敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

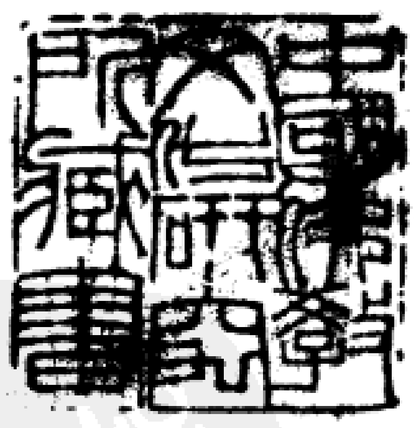
黃永武博士 主編

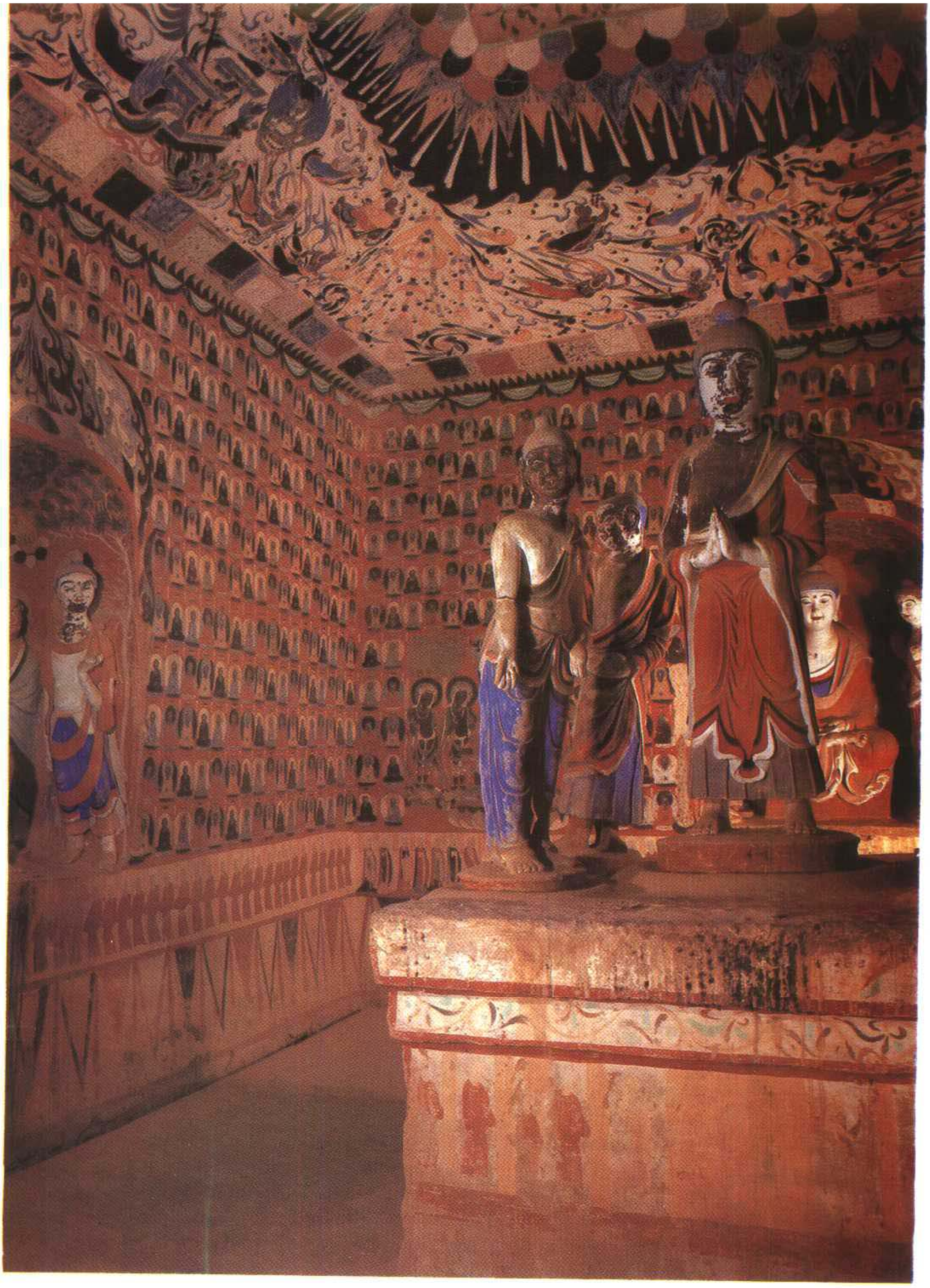
敦煌寶藏

第 126 册

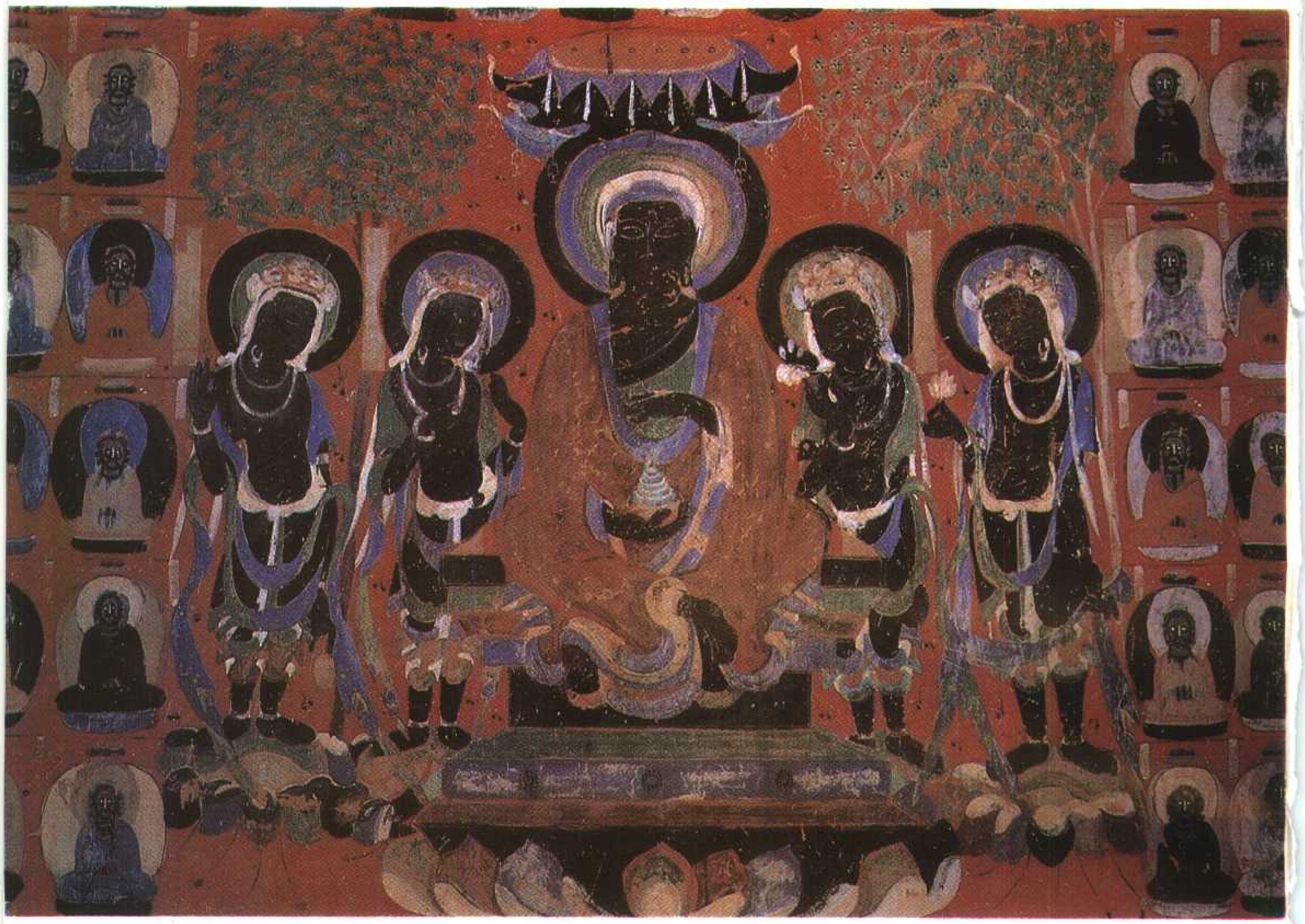
伯 3002 ～ 3216 號

新文豐出版公司印行





美 1982 號



美 1984 號

敦煌寶藏第一二六冊目錄

伯三〇〇二號　大乘百法明門論開宗義決　一
伯三〇〇三號　大乘百法明門論開宗義決　八
伯三〇〇四號　乙巳年兵馬使徐留通借絹丁未年歸還契　九
伯三〇〇五號　僧統等用酒賬　一〇
伯三〇〇六號　維摩詰經　一〇
伯三〇〇七號　大乘四法經論及廣釋開決記　一一
伯三〇〇七號　背面　金剛般若論　一二
伯三〇〇八役　妙法蓮華經馬明菩薩品第三十　一三
伯三〇〇八號　背面　法門名義集　一五
伯三〇〇九號　法門名義集（附深淺放大）　一七
伯三〇一〇號　三界寺戊子年借寫藏經目錄　二六
伯三〇一〇號　背面　六法經卷第六二行及僧惠瑄名　三〇
伯三〇一一號　地藏菩薩拾齋日、兒出家讚一本　三二
伯三〇一一號　背面　牧羊籍　三三
伯三〇一二號（與五五六四號合）　四分比丘尼戒本　三三
伯三〇一三號　大般若波羅蜜多經（併入伯二一一二號）　三六
伯三〇一四號　觀無量壽佛經　三七
伯三〇一五號　尚書堯典、舜典第二孔氏傳　三八
伯三〇一五號　背面　沙彌五德十數　四〇
伯三〇一六號　字書、散將牒文　四〇
伯三〇一六號　背面　天興七年于闐迴禮使上皇帝書、天興九年都頭西朝走馬使狀、天福十年牒　四〇
伯三〇一七號　金字大寶積經內略出交錯及傷損字數　四二
伯三〇一八號　諸宗部禪師語錄（與伯二九二三號同，內容相似菩提達摩論、臥輪法師看心法）　四六

伯三〇一八號　背面　差科簿（附末頁放大）　五〇
伯三〇一九號　首羅比丘經（附深淺放大）　五五
伯三〇二〇號　太玄真一本際妙經　六三
伯三〇二一號　佛道要義雜抄（併入伯三八七六號）
伯三〇二二號　佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼經　六五
伯三〇二二號　佛說七千佛神符經　六七
伯二〇二二號　背面　九想觀詩、太上洞玄靈寶真文度人本行妙經第八
伯三〇二三號　妙法蓮華經序品第一　六八
伯三〇二四號　菩薩瓔珞經卷第三、識界品第六　七一
伯三〇二四號　菩薩瓔珞經卷第二、龍王浴太子品第四　七三
伯三〇二四號　大方廣佛華嚴經卷第三十八　七三
伯三〇二四號　大方廣圓覺修多羅了義經卷上　七五
伯三〇二四號　大方廣佛華嚴經卷第二十八十迴向品第二十五之六　七五
伯三〇二四號　背面　大方廣佛華嚴經　七六
伯三〇二四號　背面　因明論三十三過　七六
伯三〇二四號　背面　佛說金剛經纂　七七
伯三〇二四號　背面　佛說金剛經纂　七九
伯三〇二五號　大般涅槃經音義、佛說菩薩戒本　七九
伯三〇二五號　背面　麥賬　八一
伯三〇二六號　太上洞玄靈寶業報因緣經（附深淺放大）　八一
伯三〇二六號　背面　大般涅槃經序第一至金剛身品第五（附深淺放大）　八二
伯三〇二七號　太玄真一本際妙經　八六
伯三〇二八號　推占法（推四鄰妨忌、推人廿八宿傷加之、推六十甲子煞精形狀）　八八
伯三〇二八號　背面　牧羊欠數曆　九〇
伯三〇二九號　開蒙要訓　九三
伯三〇三〇號　因地論一卷　九三
伯三〇三一號　金剛般若波羅蜜經　九四
伯三〇三二號　佛說三廚經　九八
伯三〇三三號　大般若波羅蜜多經卷第四百七十七（附深淺放大）　九八
伯三〇三三號　背面　寺塔靈異錄（擬）（附深淺放大）　九九
伯三〇三四號　殘文書及殘賬簿　一〇〇
伯三〇三四號　背面　殘賬簿　一〇三
伯三〇三四號　一〇四

伯三〇三五號　麻禪師行狀（益國利人條一、益國利人事）　一〇五

伯三〇三五號　諸經雜抄（般若偈、大般涅槃經、四分、律抄、易三教、雜經偈、禪師齋三教論）　一〇七

伯三〇三六號　勸善經　一〇九

伯三〇三六號　背面　佛說勸善經一卷及藏文習字　一〇九

伯三〇三七號　社司轉帖　一〇〇

伯三〇三八號　禮懺文　一〇〇

伯三〇三八號　背面　慈恩寺和尚為公主表懺除患文　一一二

伯三〇三九號　大乘百法明門論　一一三

伯三〇四〇號　越州諸暨縣香嚴寺經藏記　一一四

伯三〇四一號　謝賜駝馬弓箭文　一一五

伯三〇四二號　金光明最勝王經卷第一　一一五

伯三〇四三號　三田住壽方、休糧方、妙香丸子方　一一六

伯三〇四四號　妙法蓮華經卷第五　一一七

伯三〇四四號　背面　醉後謝書　一一七

伯三〇四五號　般若波羅蜜多心經（附深淺放大）　一一七

伯三〇四五號　背面　弟子名一行　一一八

伯三〇四六號　大般若波羅蜜多經卷第三百四十七　一二一

伯三〇四六號　背面　回紇文廿五行　一二一

伯三〇四七號　南陽和尚問答雜徵義　一二七

伯三〇四七號　菩提達摩南宗定是非論　一二八

伯三〇四七號　背面　僧尼名錄、布施賬　一三五

伯三〇四七號　背面　穢積（跡）金剛顯神通大陀羅尼　一三六

伯三〇四七號　背面　穢積（跡）金剛法禁百變　一三八

伯三〇四七號　背面　穢積金剛神符變病及延年法卷下　一三九

伯三〇四八號　醜女緣起　一四二

伯三〇四八號　背面　壬午年記時一行　一四四

伯三〇四九號　金剛般若波羅蜜經　一四七

伯三〇四九號　背面　回紇文八十行　一四七

伯三〇五〇號　太上洞玄靈寶業報因緣經應感品十七福報品十八　一五四

伯三〇五〇號　背面　白描菩薩供蓮花像　一五八

伯三〇五一號　頻婆娑羅王后宮綵女功德意供養塔生天因緣變　一五九

伯三〇五一號　背面　丙辰年僧法寶借券一件　一五九

伯三〇五二號　僧金髻利濟詩各一首　一六〇

伯三〇五三號　百行章　一六一　一六二

伯三〇五三號　背面　大方便佛報恩經　一六三
伯三〇五四號　開蒙要訓　一六三
伯三〇五四號　背面　天福三年記事及詩一首、緇門百歲篇、國師唐和尚百歲書　一六六
伯三〇五四號　背面　殘星占日曆　一六八
伯三〇五五號　維摩詰所說經疏、大乘稻芊經隨聽疏（擬，附深淺放大）　一七二
伯三〇五五號　背面　天文書（言月者、言星者、言辰者）（附深淺放大）　一七三
伯三〇五六號　坐禪義（擬，與伯四八九五號相接）　一八三
伯三〇五七號　小乘三科　一八四
伯三〇五八號　新歲齋文　一八六
伯三〇五九號　摩訶般若波羅蜜經（附深淺放大）　一八六
伯三〇五九號　背面　白描鬥法佛畫草圖　一九二
伯三〇六〇號　某寺所藏佛經目　一九三
伯三〇六一號　太子入山修道讚　一九五
伯三〇六二號　千字文　一九六
伯三〇六三號　月燈三昧經　二〇一
伯三〇六四號　式占（天盤）　二〇一
伯三〇六四號　背面　式占（有天門、地戶、人門、鬼門字樣為地盤）　二〇二
伯三〇六五號　太子入山修道讚一本　二〇二
伯三〇六六號　推遊年八卦圖（參見伯二八三〇號）（附深淺放大）　二〇三
伯三〇六七號　某寺銅鐵器物簿錄（參見伯二九一七號）　二〇七
伯三〇六八號　殘書札三行　二〇八
伯三〇六九號　太公家教　二〇九
伯三〇七〇號　諸經要抄　二一〇
伯三〇七〇號　背面　諸星母陀羅尼經　二一二
伯三〇七〇號　背面　社司轉帖、行人轉帖　二一三
伯三〇七一號　妙法蓮華經卷第二信解品第四　二一四
伯三〇七一號　背面　回紇文十餘行　二一五
伯三〇七二號　大般若波羅蜜多經　二一六
伯三〇七二號　背面　回紇文十餘行、「乾明寺藏經」印記　二一六
伯三〇七三號　佛書殘節（併入藏文卷）　二一七
伯三〇七三號　背面　藏文（併入藏文卷）　二一七
伯三〇七四號　現在賢劫千佛名經　二一七
伯三〇七四號　背面　人首鳥身迦樓羅天像及觀王藥藥上二菩薩

	經文	
伯三〇七五號	妙法蓮華經卷第四、法師品第十（附深淺放大）	二一八
伯三〇七五號	背面　行脚僧像（或謂卽達摩多羅像）	二二〇
伯三〇七六號	妙法蓮華經卷第一序品第一	二二三
伯三〇七六號	背面　迴鶻文八行	二二三
伯三〇七七號	藏文（歸入藏文卷）	二二七
伯三〇七七號	背面　漢文數行（歸入藏文卷）	
伯三〇七八號	散頒刑部格卷（附深淺放大）	二二八
伯三〇七八號	背面　禮懺文（附深淺放大）	二三〇
伯三〇七九號	持世菩薩第二維摩詰經講經文	二四二
伯三〇八〇號	御注金剛般若波羅蜜經宣演	二四七
伯三〇八〇號	背面　天臺分門圖	二五〇
伯三〇八一號	七曜日占法七種	二五三
伯三〇八一號	背面　推人占法九種（推人病法、推人八卦遊載法、推人得病輕重法、推人元辰法等）	二五五
伯三〇八二號	佛說楞伽經禪門悉談章	二五七
伯三〇八三號	太子五更轉	二五七
伯三〇八四號	摩訶般若開經文、散經文、轉經文	二五八
伯三〇八五號	某歸義軍節度使大傳捧爐啓願文	二六〇
伯三〇八六號	法句譬喻經	二六〇
伯三〇八七號	大乘無量壽經	二六一
伯三〇八七號	背面　十二時普勸四衆依教修行（附末頁深淺放大）	二六三
伯三〇八八號	藏文經典（歸入藏文卷）	二六八
伯三〇八九號	大乘百法明門論開宗義記（參見伯二九三八號）	二六九
伯三〇八九號	背面　大乘百法明門論開宗義記	二七〇
伯三〇九〇號	新翻藥師經序	二七一
伯三〇九一號	本相經	二七二
伯三〇九一號	背面　長樂經、燃燈文	二七三
伯三〇九二號	受八關齋戒文	二七六
伯三〇九二號	背面　誦經值日僧名	二七九
伯三〇九三號	佛說觀彌勒菩薩上生兜率天經講經文	二八四
伯三〇九三號	背面　藥方書	二八七
伯三〇九四號	大乘百法明門論開宗義記	

伯三〇九四號　背面　梁朝傅大士頌金剛經序、社司轉帖（附末頁深淺放大）　二八九

伯三〇九五號　經疏略抄（大乘一異安心法、大乘法門、唯識心觀法）　二九二

伯三〇九六號　佛頂尊勝陀羅尼經序　二九七

伯三〇九七號　諸禊齋文（歸義節度令公受佛付囑文、列疑數條蘄法師分明解釋文）　二九八

伯三〇九七號　背面　呈疑蘄法師開示文　二九九

伯三〇九八號　賽天王文　二九九

伯三〇九九號　佛說楞伽經禪門悉談章幷序　三〇〇

伯三一〇〇號　上都僧統牒二件　三〇五

伯三一〇〇號　背面　書儀　三〇七

伯三一〇一號　賀文書儀（附深淺放大）　三〇七

伯三一〇二號　開蒙要訓　三一〇

伯三一〇二號　背面　孔子項託相問書、勑河西節度使牒　三一一

伯三一〇三號　浴佛節作齋事禱文　三一二

伯三一〇四號　太公家教　三一四

伯三一〇五號　解夢書（地理部第二、日月部第三）又別解夢書（天部第一）　三一五

伯三一〇五號　背面　上歸義節度令公阿郎狀　三一五

伯三一〇六號　占怪書（占狗縮鼻為怪第廿六、占音聲怪第廿七）　三一六

伯三一〇六號　禮記正義　三一七

伯三一〇六號　背面　祈雨文、脈經　三一八

伯三一〇七號　大目乾連冥間救母變文　三一九

伯三一〇七號　背面　淨土寺大祥追福設供伏願誓受佛勑疏　三二〇

伯三一〇八號　千字文　三二〇

伯三一〇八號　背面　千字文　三二一

伯三一〇八號　背面　埋斑首大師後達禪宮和尚施食記事、文書趙勝佳押衙申昌潤及趙久子馬治等記事　三二二

伯三一〇九號　諸雜難字一本　三二二

伯三一〇九號　背面　略雜難字壹册記　三二四

伯三一一〇號　佛說摩利支天菩薩陀羅尼經　三二五

伯三一一〇號　佛說延壽命經　三二六

伯三一一〇號　背面　陰會兒寫經供養題記　三二七

伯三一一一號　庚申年七月十五日于闐公主施捨紙布花樹及台子簿　三二七

伯三一一二號　各僧領豆麥等穀物簿　三二八

伯三一一三號　法體十二時　三二八

伯三一一三號　古賢集　三三〇

伯三一一四號　千字文習字　三三一
伯三一一四號　背面　釋門文範（啓願文、祭亡兄文）　三三二
伯三一一五號　佛說續命經　三三二
伯三一一六號　出家讚、禪門十二時　三三二
伯三一一七號　救諸衆生苦難經、新菩薩經　三三四
伯三一一八號　佛母讚一本、歸西方讚、歸向西方讚　三三四
伯三一一八號　念佛之時得見佛讚、較量坐稻念佛讚、歎觀音勢至讚　三三五
伯三一一九號　大般涅槃經疏（與斯二七三五號字體及內容相同）　三三五
伯三一二〇號　送師讚、法華經廿八品讚　三三六
伯三一二一號　地契圖　三三七
伯三一二二號　邑文、慶佛文　三三八
伯三一二三號　錄八言小曲一首　三三九
伯三一二四號　鄧善子借生絹契　三四〇
伯三一二四號　背面　甲寅年唐像奴貸麥賬　三四一
伯三一二五號　七言小曲一首　三四一
伯三一二六號　顏之推還冤記　三四二
伯三一二六號　背面　書函二通　三四六
伯三一二七號　大唐三藏聖教序　三四七
伯三一二八號　大佛名懺悔文　三四八
伯三一二八號　背面　社齋文、敦煌曲子五首　三五一
伯三一二九號　倒文　太子成道經　三五三
諸雜齋文（自安化柳僕射疾癒賽願文第一、至侍中於天王院動土文三十七及涅槃三十八）　三五三
伯三一三〇號　御製蓮華心輪迴文偈頌　三五三
伯三一三〇號　背面　王法律兌紙兩張、閻法律兌紙五張記事　三五四
伯三一三一號　大乘無量壽經　三六四
伯三一三一號　般若波羅蜜多心經幷序　三六四
伯三一三一號　背面　欠馬賬　三六六
伯三一三二號　觀世音經（附深淺放大）　三六八
伯三一三二號　背面　今日五天大王下生記事一行　三六九
伯三一三三號　大佛名懺悔文（附深淺放大）　三七二
伯三一三四號　大乘無量壽經　三七二
伯三一三四號　背面　回紇文二十五行　三七七
伯三一三五號　四分戒　三八〇
伯三一三六號　佛母經　三八〇
伯三一三六號　佛說般若波羅蜜多心經　三八一
伯三一三六號　佛說摩利支天陀羅尼咒經　三八二
伯三一三七號　臨江仙南歌子等三首、梵文　三八三

伯三一三七號　三十二行　三八五
如意輪陀羅尼經
伯三一三七號　大辯邪正經　三九二
伯三一三八號　各寺請經目錄　三九三
伯三一三八號　背面　開元寺乾元寺等藏經目　四〇九
伯三一三九號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩品二十五　四一〇
伯三一四〇號　三界寺授李憨兒牒　四一二
伯三一四一號　無上秘要卷第八十四　四一二
伯三一四一號　背面　維摩五更轉十二時　四一三
伯三一四二號　白龍廟靈異記（附深淺放大）　四一四
伯三一四三號　三界寺授女弟子菩提最最千佛大戒牒　四一六
伯三一四三號　背面　女弟子菩提最最名一行　四一六
伯三一四四號　太玄真一本際妙經卷第九　四一七
伯三一四四號　背面　醫方　四一八
伯三一四五號　社司轉帖　四一九
伯三一四五號　背面　習書襍字　四一九
伯三一四六號　辛巳年八月三日衙前子弟州司及翻頭等留殘祇衙人數牒　四二〇
伯三一四七號　開蒙要訓、下女夫詞　四二一
伯三一四八號　洞玄靈寶黃籙簡文三元威儀自然真經　四二三
伯三一四八號　背面　四分律　四二五
伯三一四九號　施粥文、新歲年旬上首於四城角結壇文、造銀泥幡畫綵慈惠卿百姓吳慶順典身契、大般涅槃經目　四二七
伯三一五〇號　背面　大般涅槃經目　四二九
伯三一五〇號　狀兩件　四二九
伯三一五一號　淳化三年陳守定為都押衙七追念設供疏　四三〇
伯三一五二號　佛名經　四三〇
伯三一五三號　大唐中興三藏聖教序、金光明最勝王經卷第一　四三一
伯三一五四號　孔子備問書（附深淺放大）　四三四
伯三一五五號　背面　社司轉帖、租地契（附深淺放大）　四三六
伯三一五五號　背面　詩一首、社司轉帖　四三八
伯三一五五號　觀經十六觀讚、上都章敬寺西方念佛讚文、太子踰城念佛文、西方淨土念佛讚文、佛母讚、道場樂讚　四三九
伯三一五六號　搜神記　四五一
伯三一五六號　背面　喜秋天等曲子三首　四五七　四五七

伯三一五六號　碎片　庚寅年賬　四六〇
伯三一五七號　佛本行集經　四六一
伯三一五八號　妙法蓮華經卷第二　四六四
伯三一五九號　妙法蓮華經卷第四　四六五
伯三一六〇號　釋門書儀　四六七
伯三一六〇號　背面　辛亥年押衙知內宅司宋遷嗣牒四件　四六八
伯三一六一號　某寺禊器物賬（參見伯三〇六七號）　四六九
伯三一六二號　結壇散食迴向發願文（附深淺放大）　四七〇
伯三一六二號　背面　十方神真言、淨飯食真言　四七二
伯三一六三號　佛說無常經　四七二
伯三一六三號　背面　陽都衙齋文　四七三
伯三一六四號　親情社轉帖　四七三
伯三一六五號　諸禊齋文　四七四
伯三一六五號　背面　食物沽酒賬　四七五
伯三一六六號　禮懺文　四七七
伯三一六六號　背面　習書雜字　四七八
伯三一六七號　律部五篇七聚疏釋　四七九
伯三一六七號　背面　乾寧二年安國寺道場司常祕等牒　四八〇
伯三一六八號　女人百歲篇　四八一
伯三一六八號　背面　習字　四八八
伯三一六九號　尚書禹貢　四八八
伯三一六九號　背面　新集文詞九經鈔　四八八
伯三一七〇號　千字文　四八八
伯三一七一號　小鈔（四分律小鈔）　四八八
伯三一七二號　臨壙文、燃燈文　四八八
伯三一七三號　祈願文（司空、公主、郎君小娘子、史君都衙）　四八八
伯三一七三號　背面　殘狀三件　四八八
伯三一七四號　古賢集　四八八
伯三一七五號　納音甲子占人姓行法　四八八
伯三一七五號　背面　供大會轉經食曆　四八八
伯三一七六號　百行草　四八八
伯三一七七號　法師集略、菩薩羯磨戒文　四八八
伯三一七八號　金光明最勝王經　四九〇
伯三一七九號　佛日作佛事大會疏文　四九九
伯三一八〇號　失題道經經典類　四八八
伯三一八一號　大乘藥關　四八八
伯三一八二號　妙法蓮華經卷第四　四八八
伯三一八三號　天台智者大師發願文　五〇八
伯三一八四號　某法師畧述傳心法要　五〇六
伯三一八四號　背面　佛頂尊勝咒　五〇五
伯三一八五號　和戒文　五一〇
伯三一八六號　雜阿含經　五一〇

伯三一八六號　背面　乙酉年、雍熙二年牒狀二通　五一八

伯三一八七號　戊辰年九月一日轉藏諸雜經論數目　五一八

伯三一八八號　乾元寺前經司大慈手上藏內經現分付後經司廣信謹具數目　五一九

伯三一八八號　背面　歎佛文　五一九

伯三一八九號　開蒙要訓（附深淺放大）　五二〇

伯三一九〇號　道安法師念佛讚文　五二四

伯三一九一號　郡望姓望　五二五

伯三一九二號　何晏論語集解卷第六、顏淵第十二　五二五

伯三一九二號　背面　社司轉帖　五二七

伯三一九三號　何晏論語集解學而第一為政第二　五二九

伯三一九三號　背面　殘牒一通　五三二

伯三一九四號　何晏論語集解卷第四　五三四

伯三一九四號　背面　殘牒一通　五三六

伯三一九四號　背面　蘭亭集序習字　五三七

伯三一九五號　高適、馮侍徵、魏奉古等詩六首（附深淺放大）　五四三

伯三一九六號　阿毗達磨俱舍實論義疏　五四六

伯三一九七號　捉季布傳文（附末頁深淺放大）　五四九

伯三一九七號　背面　書函一通　五五七

伯三一九七號　背面　上司空狀、七言詩一首　五六〇

伯三一九八號　生老病死佛義摘寫　五六二

伯三一九八號　維摩詰經疏釋　五六三

伯三一九八號　背面　金光明最勝王經、投社人雜文書　五六四

伯三一九九號　齋文兩篇　五六六

伯三一九九號　背面　都衙亡母祭文　五六七

伯三二〇〇號　長樂經　五六八

伯三二〇〇號　背面　五言詩數首　五六八

伯三二〇一號　醫方（附深淺放大）　五六九

伯三二〇一號　背面　王錫上吐蕃贊普書　五七二

伯三二〇二號　龍錄內無名經論律　五七三

伯三二〇三號　太平興國七年三界寺鄧惠集受戒牒　五七四

伯三二〇四號　莊子內篇逍遙遊郭象注　五七五

伯三二〇五號　人名錄　五七五

伯三二〇五號　背面　各寺賬目　五七六

伯三二〇六號　三界寺鄧住奴受戒牒　五七六

伯三二〇七號　太平興國八年三界寺李憨兒受八關齋戒牒文　五七七

伯三二〇八號　經義問答（雜心宗、成實宗

、律宗）

伯三二〇九號　梵網經　五七八

伯三二〇九號　背面　祈願文　五八〇

伯三二一〇號　發願懺悔略出文、維摩經押座文、佛說阿彌陀經講經文　五八三

伯三二一〇號　背面　佛經疏釋（參見大乘阿毗達磨雜集論）　五八六

伯三二一一號　王梵志詩集　五八七

伯三二一一號　背面　千字文、社司轉帖、道家律令殘文、人名目殘文　五九〇

伯三二一二號　付法因緣、皇太子臣治述聖記三藏經序、大般若經第五會序　六〇〇

伯三二一二號　背面　大般若經第六會序　六〇三

伯三二一二號　背面　夫妻相別書　六〇五

伯三二一三號　伍子胥變文　六〇五

伯三二一三號　背面　祭文　六〇七

伯三二一四號　祭文（附深淺放大）　六〇九

伯三二一四號　背面　天復七年高加盈欠僧麥契　六一二

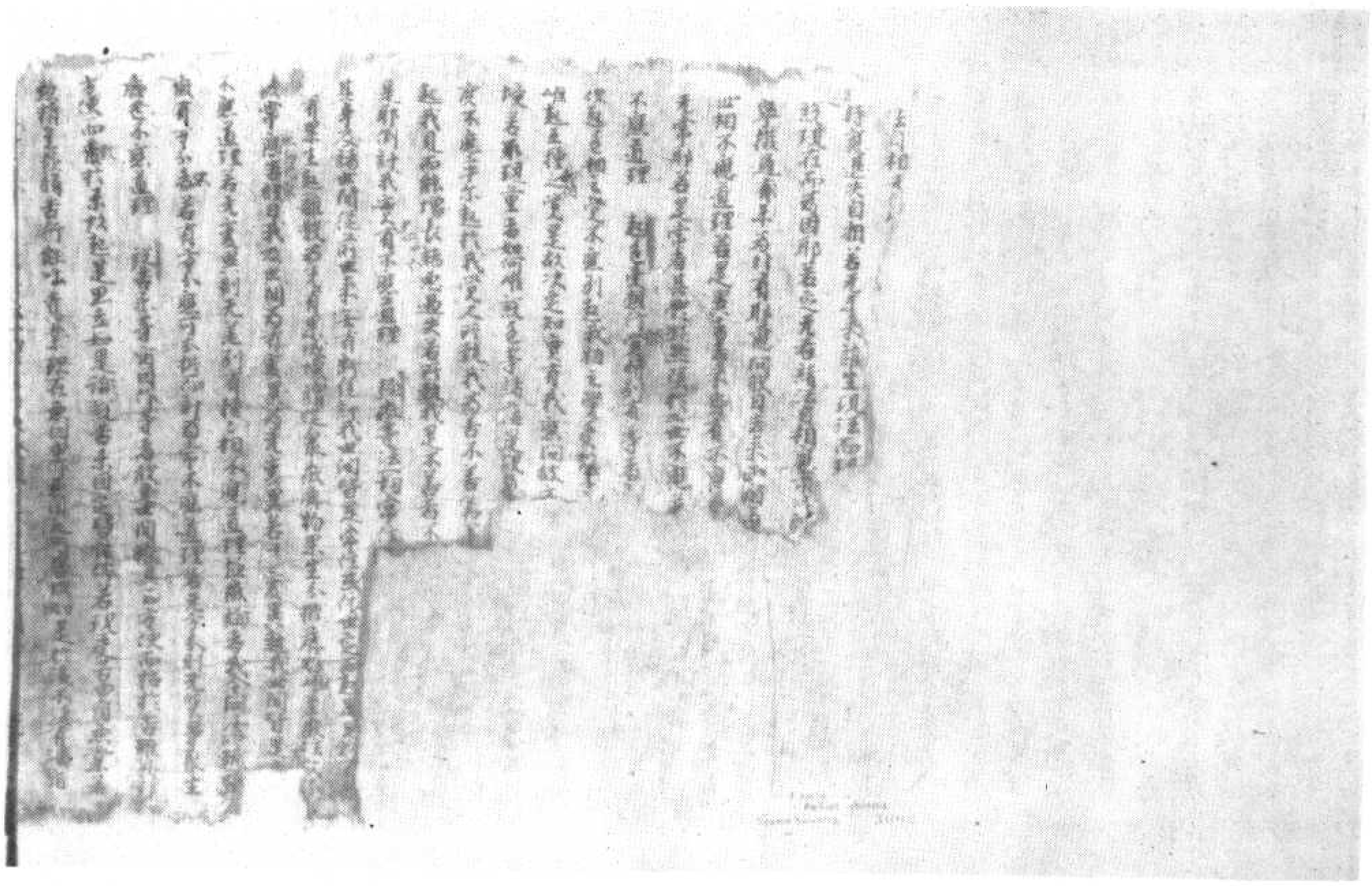
伯三二一五號　大乘三科　六一八

伯三二一六號　法照和尚念佛讚、阿彌陀讚文　六一八

伯三二一六號　背面　詩四首　六二〇

伯三二一六號　背面　祭文、投社雜文書　六二一

決義宗開論門明法百乘大　號二〇〇三伯▼

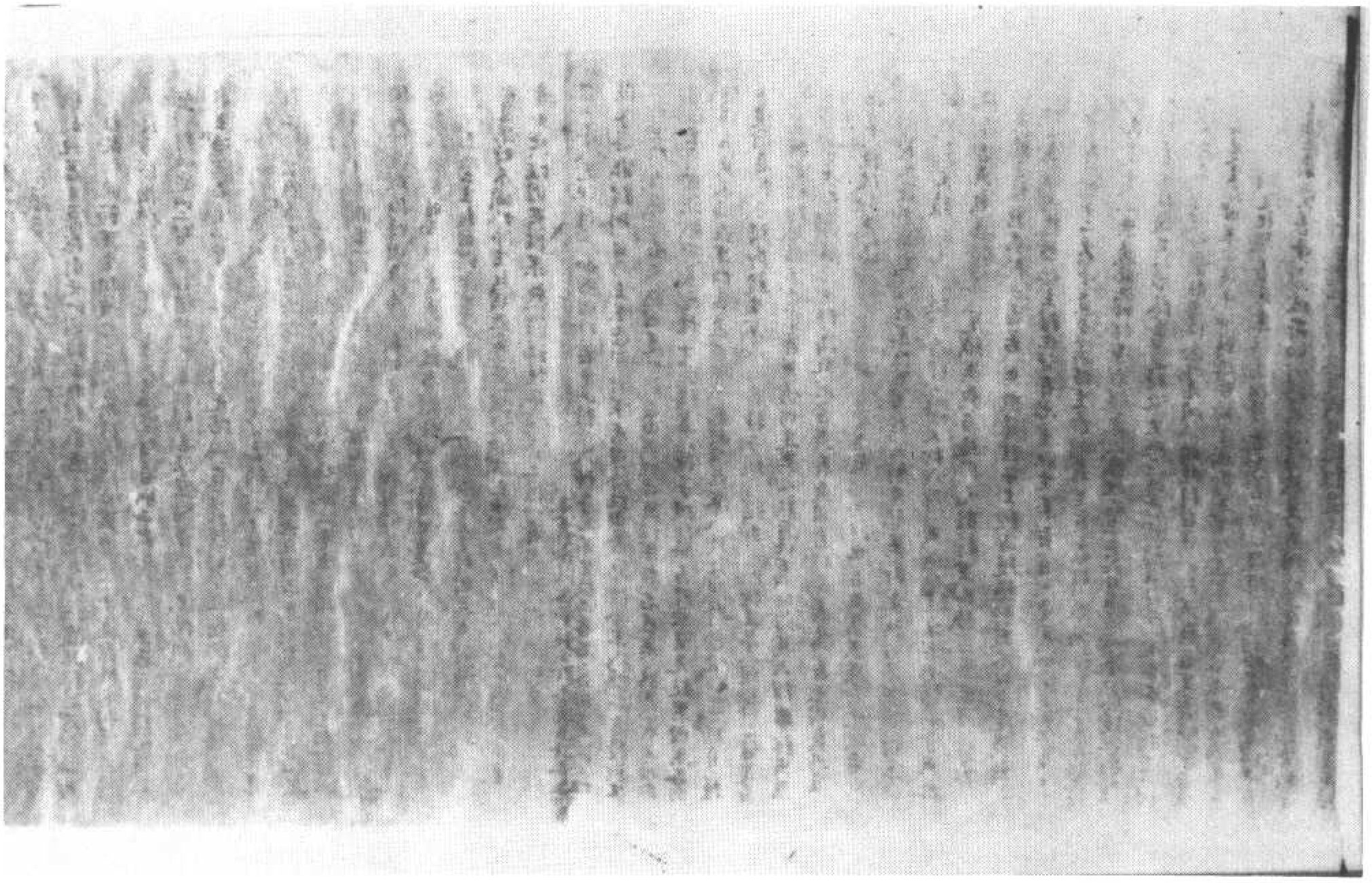


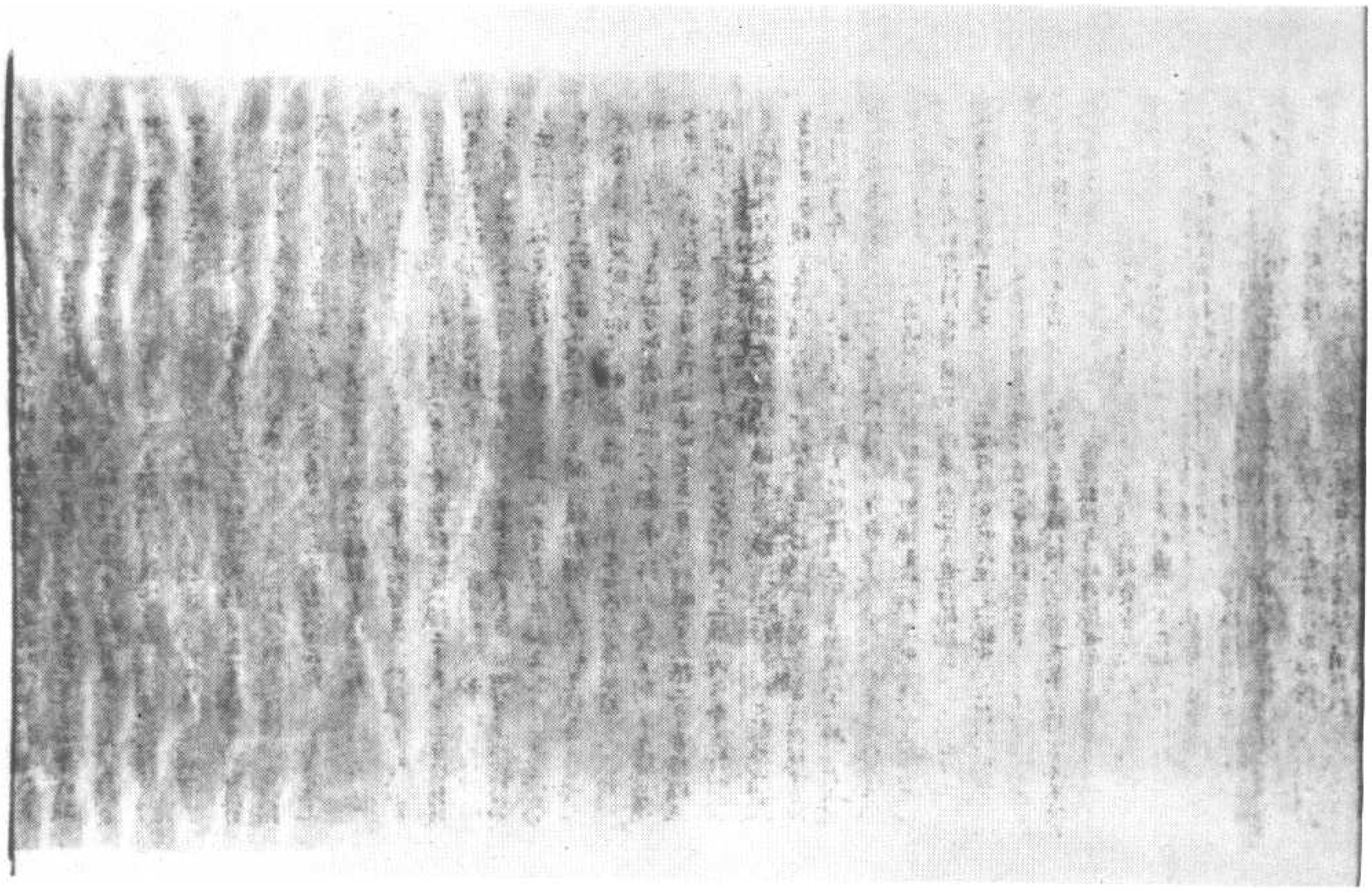
*

*

*

*





決義宗開論門明法百乘大　號三〇〇三伯▼

是理今依起行而進趣也若今滿轉依乘者此中轉依則滿分果謂無
漏轉依果中損力益轉通達轉猶習轉是即今果究竟轉者而是
滿果不劣餘大乘種轉依通大小乘同果滿分諸轉依也悉繁略說
樂者廣之　元曉疏感興修行乳者元曉和尚是佛門正教
都元所傳法感和尚是佛入法人於正教傳授稱乳者興例謂是佛入所教
勝敬仁法外道等傳乳即是仁法之中諸外小乘名曰婆羅門　能臨斤
等者即是所云能樹斤正之斧仰為遮罪樹斤仰是能遮罪樹斤
是威猛義名曰能銘侯等云樹而此斤有能威猛四道俗元敬仰親人
若稱親等等文似稱表其稱号能臨等遮中親者樂十部論感德高
深是如別傳　星提婆者星是等義提婆梵語此譯為天即長百論主
星天斤也此是能臨之是弟子造四百論感行即是經百偈也傳來
夏國正稱聖是如別傳　即付法藏第之傳法者傳中名曰婆羅
舍陀法花論云我滅後千年之後等文觀今是世親菩薩也至天竺
此天竺是世間主故号此天名為世主言此世天而為觀之故觀菩薩通
稱一名聞時法即拂伽羅中千行世親是世親菩薩為遮諸法
義傳之此聖者遠五百論是文可攻知是傳法主也是北印度使
聖人等等三天竺入仏法長老之名為循淨大乘得發和尚小乘傳持阿
羅漢世親菩薩五百論遠論千代能觀之者所是世親
是人名性忠登小乘教為開悔今佛大乘遠說有為部吸世親所令
不遠而來之者審使之中假令在後今近世親菩薩稱
大乘為人論花嚴十地品世親開法悲悔交生如勸法妙我盡於過由此
是宜斬截之即執利刀欲斬右息見之是主之其前執持刀手則知之
曰大夫乘者究竟之法者破論尔也其曾諸乳其何者如之部仏義
故机是悔波花以右數論大乘今急以右而責諸聖其名何所
為為作是誓已急然不見世親菩薩持之不能右明至元曉菩薩聞之

▼伯三〇〇四號　乙巳年兵馬使徐留通借絹丁未年歸還契

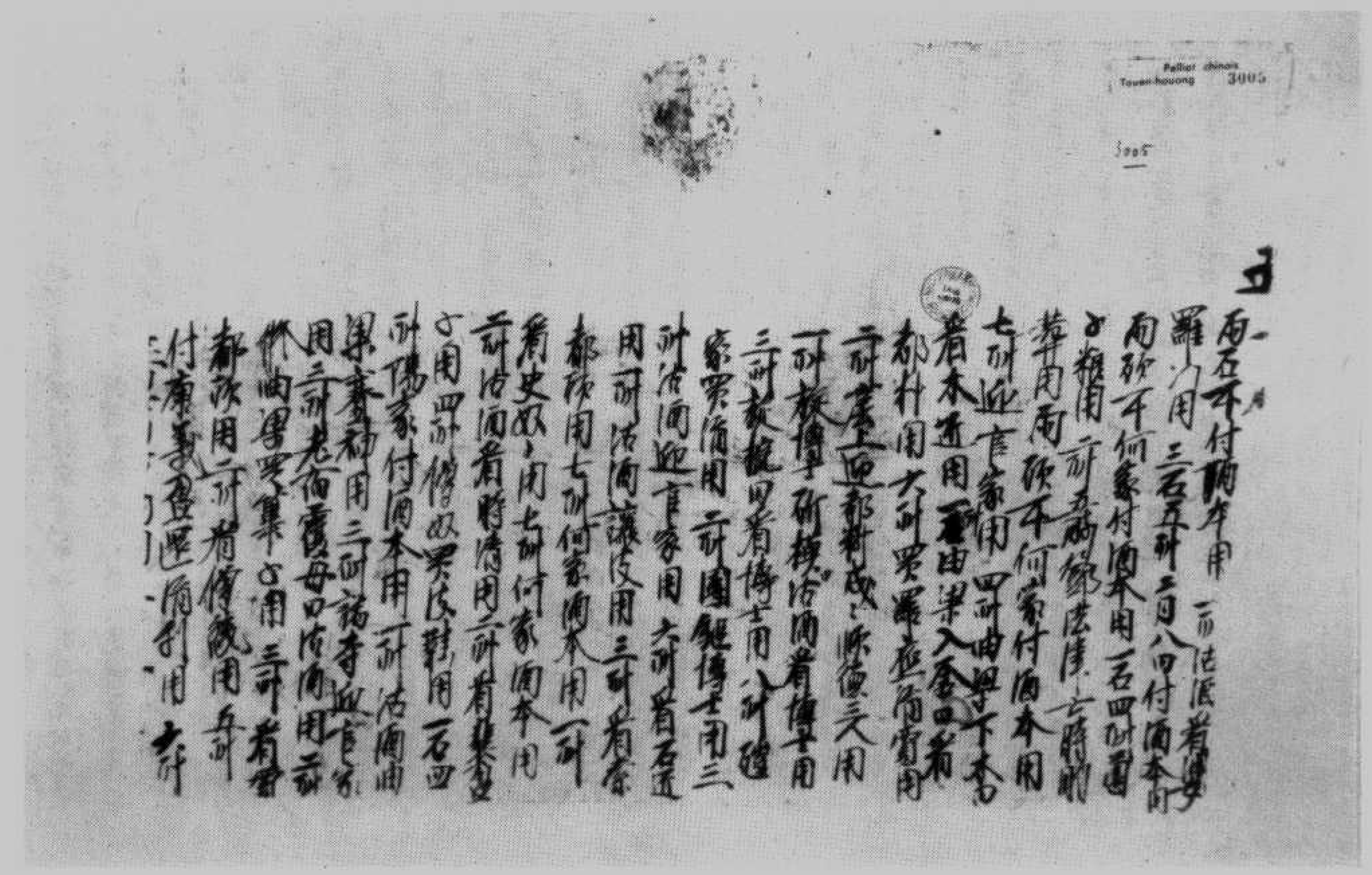
乙巳年六月五日[illegible]
中有具擇滅無正責便[illegible]
見便任還得請新滅[illegible]
赤新新當用安西[illegible]
價直捻取[illegible]
[illegible]
當定了

還滅無為後除當日知
還人除[illegible]
還滅人第[illegible]知

丁未年三月十日還得南三良米麥柒捻碩直

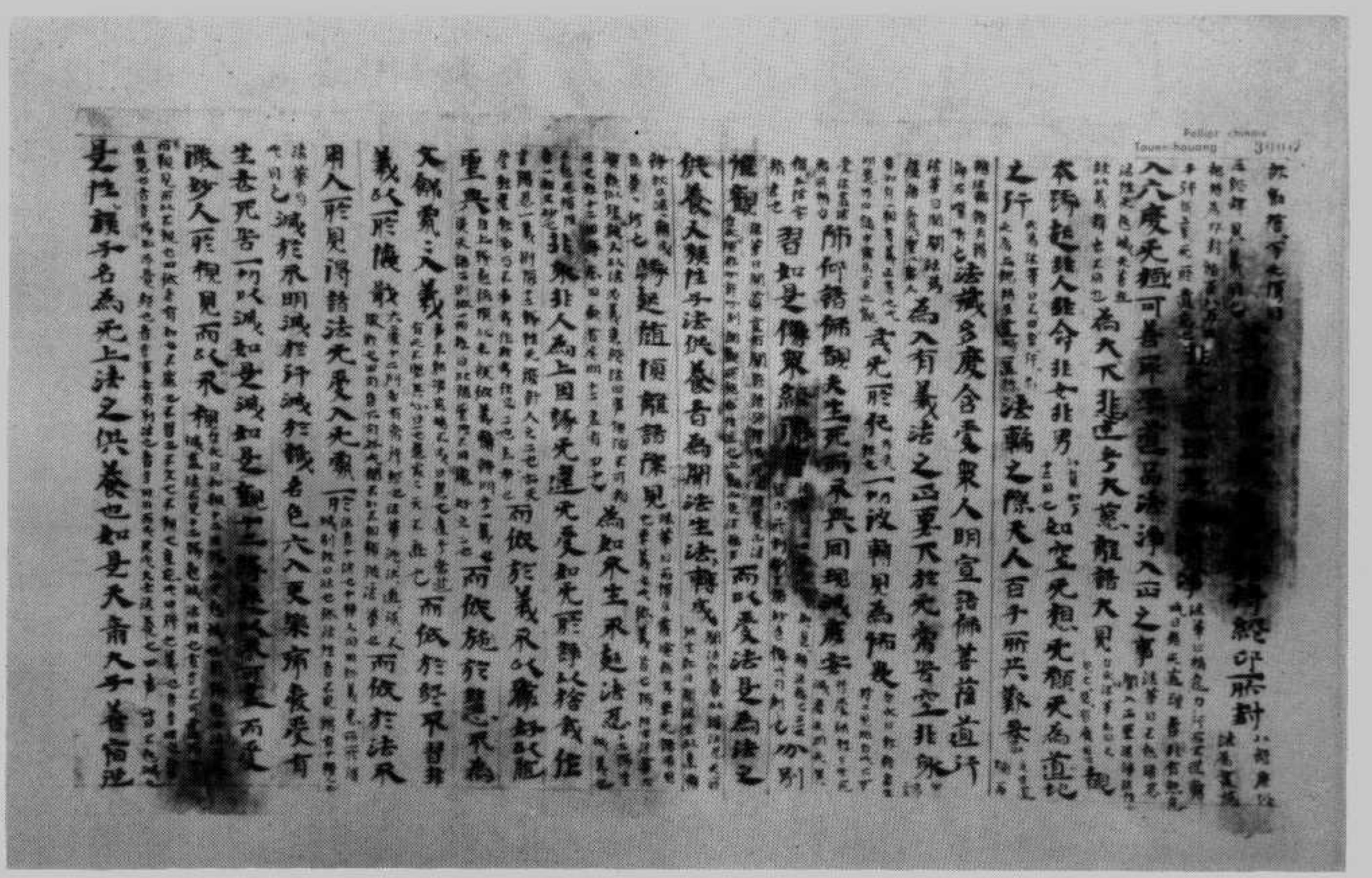
9

Pelliot chinois
Touen-houang 3005

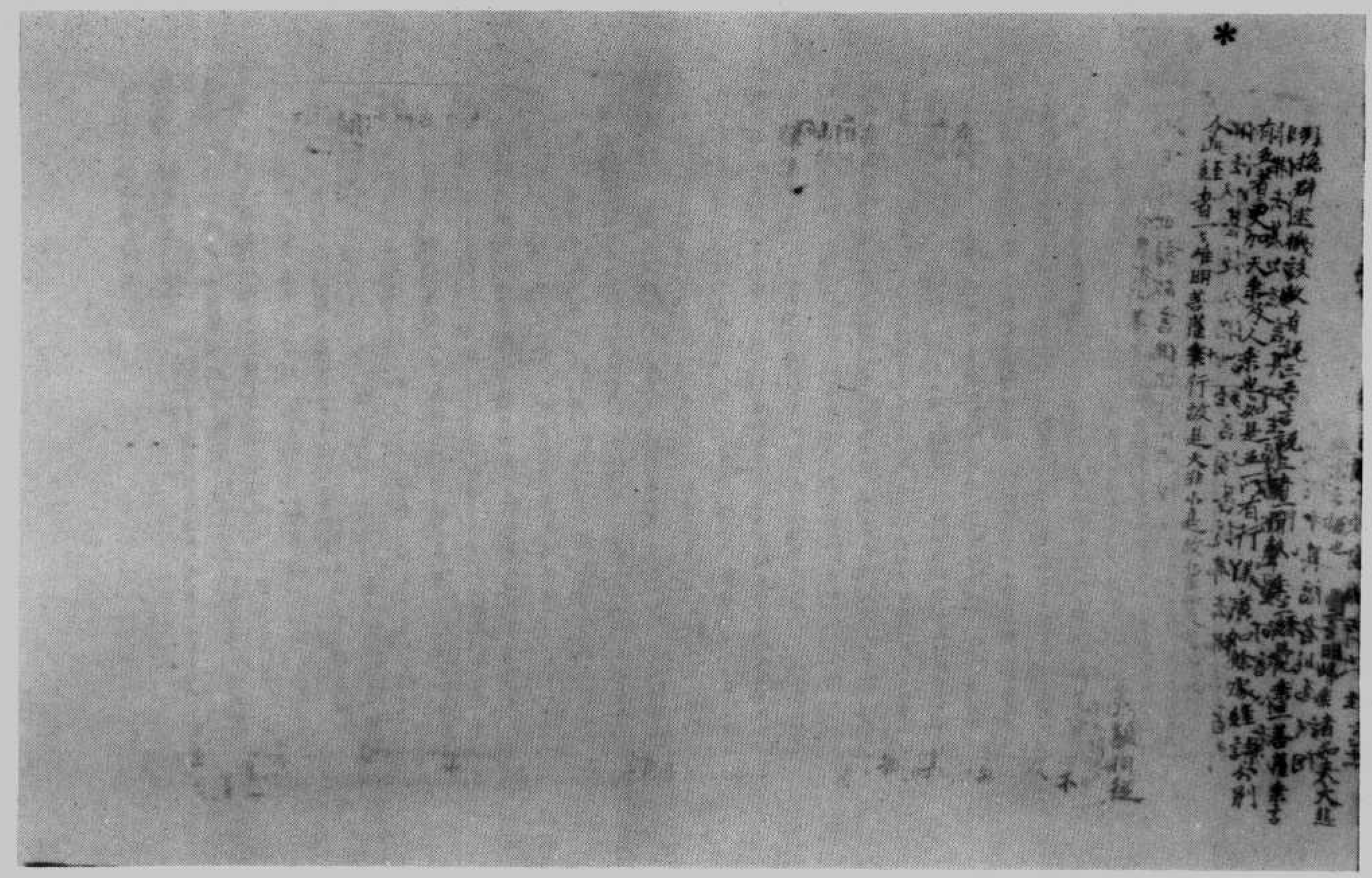


賬酒用等統僧　號五〇〇三伯

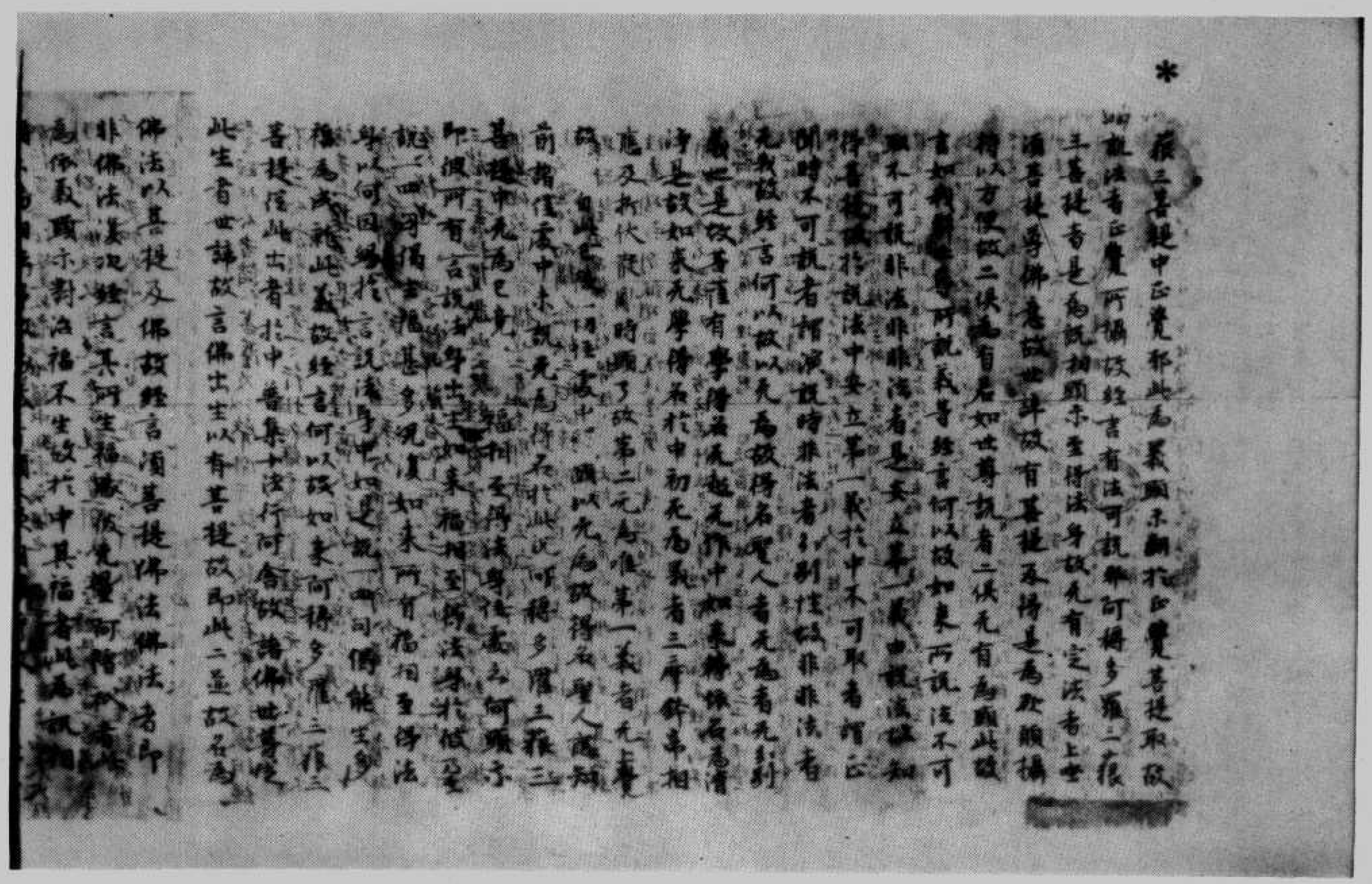
▼伯三〇〇六號　維摩詰經

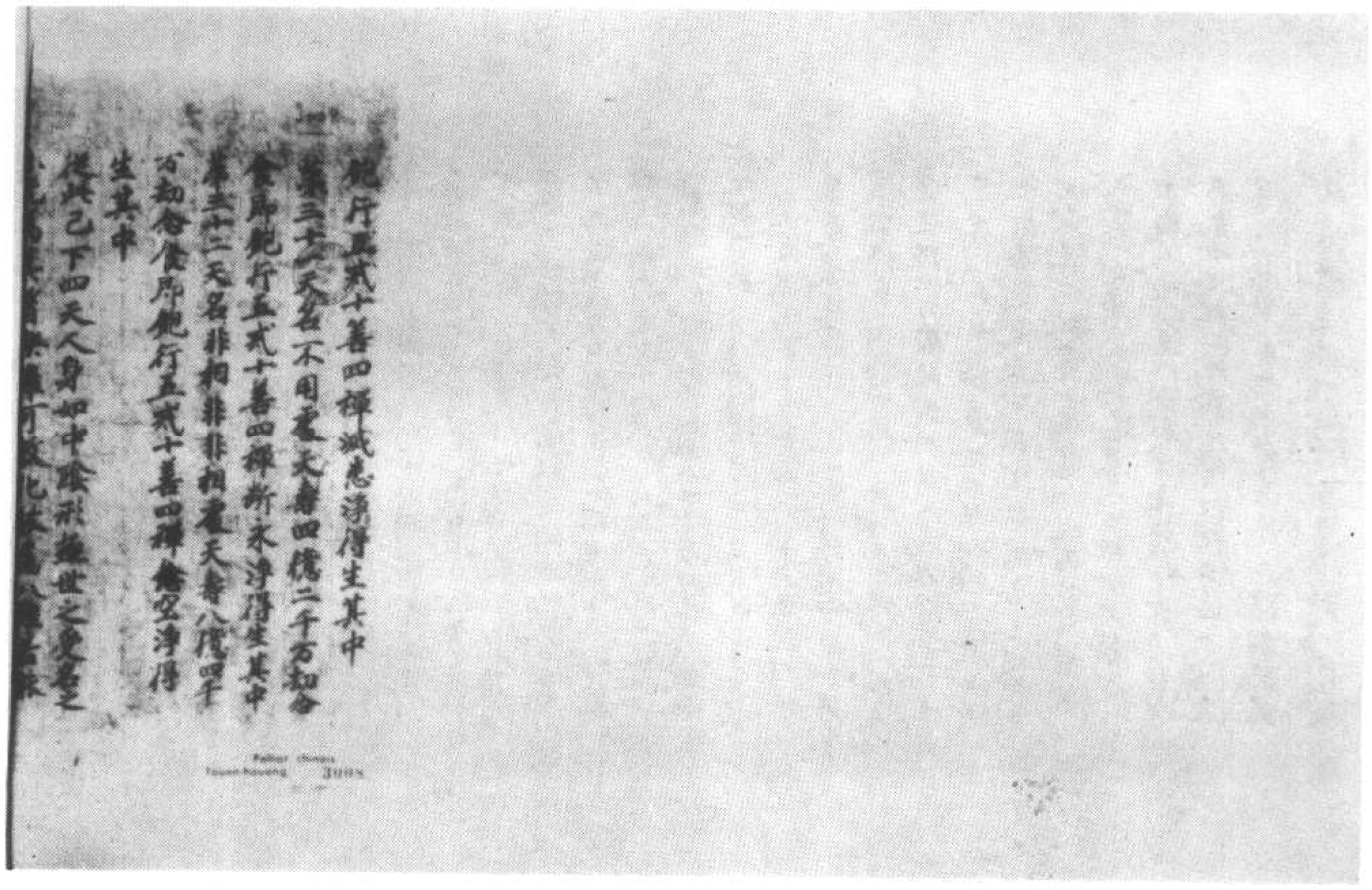


▼伯三〇〇七號　大乘四法經論及廣釋開決記



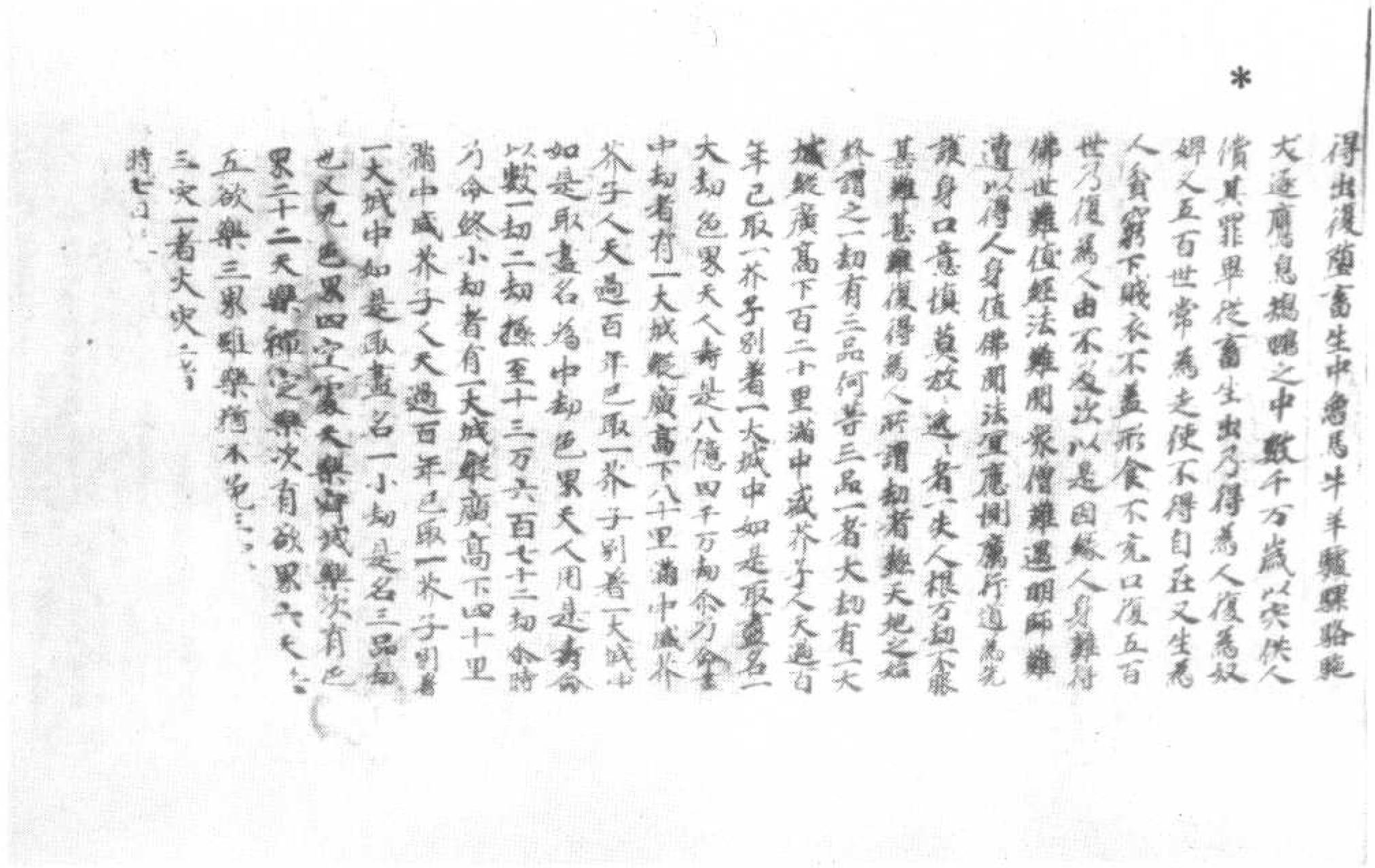
▼伯三〇〇七號　背　　面　金剛般若論



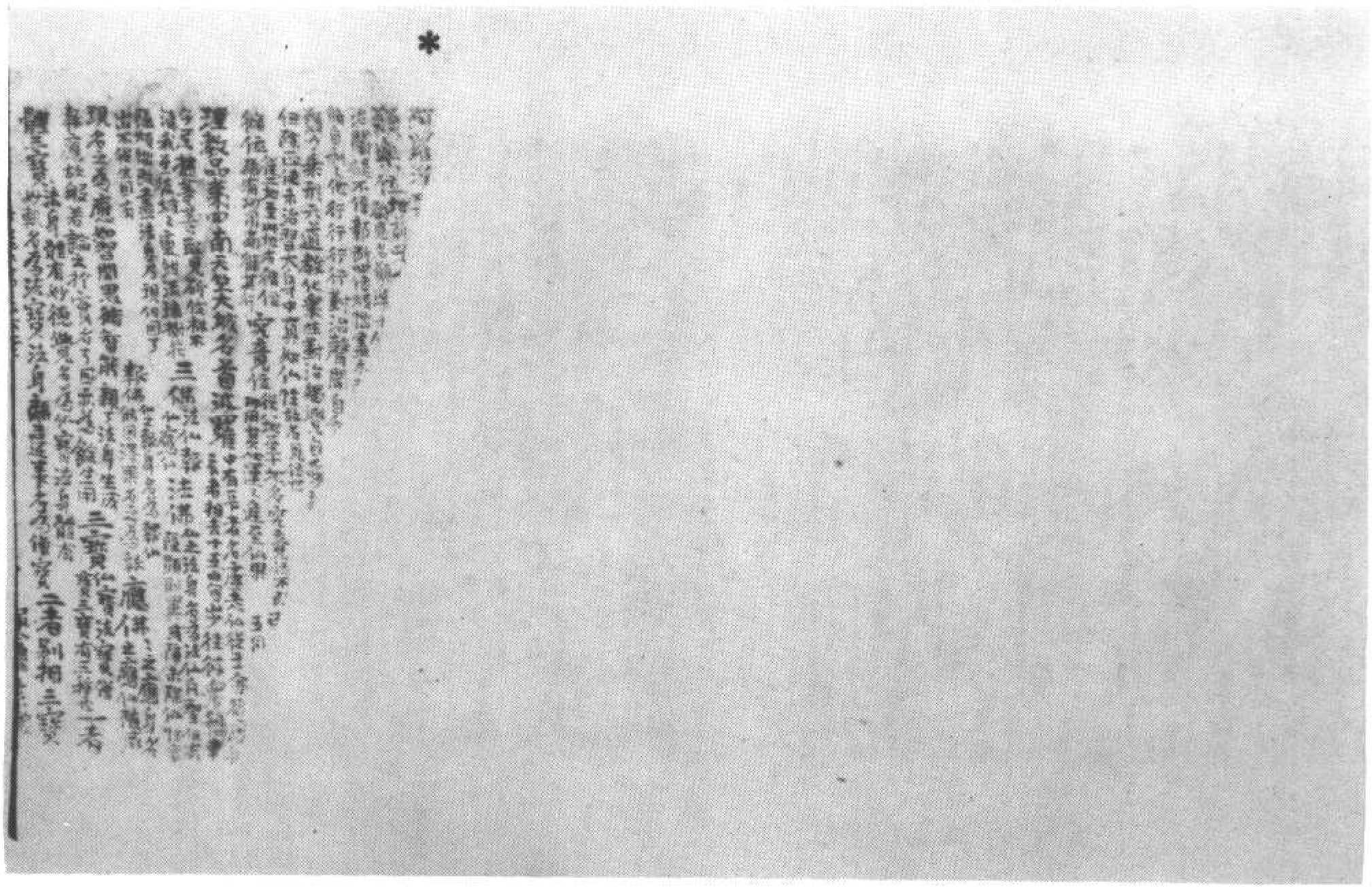


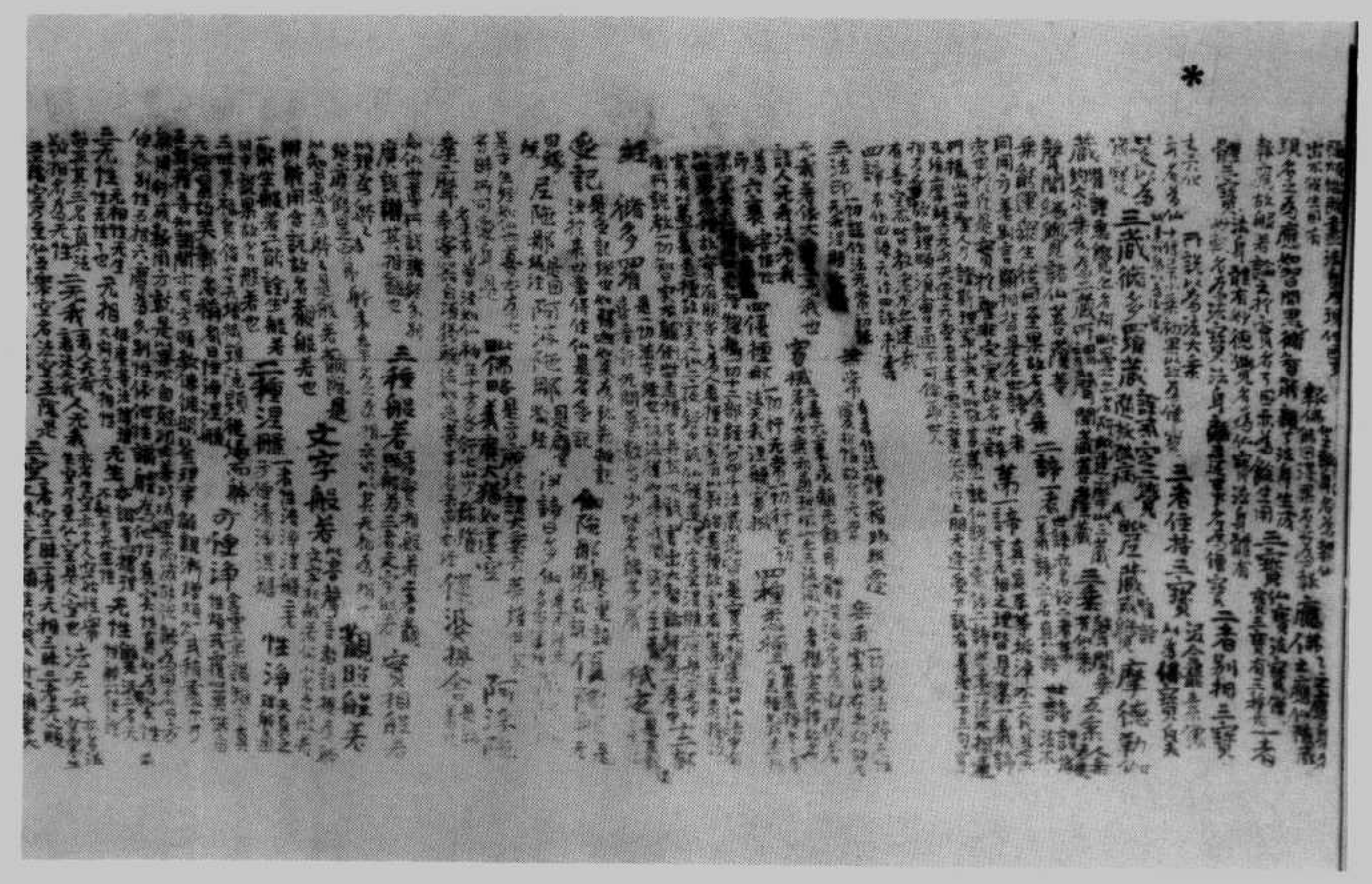
第三十二天名非想非非想處天壽八億四千
劫初念食即能行五式十善四禪無空淨得
生其中
從此已下四天人身如中陰示極世之受名之
小元為其著樂難可教化故處八難名餘
覺皆斷若知盡行道解元相元漏之法得留
三界名之阿羅漢佛言下至風輪際上至非
想非非相元傍極鐵圍山峰是名小世界范
小世界數至千小世界有鐵圍山圍遶之名
為小千小千合一千數至千中合為一
千一中千數至千世界復以鐵圍山周遶圍
之是三千合為一千三千數至千世界復以
鐵圍周圍之是名三千世界名一佛土小
千鐵圍山高至第七天厚亦合周圍小千
國土中千鐵圍山高第十一天厚亦合周圍中
千千國土三千鐵圍山高至十五天厚亦合
周圍三千國土大千鐵圍山高至第二十四
天厚亦合周圍大千國土以四天下須彌山
四城七重寶山及大海水八十億小洲有一國
八十億國悉居海中小鐵圍內東西一千八百
万里南北一千八百万里天下万物悉在其
中於鐵圍山四面水兩山中間決維山下各
安十八地獄於大海底復安十八阿鼻地獄一
四天下并有九十地獄以為圍遶百億四天
天下合九百億以為眷屬為人增上心犯十
惡如佛五逆罪於九十地獄中治罪雖犯上
品十惡不遇五逆者但於七十二地獄中治
罪不入十八阿鼻地獄治罪之中品犯十惡

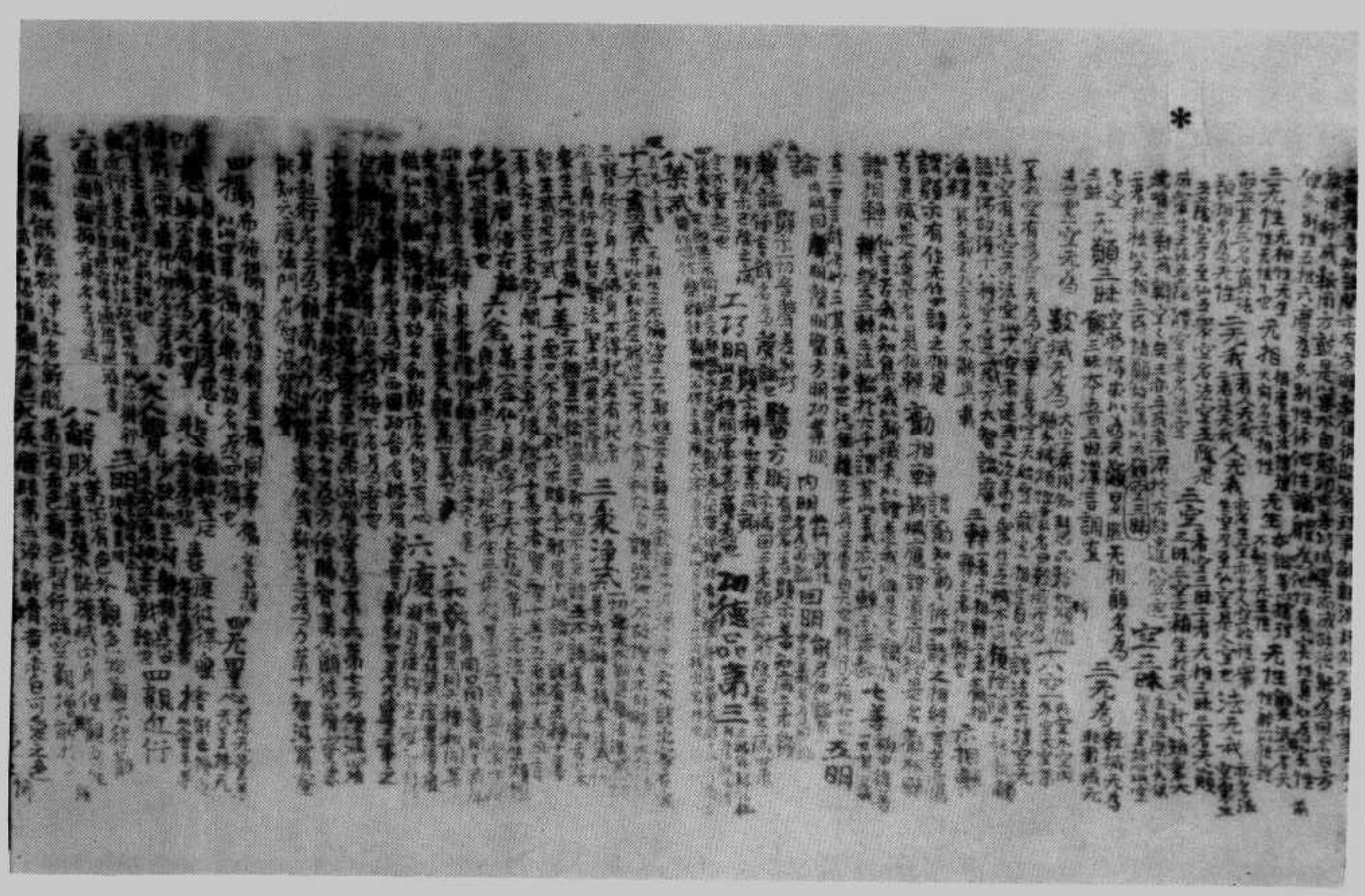
品十惡不遇五逆者但於七十二地獄中治
罪不入十八阿鼻地獄治罪之中品犯十惡
於三十六地獄中治罪人命乃得出下品十惡
者但於一方十八地獄中治罪若遇此十八阿鼻
地獄中治罪是滿八万四千劫命乃得出若
具犯阿鼻地獄者大海水底縱廣八千由旬
七重鐵城七重鐵網弥覆城上七重城內外
有八万四千刀山八万四千劍樹充滿中間於
其四門復有四門復有四火鋼猛毒火滿阿
鼻城中有十八重二重中有十八若事所謂
十八小熱地獄十八黑闇地獄十八寒氷地獄十
八厭河地獄十八火車地獄十八鐵湯地獄十八弗
屎地獄十八刀山地獄十八劍樹地獄十八刺林地
獄十八鐵挑地獄十八鐵窟地獄十八鋼柱地獄十
八黑繩地獄十八鐵丸地獄十八尖石地獄十八飲銅
地獄有如是等十八若事充滿其中下火徹
上上火徹下其中若遇不可具世間自有
愚癡衆生造作五逆惡又母無阿羅
漢出佛身血破佛塔寺破僧傷壞祇物謗方
等經毀十方佛破式因果作如是等元間重
罪其人命終入阿鼻地獄猶如射箭經阿僧
祇劫偏受衆苦元有休息故名元間阿鼻
地獄復地獄一日一夜當今人間日月歲數
六十劫如是受罪遇惡八万四千大劫乃行
出復入東方十八地獄中南西北方亦復如是
遍九十地獄二地獄中皆住億千万歲命乃
得出復墮畜生中愚馬牛羊驢騾駱駝
犬逐鷹鳥鵰鶚之中數千万歲以供人

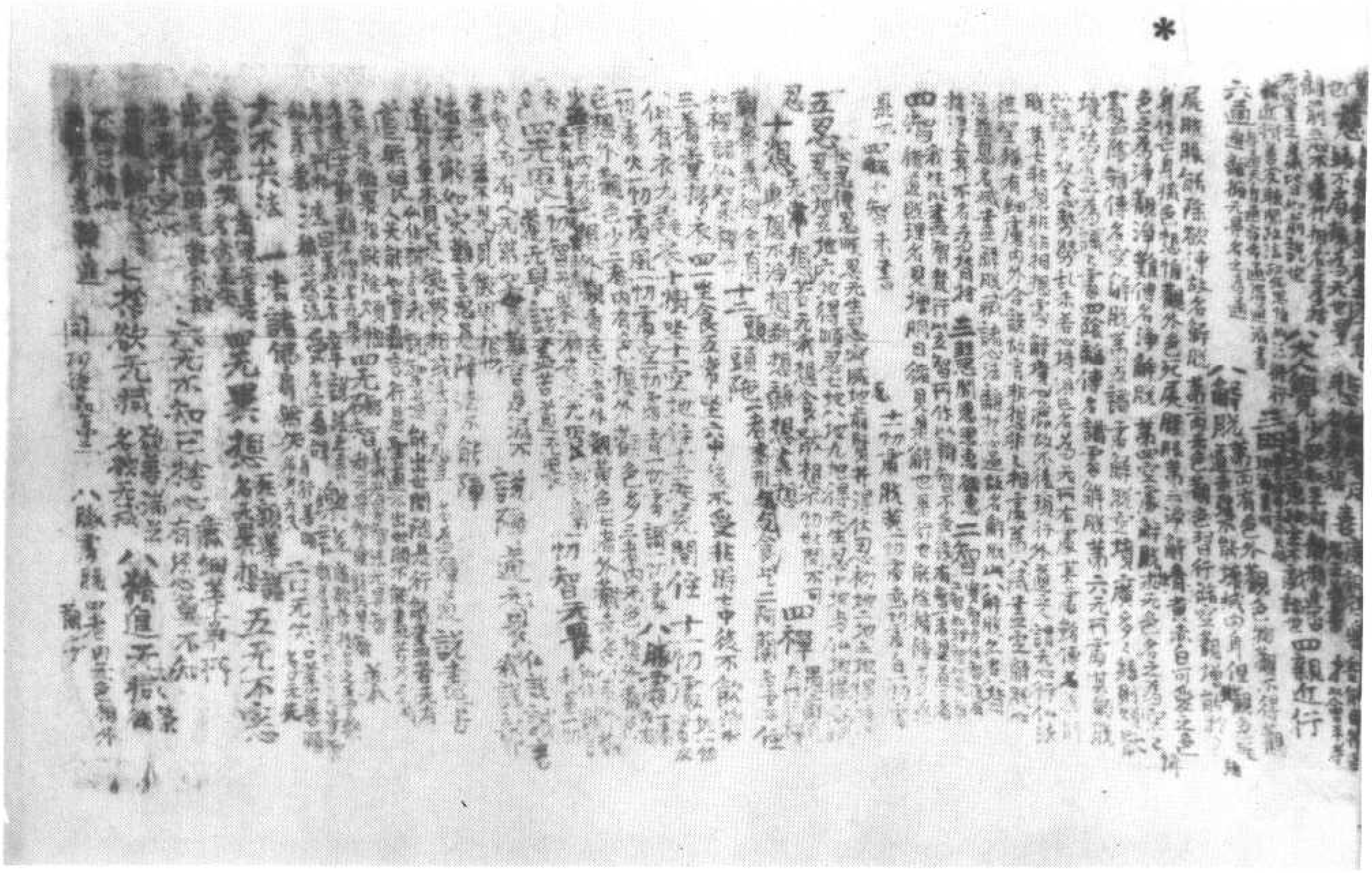


▼伯三〇〇八號　背　面　法門名義集

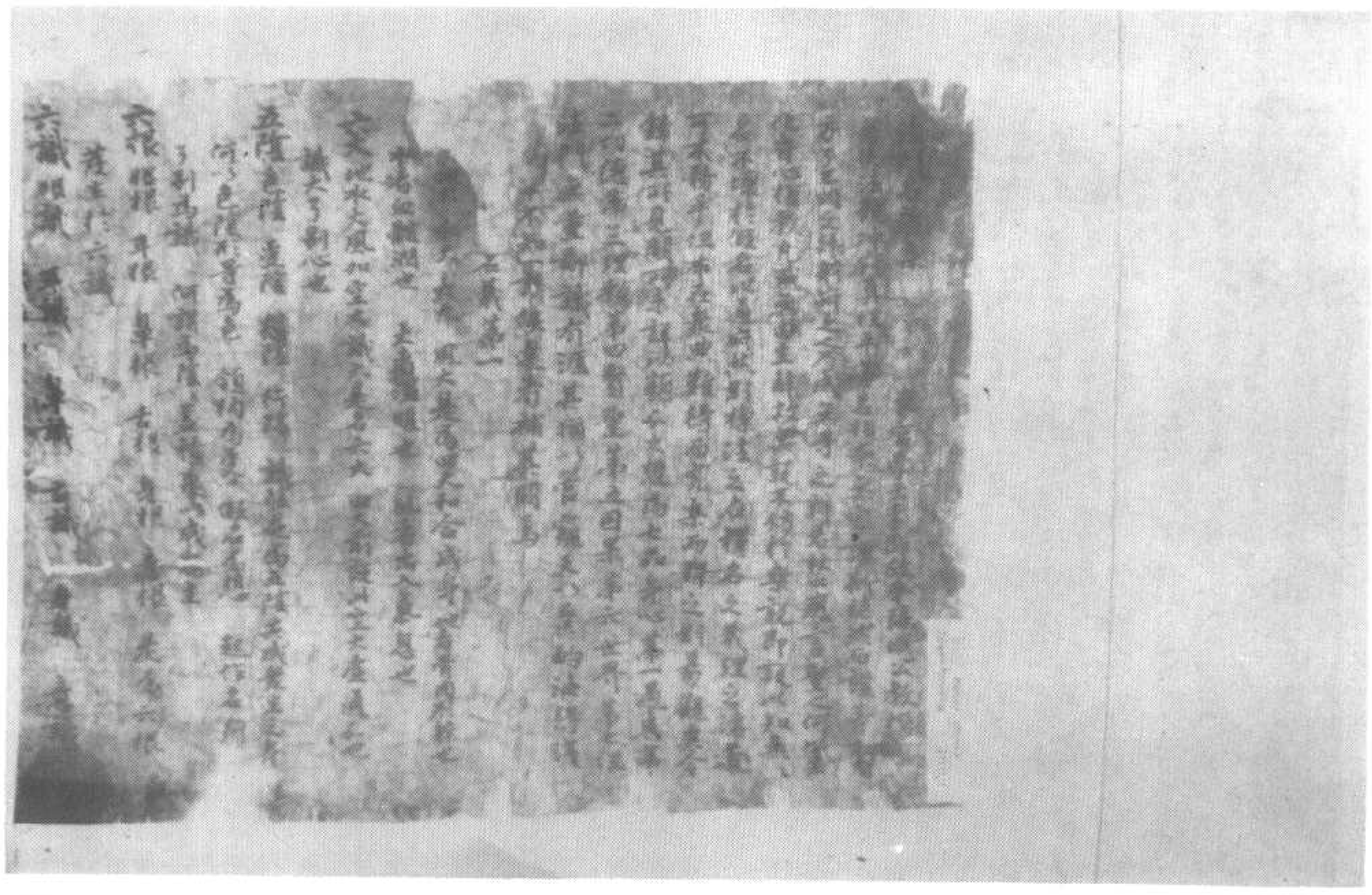


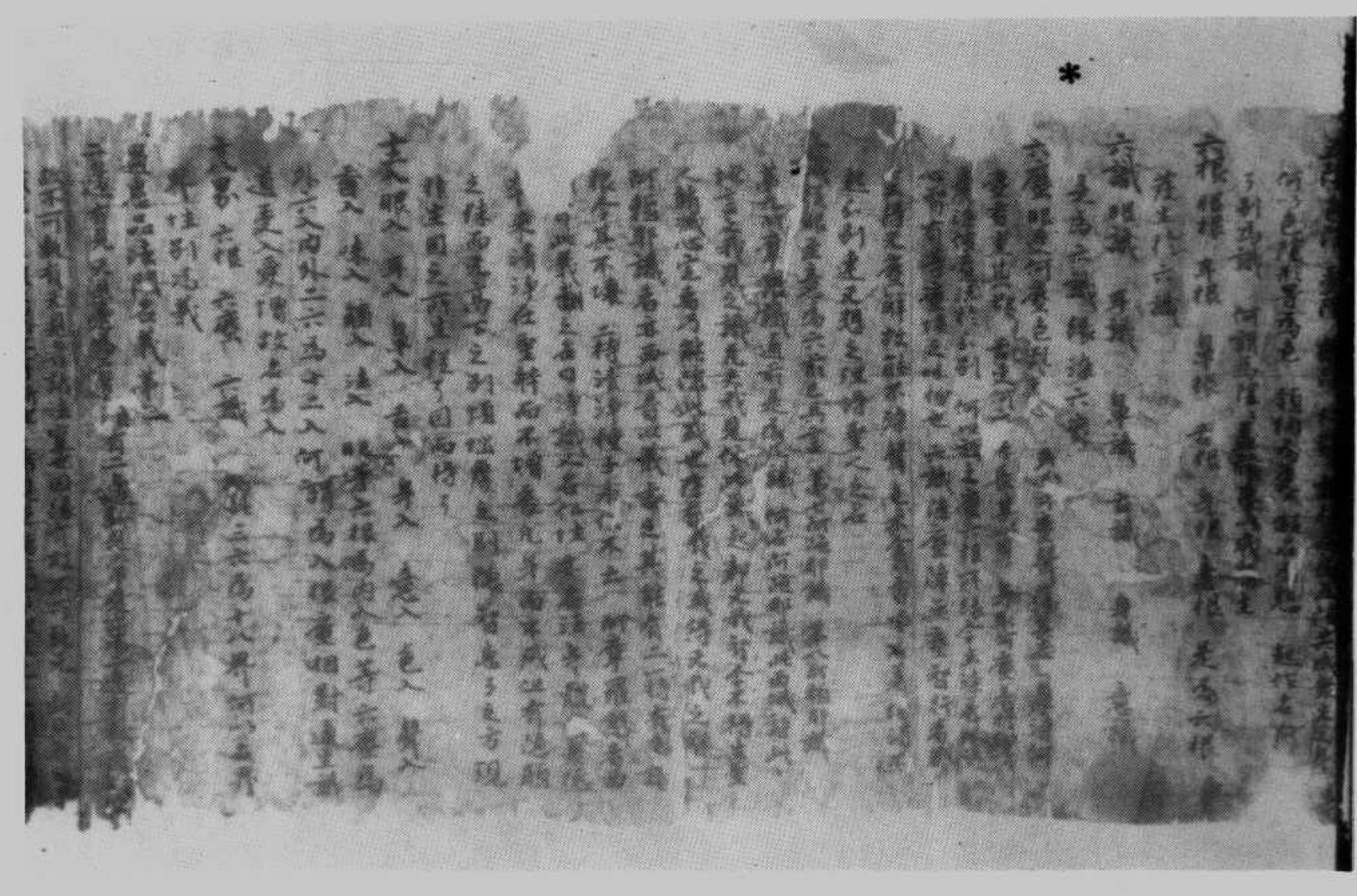


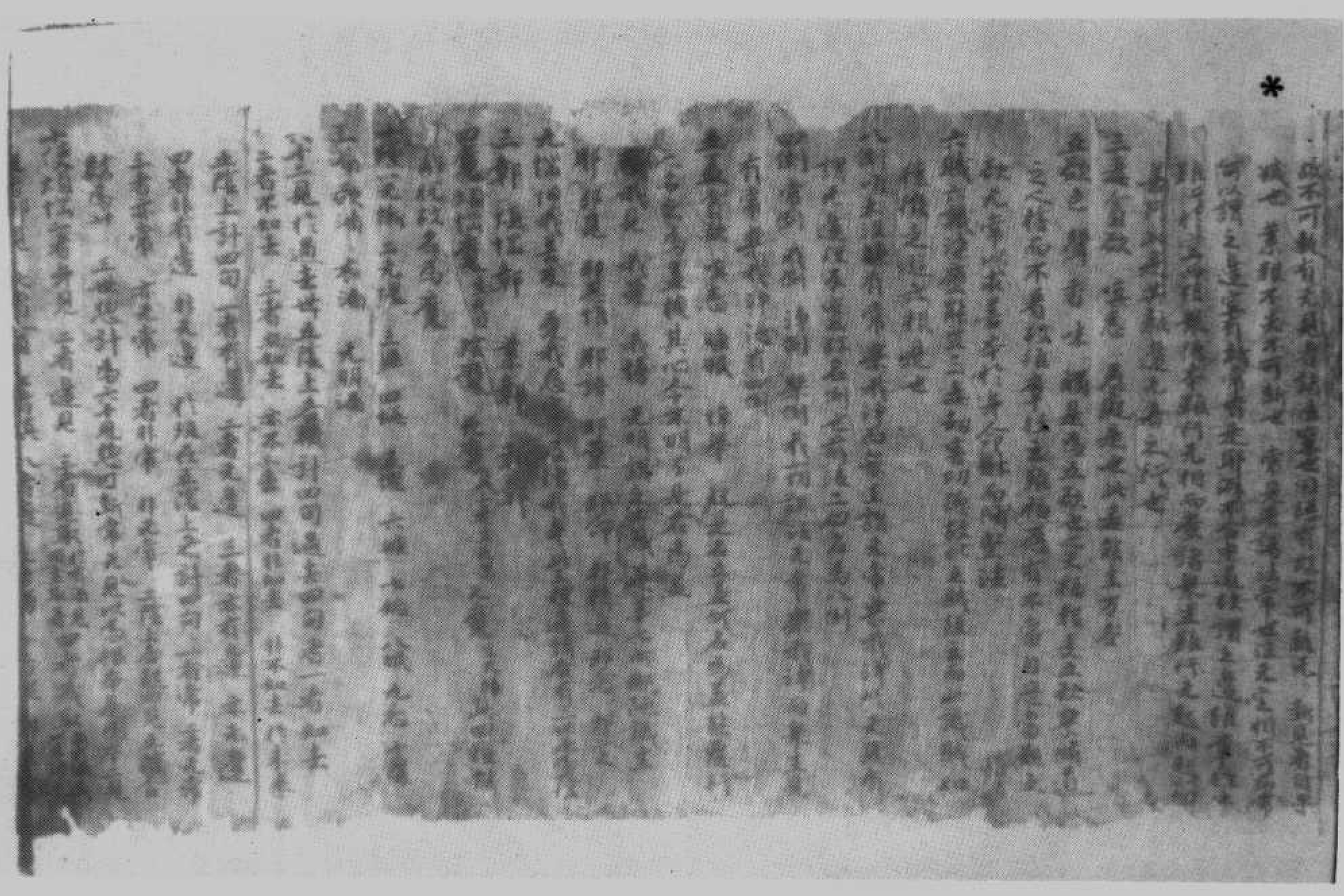




▼伯三〇〇九號　法門名義集（附深淺放大）

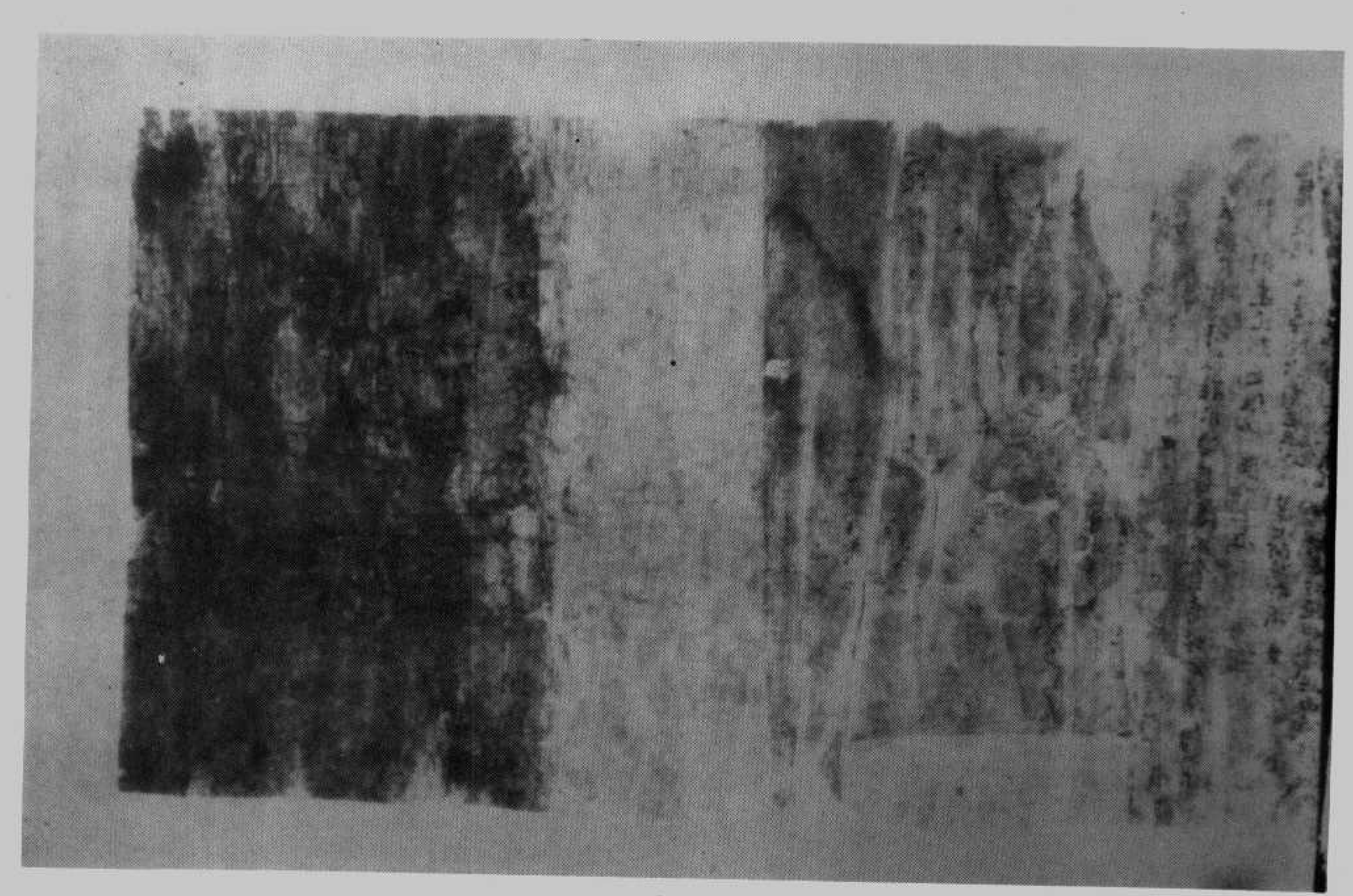






*

*



[illegible] 黃宮[illegible]士[illegible]師故[illegible]陽[illegible]公教[illegible]
[illegible]法[illegible]冲[illegible]真[illegible]往[illegible]者[illegible]名相[illegible]
[illegible]方[illegible]因之[illegible]緣[illegible]何之[illegible]成[illegible]寺之[illegible]辯若[illegible]出[illegible]言[illegible]聖之何以[illegible]
化[illegible]心權教凡[illegible]無[illegible]生[illegible]故[illegible]不妨作樂說即說以知無
名不滯於假名以通府於別標法之名釋名之義理之津道
可不務乎但本在衆曲難得而究集而釋之刪易觀矣今
錄其所見關所未詳以類分之想為七品第心第一過遊第
二切德第三理教第四實聖第五因果第六世界第七但
法門無量聊識有源其猶以管窺天以蠡酌海得識
[illegible]不知一[illegible]像是者[illegible]耳

石義第一

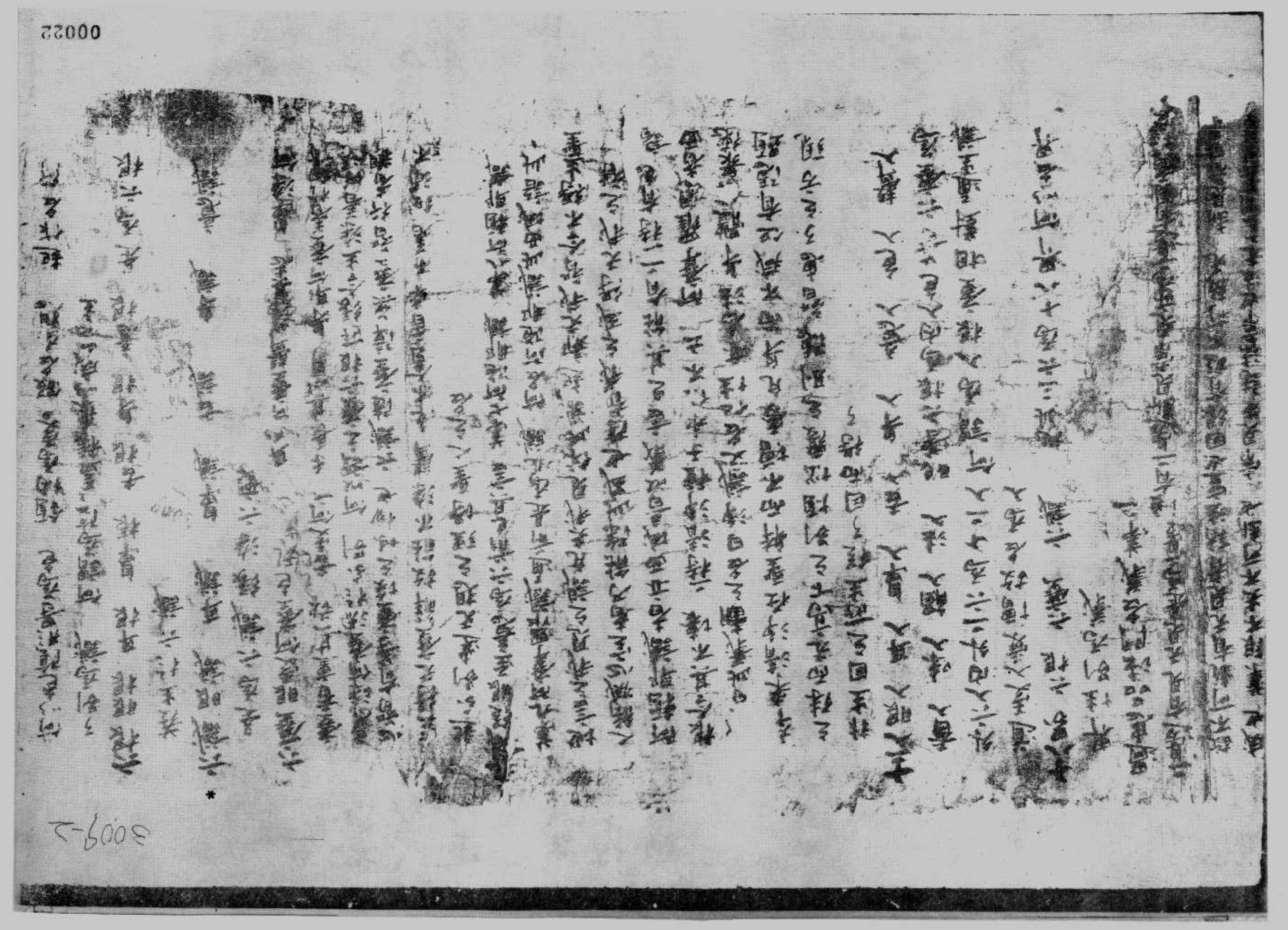
地 水 火 風 大是為四大和合成身地者骨肉筋[illegible]也
[illegible]血髓潤也 水者涎唾[illegible] 風者出入氣息也

空大 地水大風加空大識大是名六大 四大前說此空大虛通分也
識大了別心也

五陰 色陰 受陰 想陰 行陰 識陰是為五陰共成衆生之身
何為色陰形質為色 領納為受 假名為想 起作名行
了別為識 何謂為陰 蓋積聚為成山如是

六根 眼根 耳根 鼻根 舌根 身根 意根 是為六根
發生於六識

六識 眼識 耳識 鼻識 舌識 身識 意識



3009-3

故不可數有无是者說法空也因緣有故不可說无　斷見者曰果
*滅也　業報不失不可斷也　常見者諸法常也法无之相不可知常
可以知之是宗者斷常者是耶偏不合事道故謂之是維摩詰之
[illegible]而狂無德者雖行无相而著諸業主雖行无起而起諸
著於此無并無邊之行也

三毒貪欲　嗔恚　愚癡　是凝是也此三毒能生万善
五欲色聲香味觸是為五欲也人天福報是五欲樂滿道
之人捨而不著政指事法主雖福德有不當自起當觀五
欲无常以求善本代身命財而補堅法

六賊六識法塵能生三毒也三毒如密切德故六賊經云而此識賊如
猿猴之性六根是也

顛倒唯大涅槃有常樂我淨而報主謂无常樂我淨於无異有
謂不達理不實故名倒也前後二四為八倒

四倒常倒　我倒　淨倒　樂倒　我切諸法无常樂我淨而樂主見
有常樂我淨法有四倒

五蓋貪欲　嗔恚　睡眠　掉舉　疑是諸五蓋何名為蓋能覆行
人名之為蓋其心令不明了是名為蓋

我見　我慢　我愛　無明謂自性[illegible]是[illegible]不可[illegible]識生
[illegible]

邪知見　邪思惟　邪語　邪業　邪命　邪精進　邪念　邪定

九惱　恒我惱　愛我惱　憎我惱此三種違情各有三世是為九惱

三垢　煩惱垢　業垢　報垢

四魔　煩惱魔　五陰魔　死魔　天魔　無明為魔生无緣此四種惱
[illegible]故名為魔

六塵　色塵　聲塵　香塵　味塵　觸塵　法塵

三漏　欲漏　有漏　无明漏

六十二見　於過去世五陰上各執計四句者一者知去
二者不知去　三者亦知去　亦不知去　四者非知去　非不知去於未來
五陰上計四句　一者有邊　二者无邊　三者亦有邊　亦无邊
四者非有邊　非无邊　於現在五陰上各計四句　一者常　二者无常
三者亦常　亦无常　四者非常　非无常　二陰上各起四見五陰合
數為十　三世總計為六十見總因斷常无見以為根本是為五見

六使煩惱者身見　二者邊見　三者見取　四者戒取　五者邪見

00023

23

3009-4

數為此　三毒惡計為六十見總四斷常是見以為根本是為六十二見

十使煩惱一者身見　二者邊見　三者見取　四者戒取　五者邪見　六者貪　七者瞋　八者癡　九者慢　十者疑　邪見已上

五種名五利使　貪瞋身見戒取　利使五種為見諦煩惱

能達實理令不得見故使五種為鈍使煩惱能障事中修道

七行酒肉淫欲斷見諦煩惱盡　無愛合　阿那含修道煩惱而盡

盡阿羅漢斷三界見諦修道二輪煩惱盡故不生三界小乘

法中用與使以辨煩惱若大乘教中則用五住以辨煩惱

五住地煩惱見一切愛住地邊邪見三界煩惱　欲愛住地欲界煩惱　色愛住地色界煩惱

有愛住地無色界煩惱　無明住地三界煩惱　十乘三界四向漸斷前四住地煩惱

未盡故在三界中受生死阿羅漢辟支佛大力菩薩地前三賢菩薩

至十住已還斷四住地煩惱盡故免三界分段生死仍有無明住地

漸斷未盡故受三界分段易故經云阿羅漢辟支佛大力菩薩三種

意生身是受變易身

三種意生身者初地二地三地名三賢菩薩提樂意生身四五六地名覺

法身菩薩意生身七八九十地名種類俱生無作行意生身

功德品法門名義第三

三歸　歸依佛　歸依法　歸依僧

四依　依法不依人　依義不依語　依智不依識　依了義經不依不了義經

五戒　一不殺生　二不偷盜　三不邪淫　四不妄語　五不飲酒

度經之持戒完者天令五神護之五戒完者出五神營救門戶不令惡鬼

八戒　一不殺　二不盜　三不淫　四不妄語　五不飲酒

書重衣裳　七不得歌舞作唱及故往觀聽　八不得坐高廣大床及過中後

食是為八戒此是白衣一日一夜持出家戒

十善　一不殺　二不盜　三不邪淫　四不妄語　五不綺語　六不惡口

七不得故殺　八不說在家出家菩薩罪過失　九不得故為名聞利養

自讚毀他　十不得故出家在家三寶經令身至仏身不得犯者

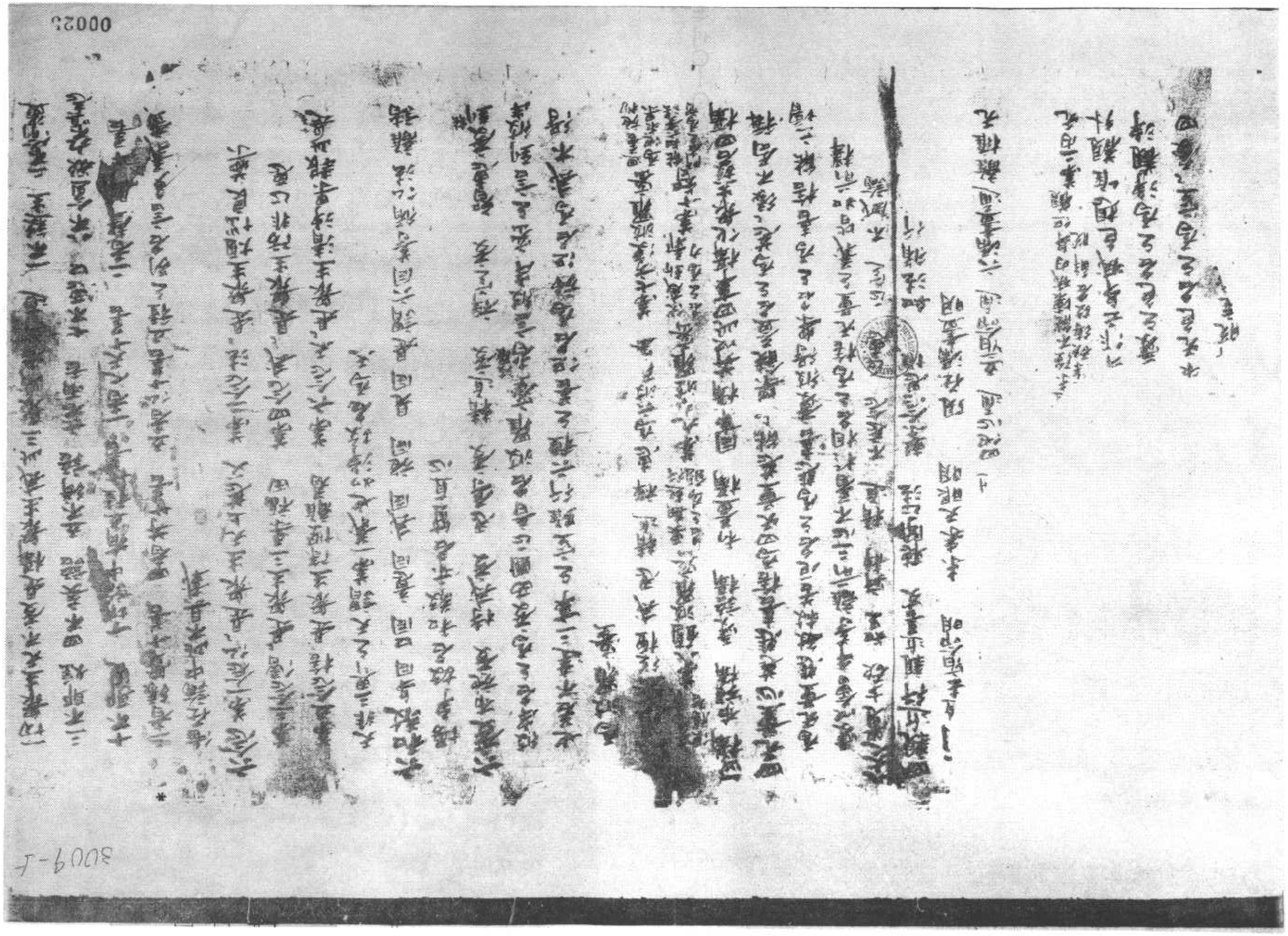
犯此十二種聖法此是菩薩戒

三聚淨戒　一切惡不斷是攝律儀戒　一切善不修是攝善法戒

一切眾生不度是攝眾生戒此三聚戒中通　一乘菩薩　二乘聲聞

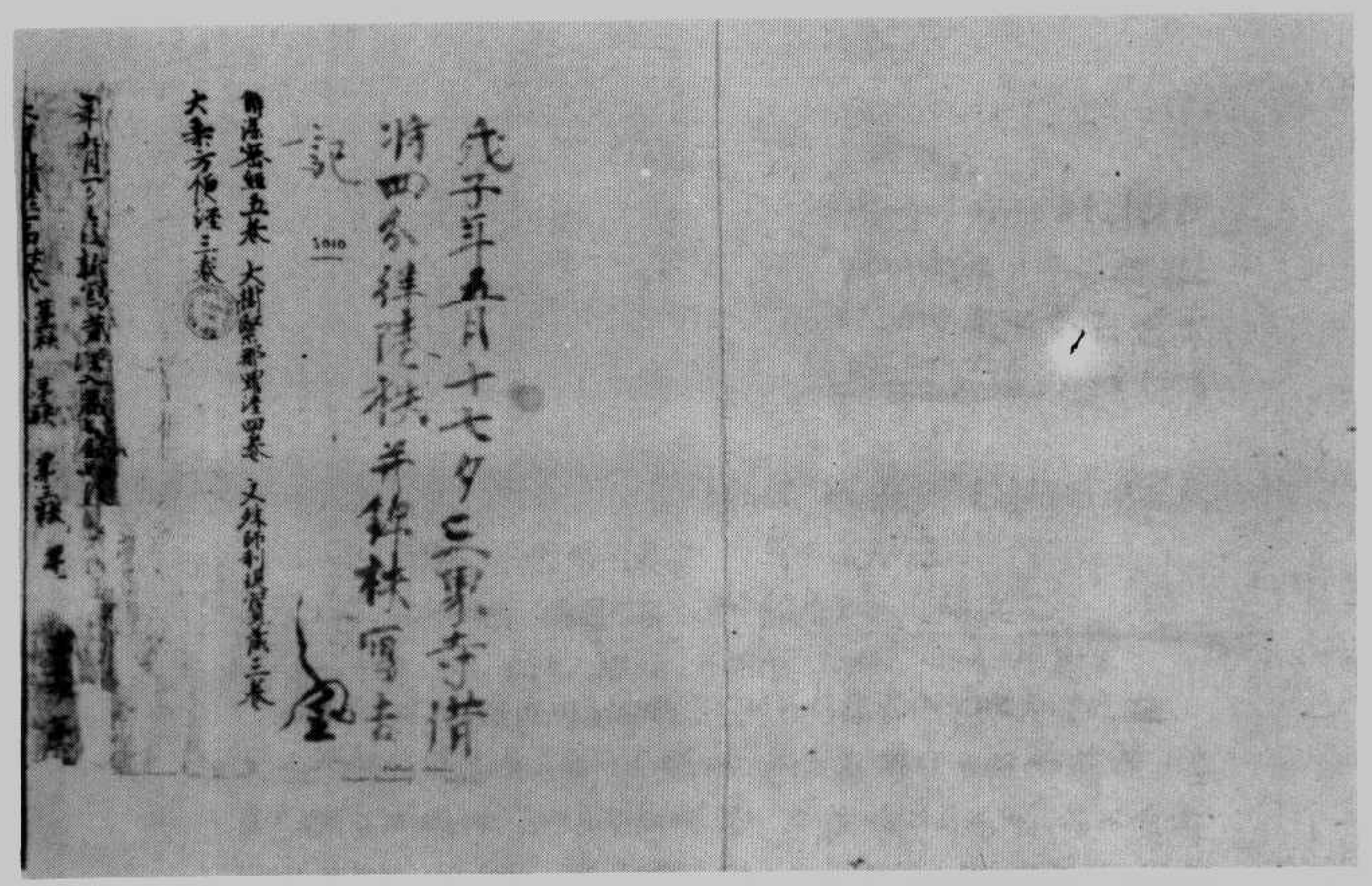
三乘菩薩　四不妄語　五不綺語　六不兩舌　七不惡口　八不貪欲　九不瞋恚

十不邪見　十地菩薩中攝五種菩薩　一者人天乘菩薩　二者聲聞菩薩

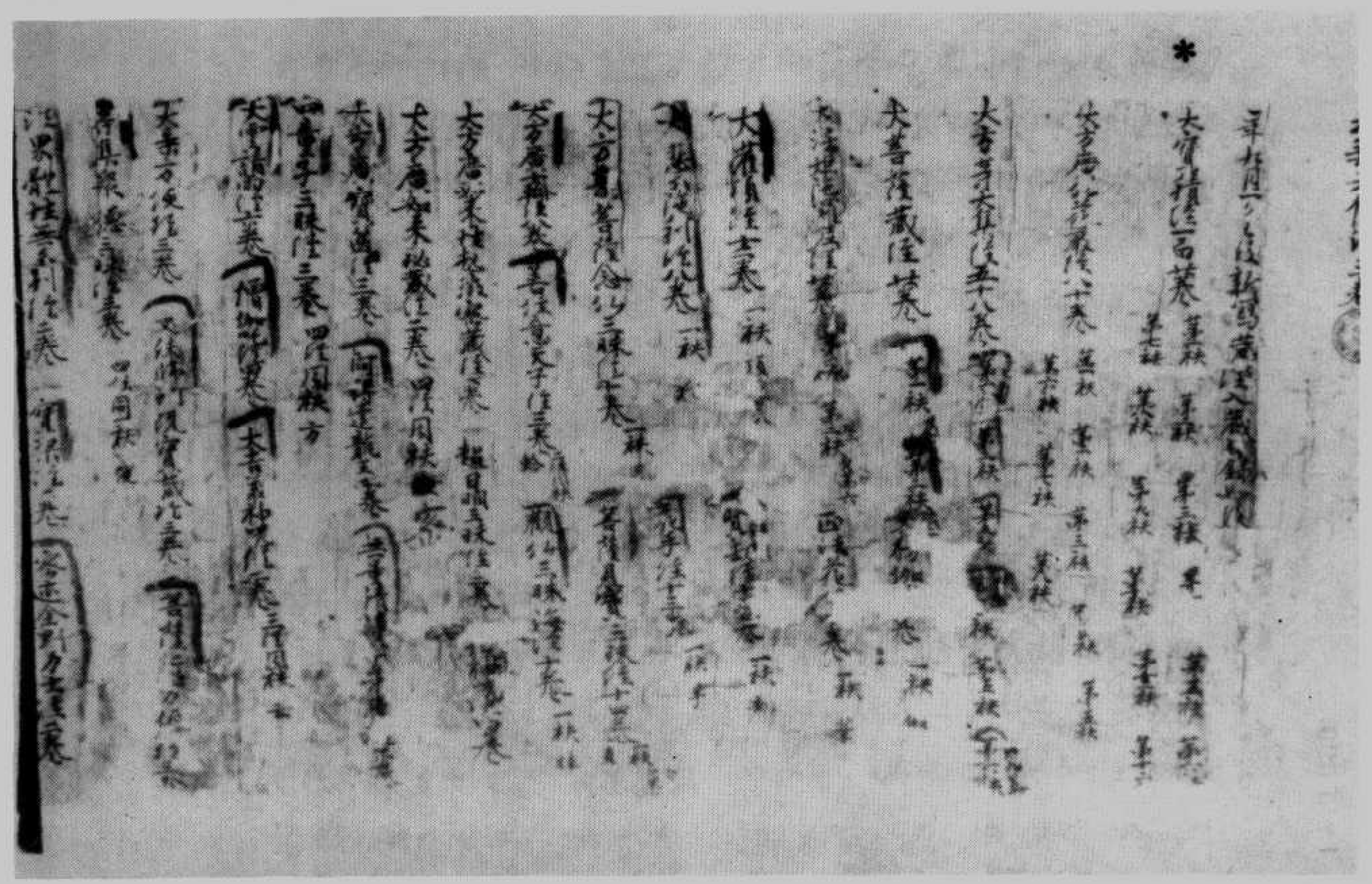


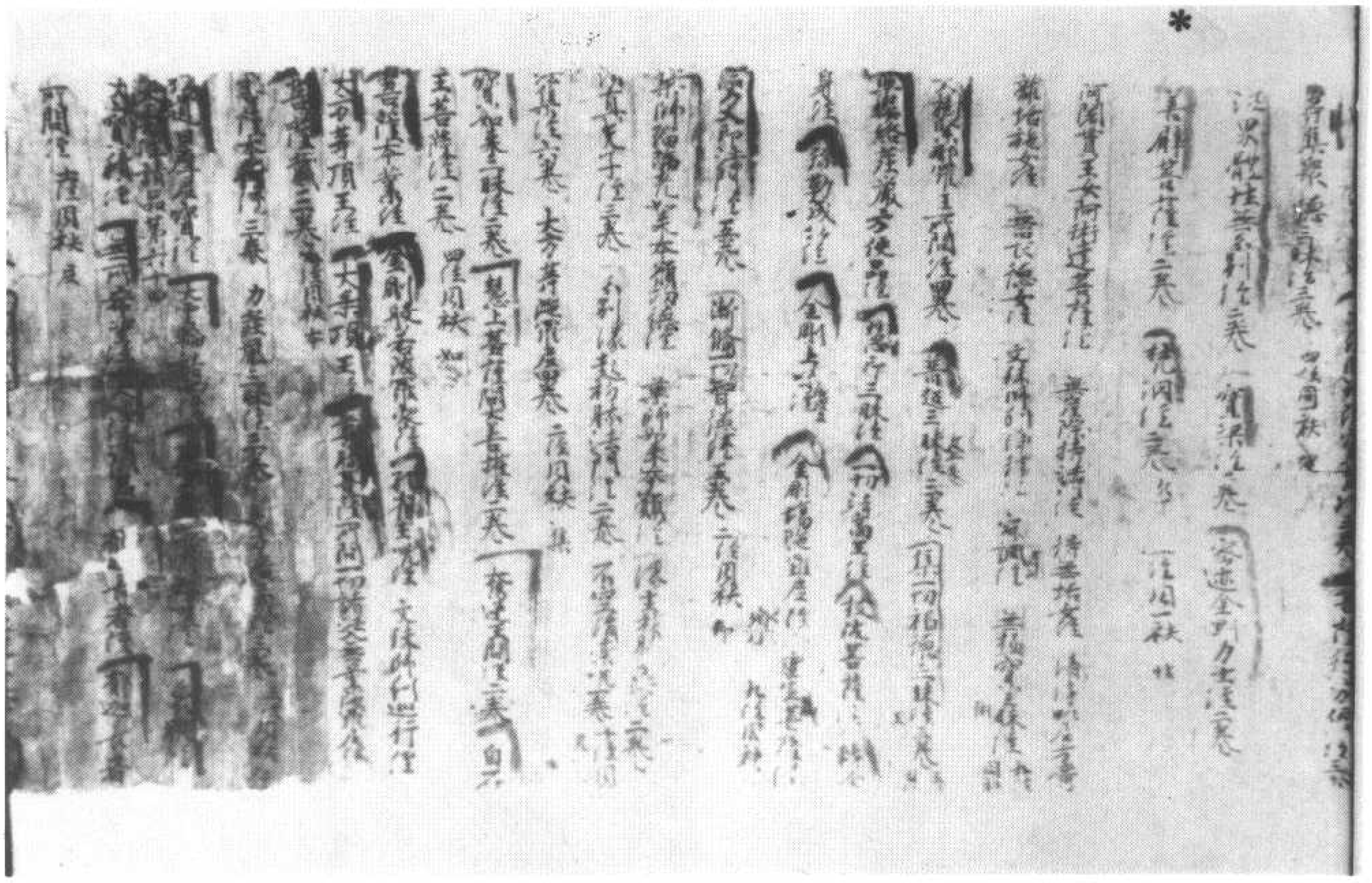
3009-上

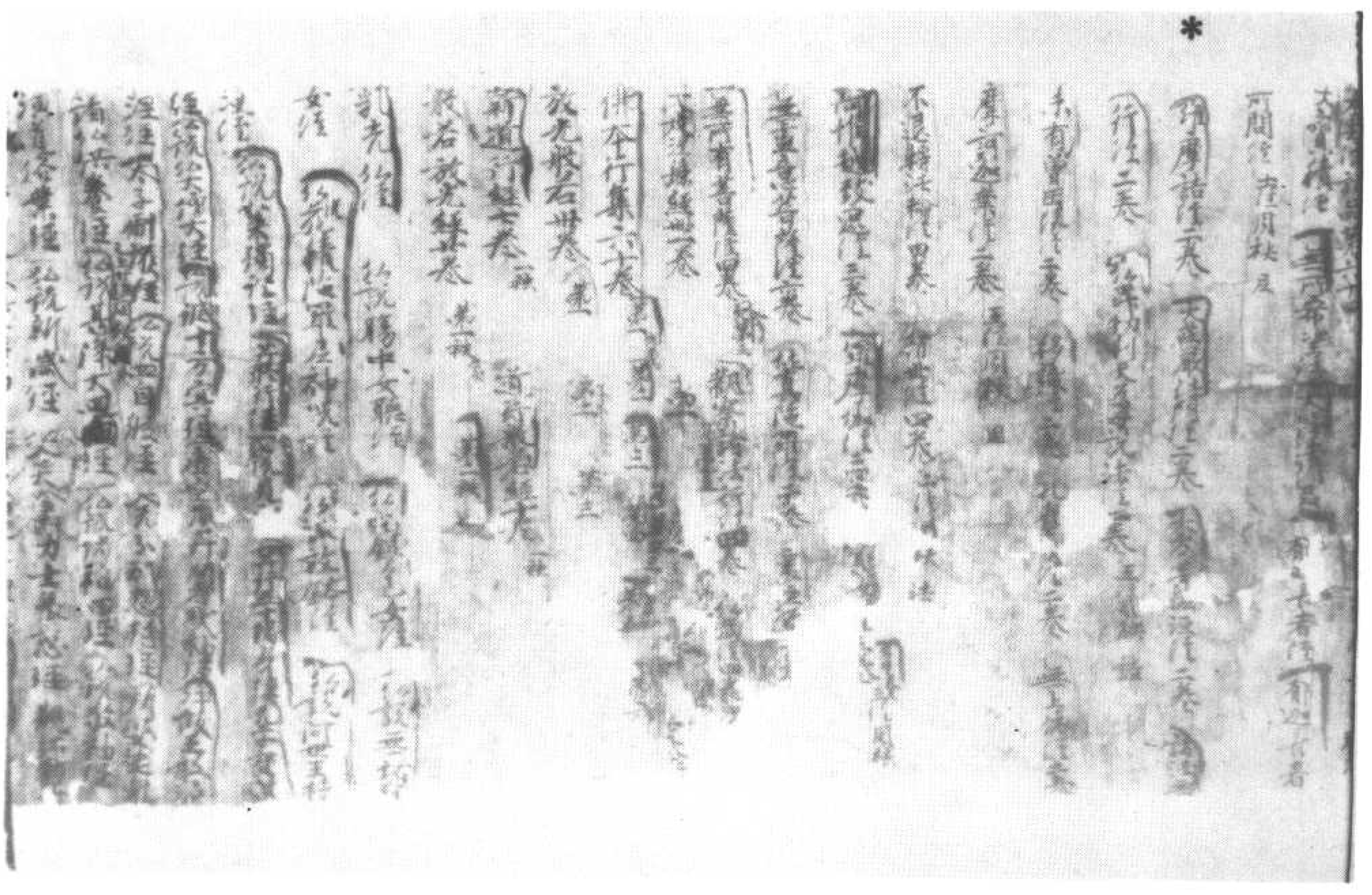
00025

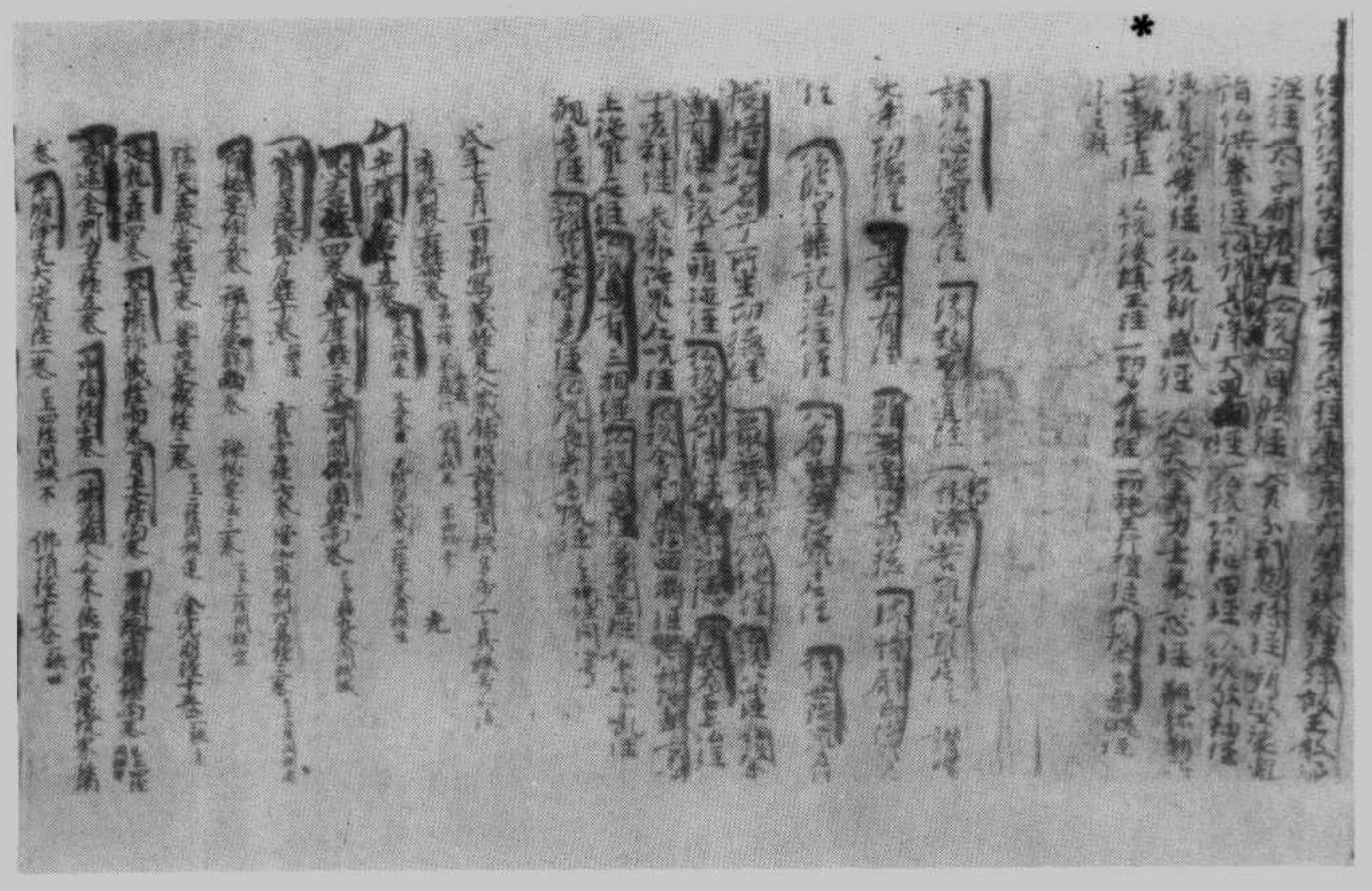


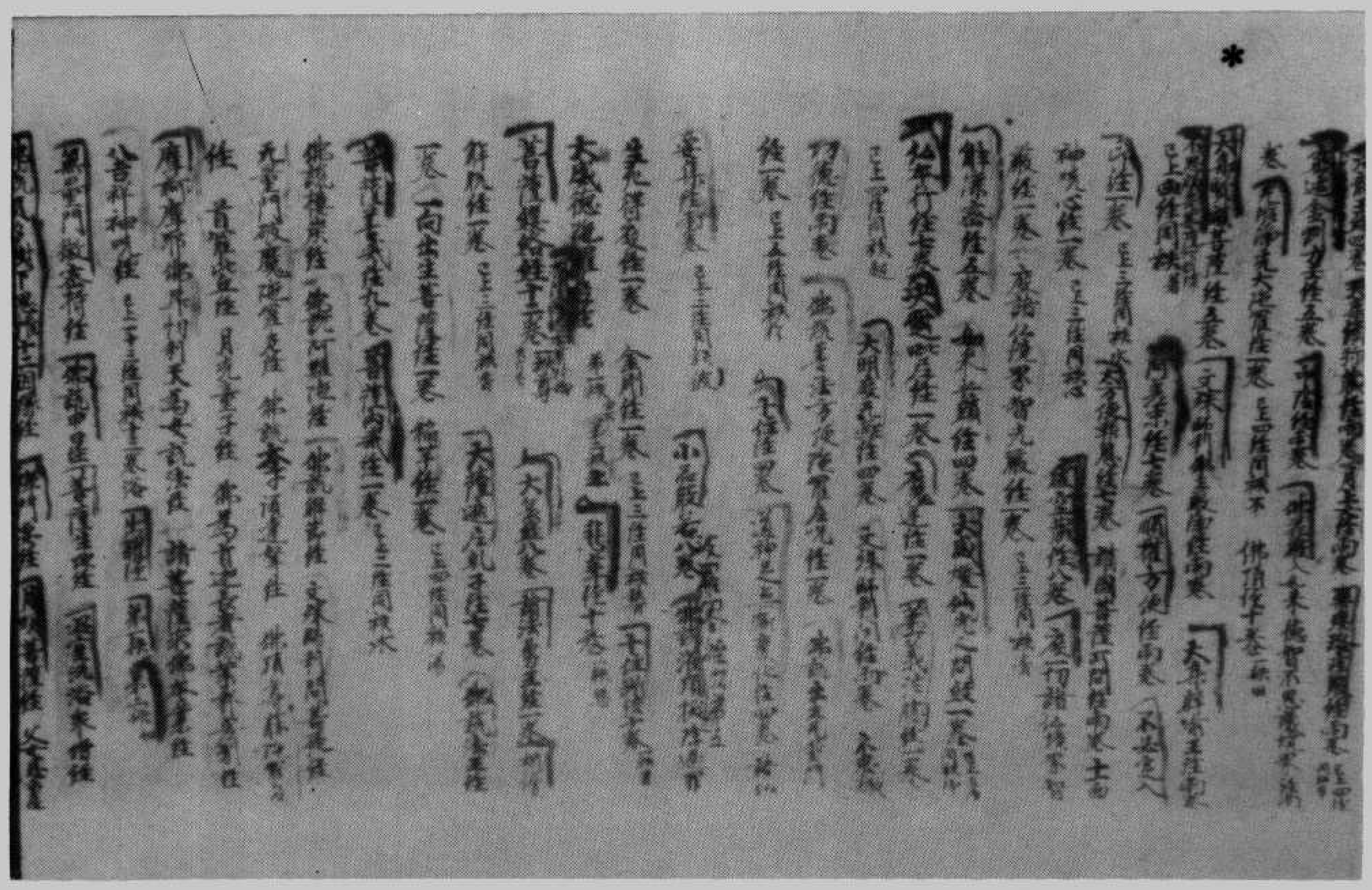
伯三〇一〇三號　三界寺戊子年借寫藏經目錄

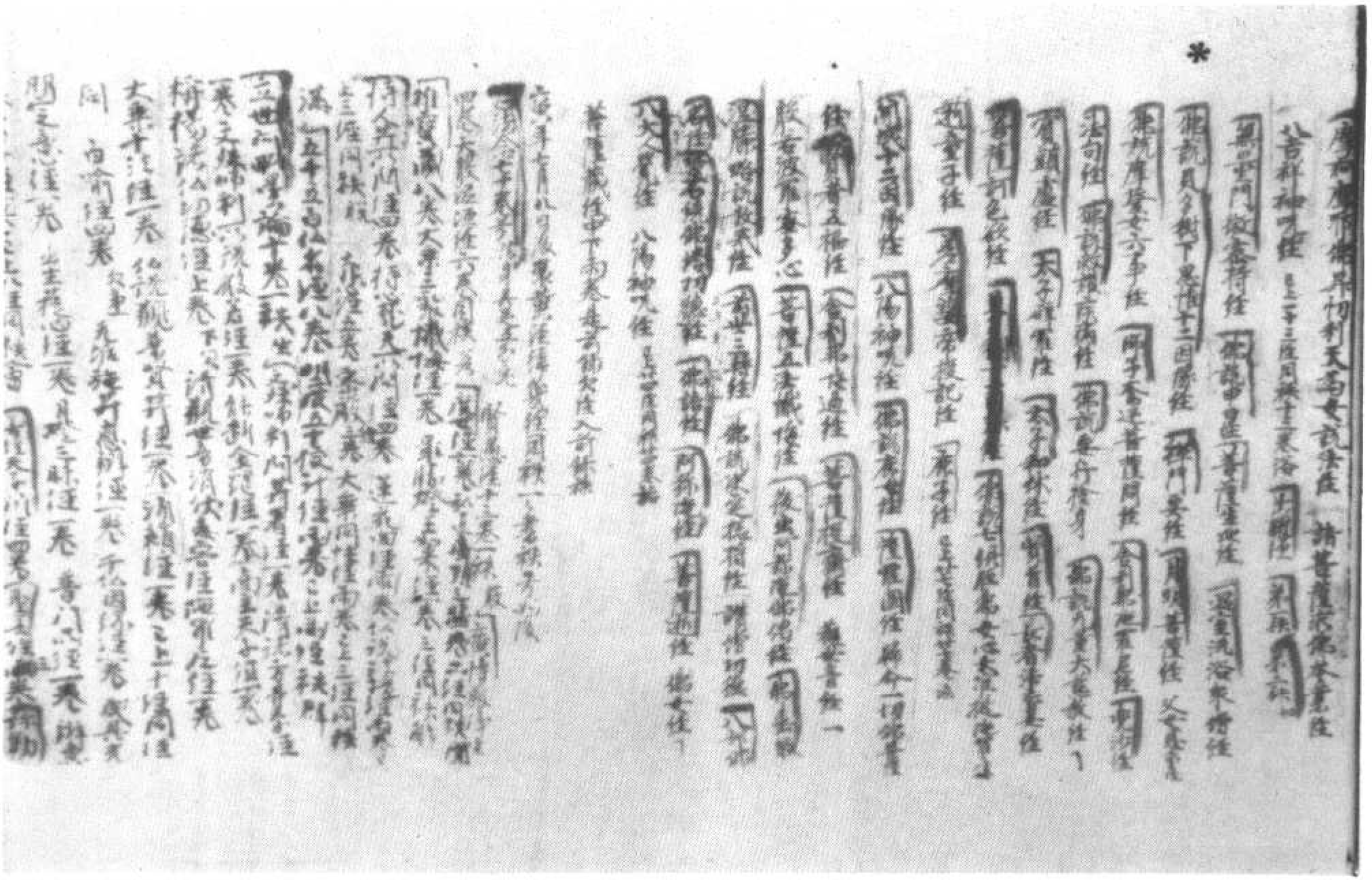


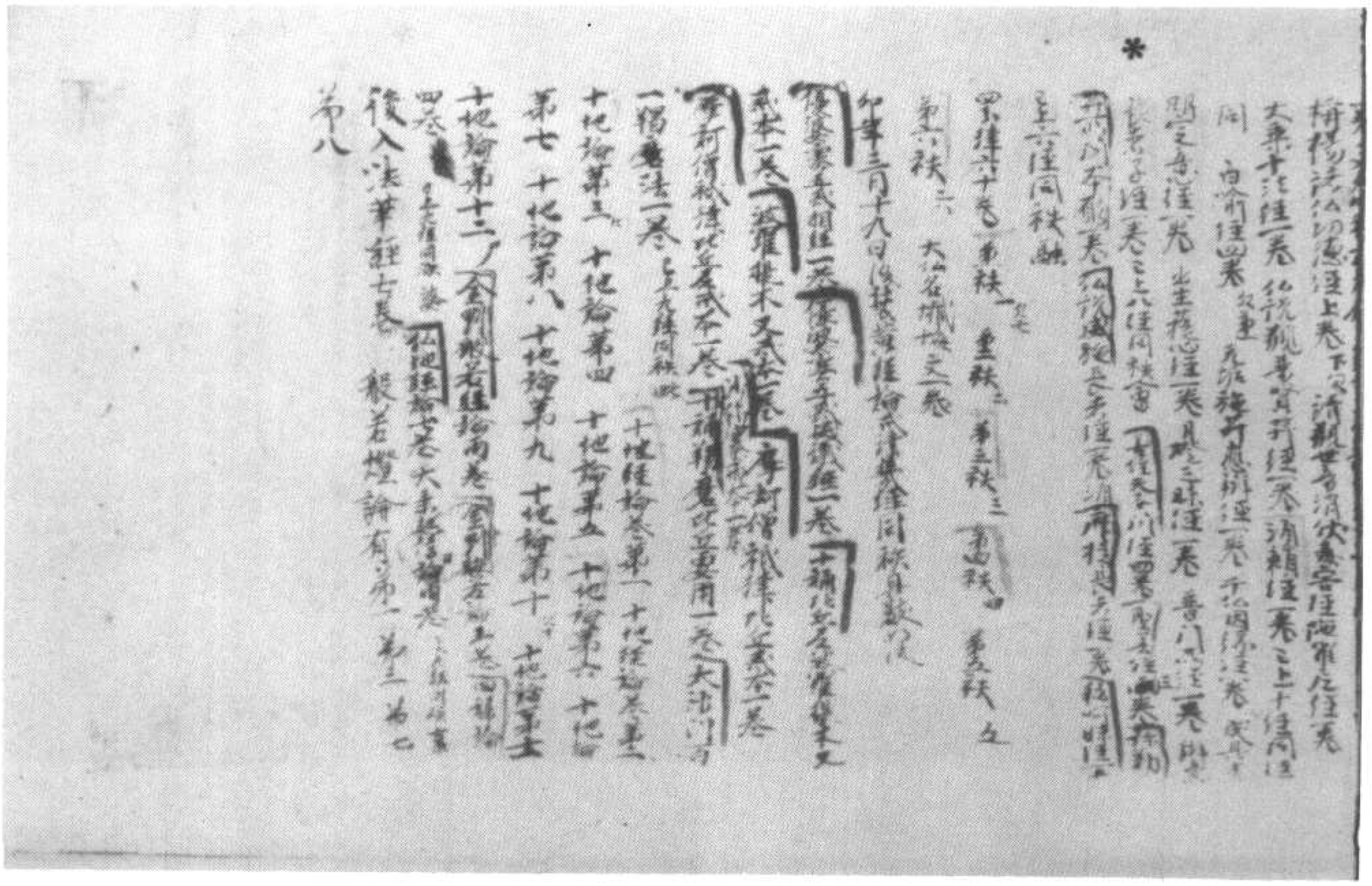


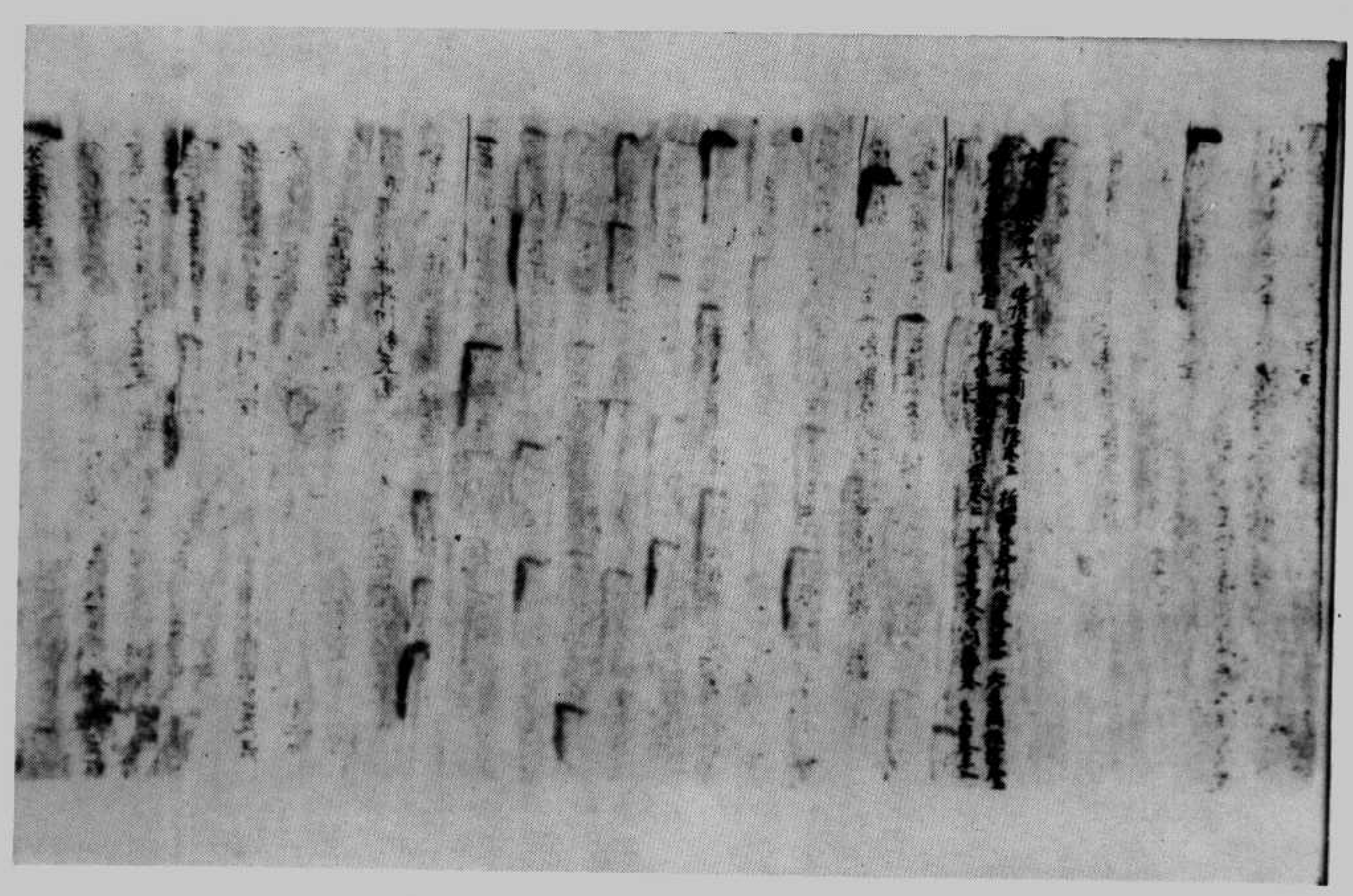




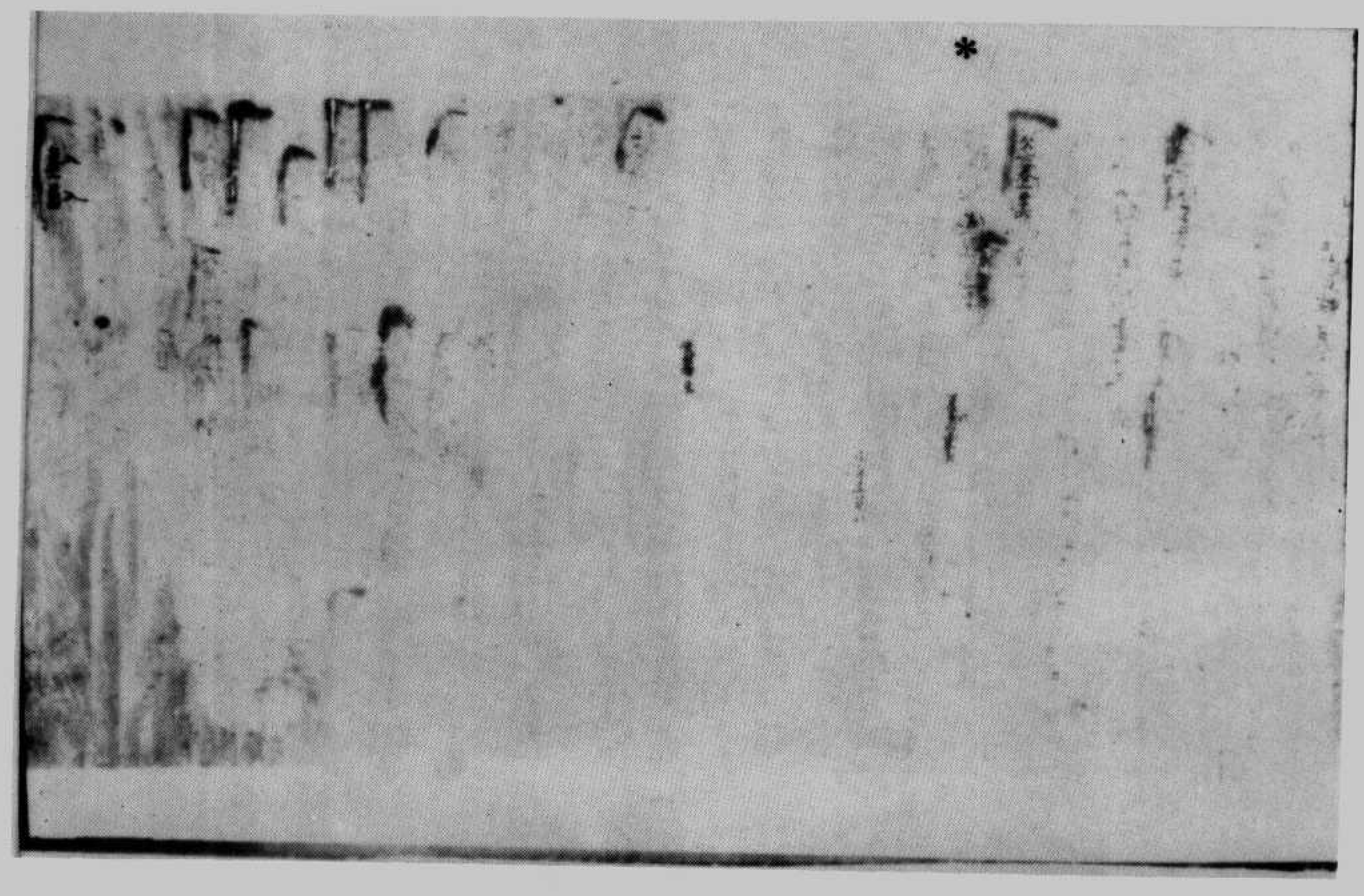


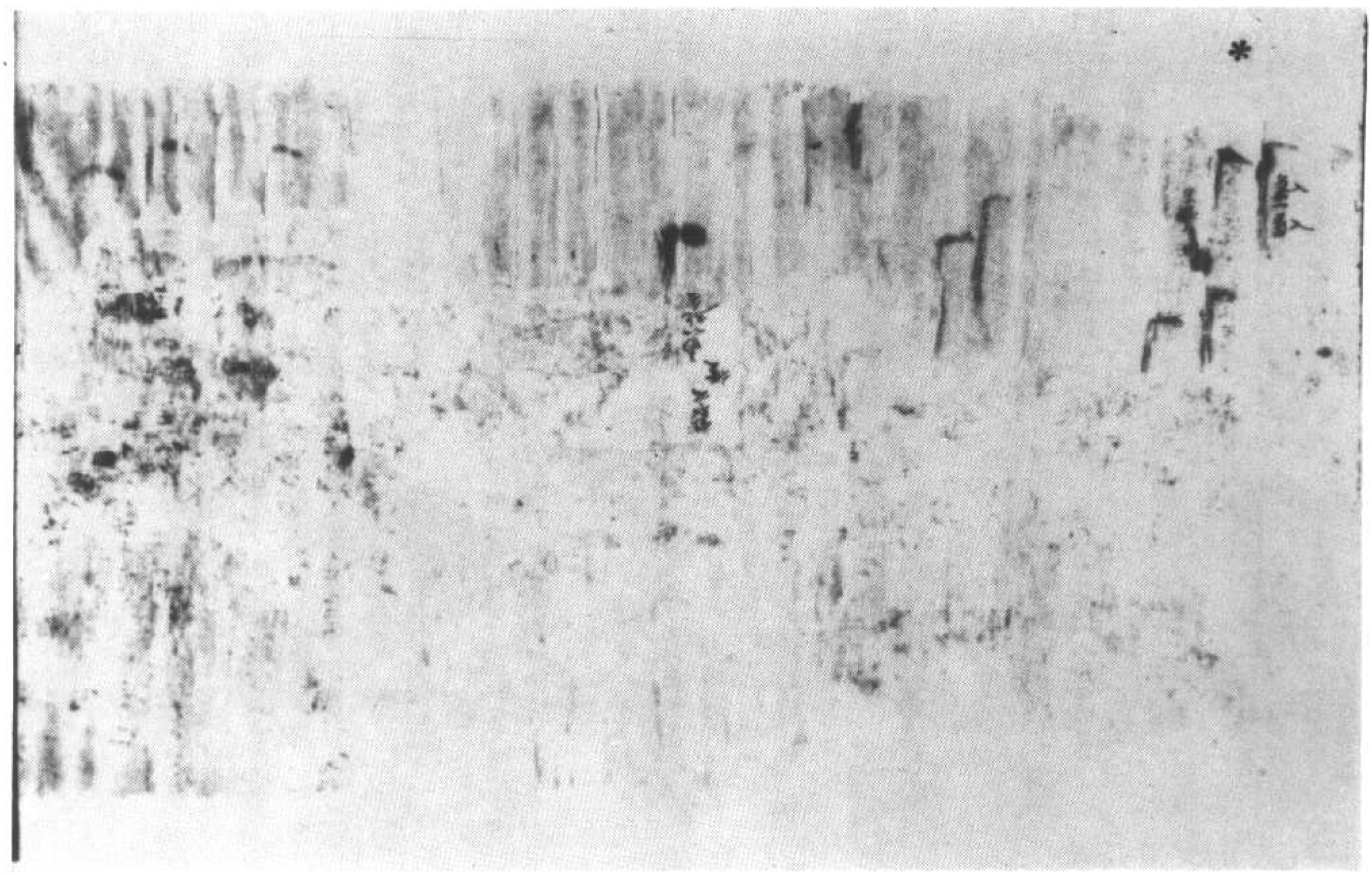


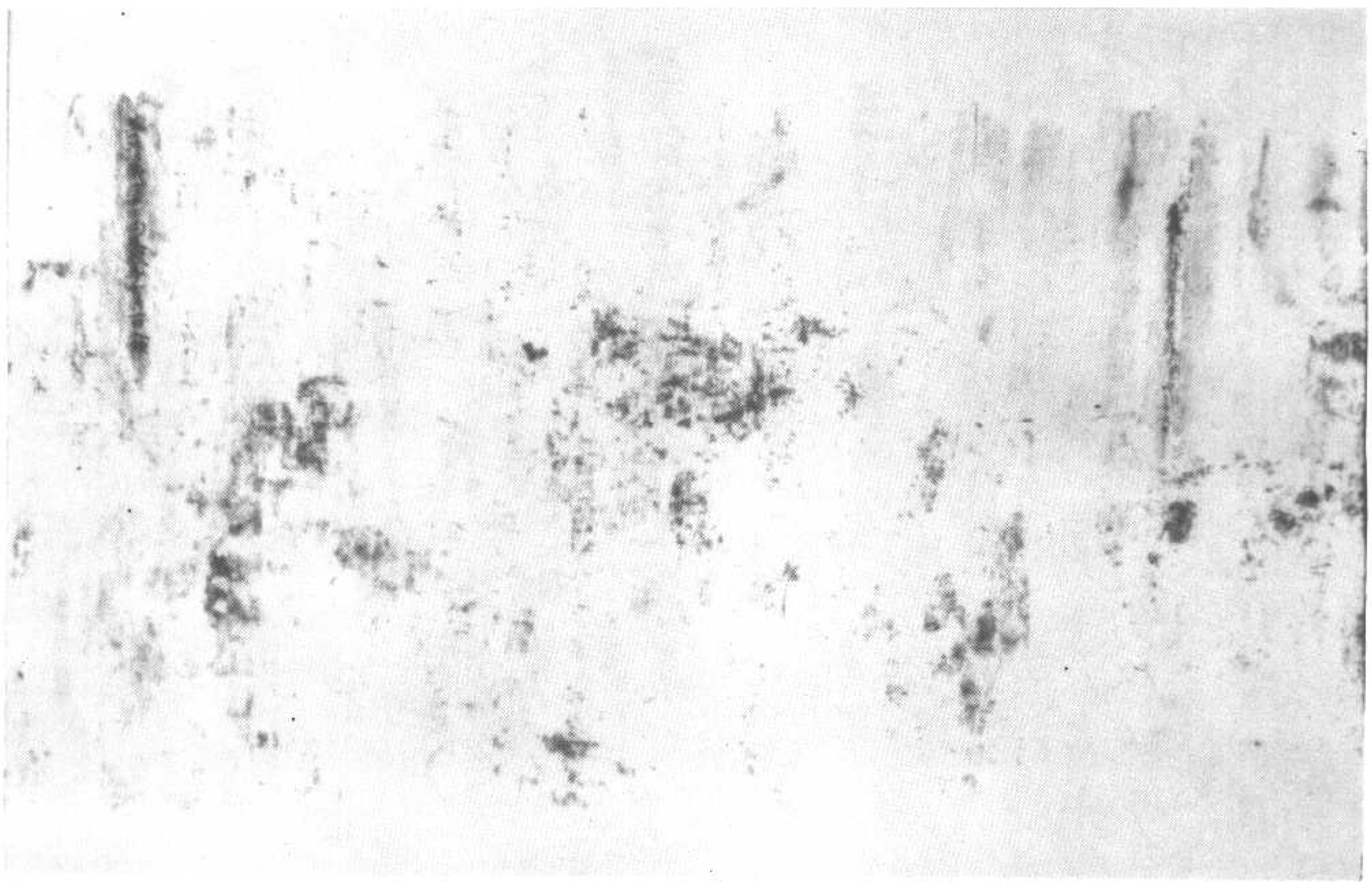




伯三〇一〇號　背　　面　六法經卷第六二行及僧警名

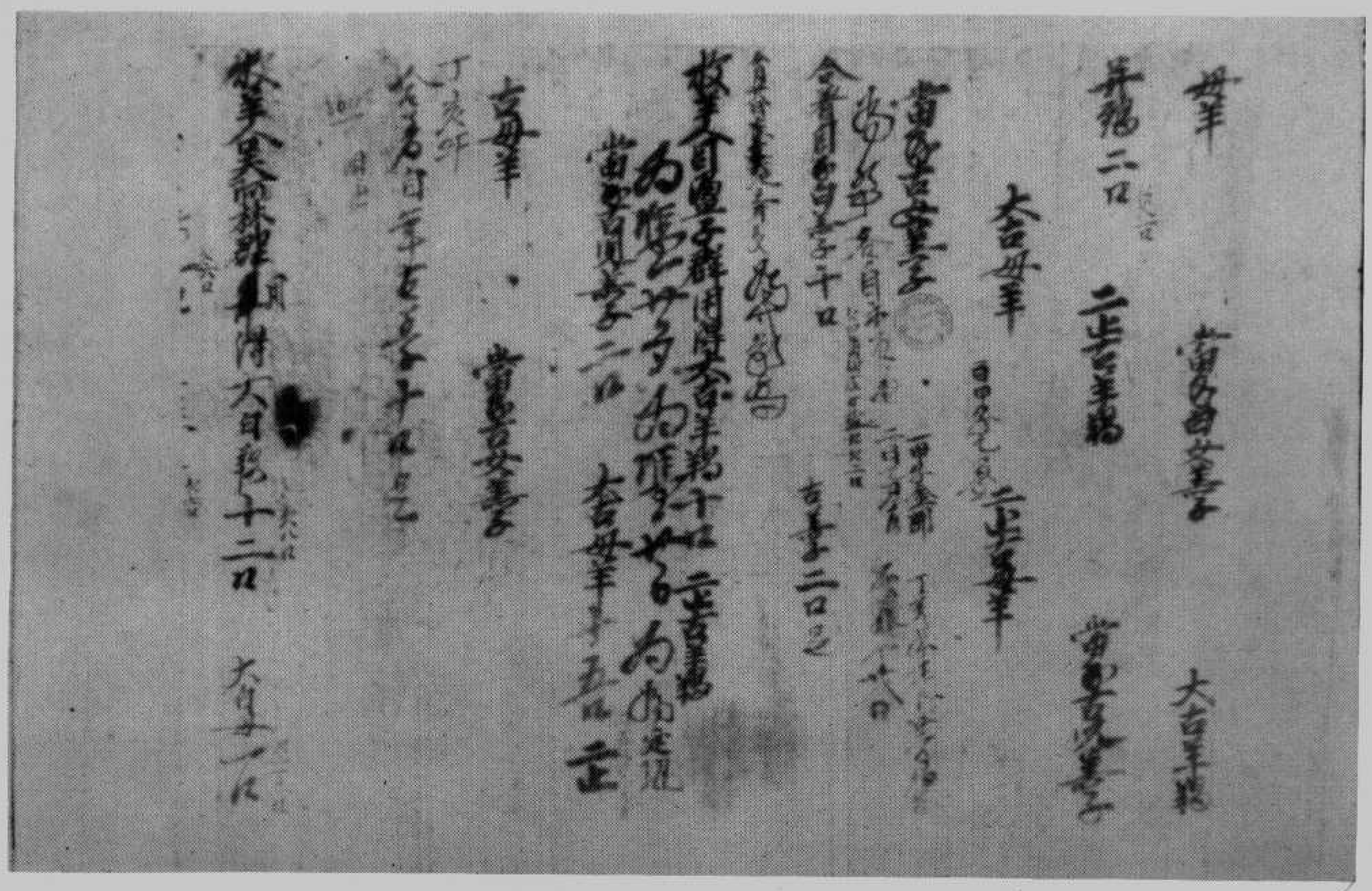


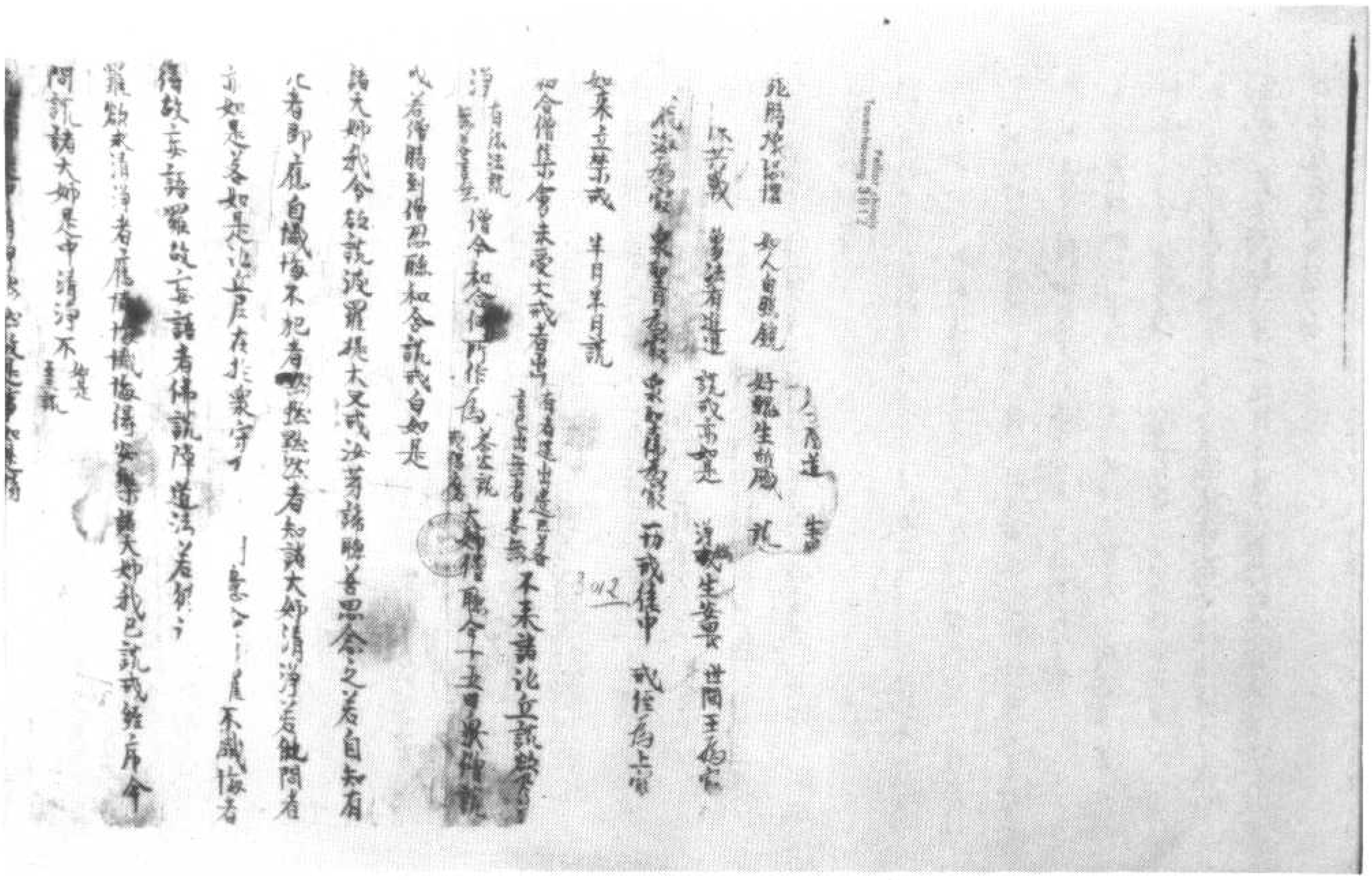




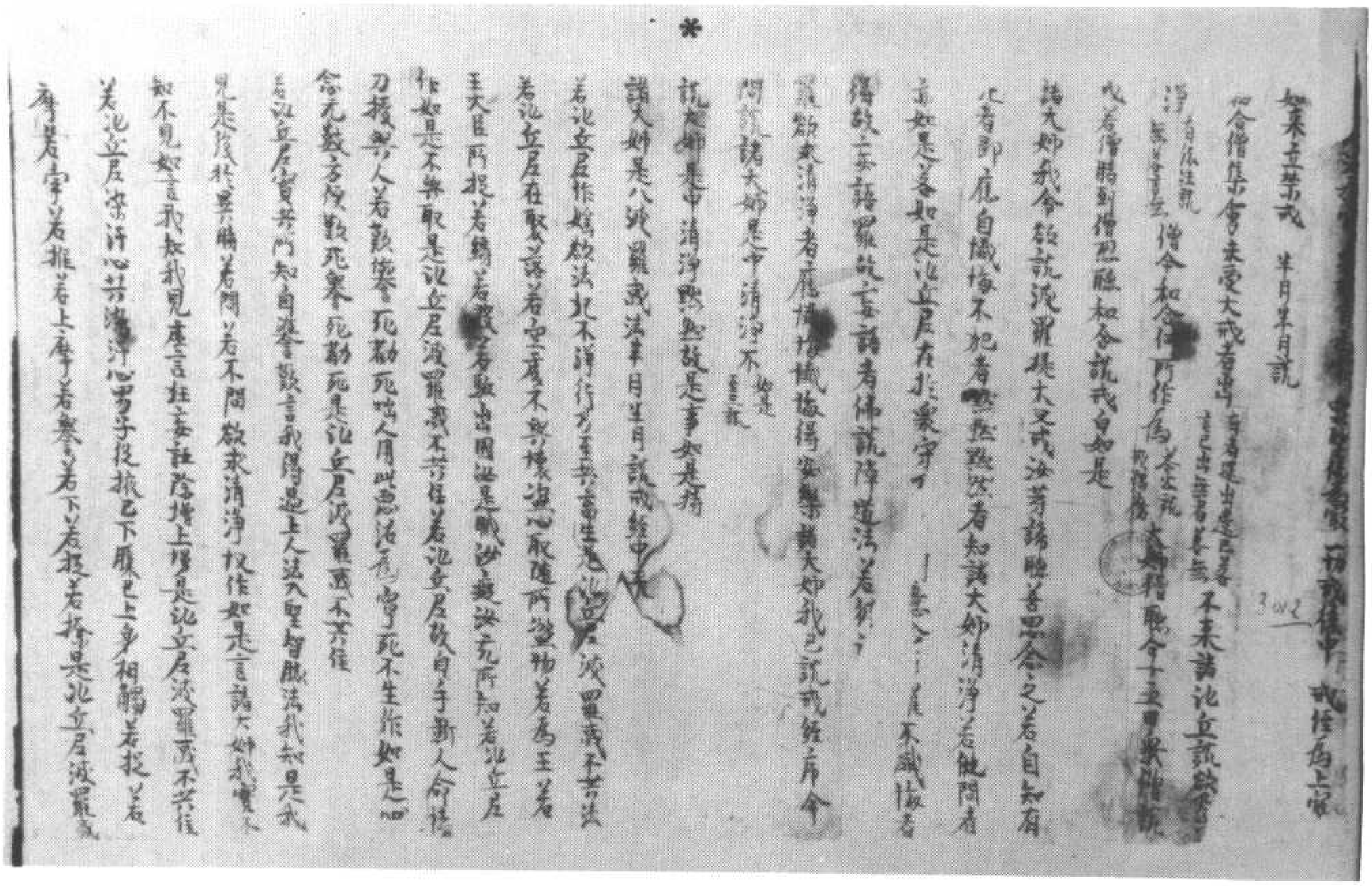
伯三〇一一號　地藏菩薩拾齋日、兒出家讚一本

▼伯三〇一一號　背　面　牧羊籍





伯三〇一二號（與五五六四號合）　四分比丘戒尼戒本



知不見如言我知我見應言狂妄狂除增上慢是比丘尼波羅夷不共住
若比丘尼染汙心共染汙心男子授捉已下腰已上身相觸若捉若
摩若牽若摩若摩若摩若下若捉若按若按是比丘尼波羅夷
不共住身相觸也

若比丘尼染汙心知男子染汙心受捉手按乃至摩若摩若摩若摩
行或身相倚或共期共比丘尼波羅夷不共住犯此事故

若比丘尼知比丘尼波羅夷不自舉不語衆人不自衆衆若衆
驅彼比丘尼或命終或衆中舉或休道或入外道或作是言我先知
有如是如是羅是比丘尼波羅夷不共住應舉罪故

若比丘尼知比丘僧為作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔作
未無作共住而順從諸比丘尼說言大姊此比丘為僧所舉如
法如律如佛所教不順從不懺悔未無作共住汝莫順從如是
比丘尼諫彼比丘尼諫是事堅持不捨彼比丘尼應乃至第三第三
諫令捨此事故若乃至三諫捨者善若不捨者是比丘尼波羅夷
不共住犯隨舉

諸大姊我已說八波羅夷法若比丘尼犯三法波羅夷法不得與無
諸比丘尼共住如前後亦如是是比丘尼得波羅夷罪不應共住
今問諸大姊是中清淨不如是諸大姊是中清淨默然故是事如是
諸大姊是十七僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中來

若比丘尼媒嫁持男語女持女語持男語若為成婦事若為
私通事乃至須臾頃是比丘尼犯初法應捨僧如婆尸沙

若比丘尼瞋恚不喜以充根波羅夷法謗欲破破清淨行故於
瞋若問若不問知是事无根說我瞋恚故作如是語是比丘尼犯

初法應捨僧如婆尸沙

若比丘尼染汙心知染汙心男子從捉已下腰已上身相觸若捉若
摩若摩若摩若下若捉若按若按是比丘尼波羅夷
不共住身相觸也

若比丘尼染汙心知男子染汙心受捉手按乃至摩若摩若摩若摩
行或身相倚或共期共比丘尼波羅夷不共住犯此事故

若比丘尼知比丘尼波羅夷不自舉不語衆人不自衆衆若衆
驅彼比丘尼或命終或衆中舉或休道或入外道或作是言我先知
有如是如是羅是比丘尼波羅夷不共住應舉罪故

若比丘尼知比丘僧為作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔作
未無作共住而順從諸比丘尼說言大姊此比丘為僧所舉如
法如律如佛所教不順從不懺悔未無作共住汝莫順從如是
比丘尼諫彼比丘尼諫是事堅持不捨彼比丘尼應乃至第三第三
諫令捨此事故若乃至三諫捨者善若不捨者是比丘尼波羅夷
不共住犯隨舉

諸大姊我已說八波羅夷法若比丘尼犯三法波羅夷法不得與無
諸比丘尼共住如前後亦如是是比丘尼得波羅夷罪不應共住
今問諸大姊是中清淨不如是諸大姊是中清淨默然故是事如是
諸大姊是十七僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中來

若比丘尼媒嫁持男語女持女語持男語若為成婦事若為
私通事乃至須臾頃是比丘尼犯初法應捨僧如婆尸沙

若比丘尼瞋恚不喜以充根波羅夷法謗欲破破清淨行故於
瞋若問若不問知是事无根說我瞋恚故作如是語是比丘尼犯

初法應捨僧如婆尸沙

若比丘尼瞋恚不喜於異外事中取行非波羅夷事比丘尼以无
根波羅夷法謗欲破破人梵行後於異時若問若不問知是事
外事中取行破比丘尼住瞋恚故作如是說是比丘尼犯初法
應捨僧如婆尸沙

若比丘尼語官言人若居士居士婦若奴若客作人若畜生若夜叉
若念須若鬼神須臾頃是比丘尼犯初法應捨僧如婆尸沙
若比丘尼先知是賊女羅漢死人所知不問其人是不問種姓族
出家是是賊是比丘尼犯初法應捨僧如婆尸沙

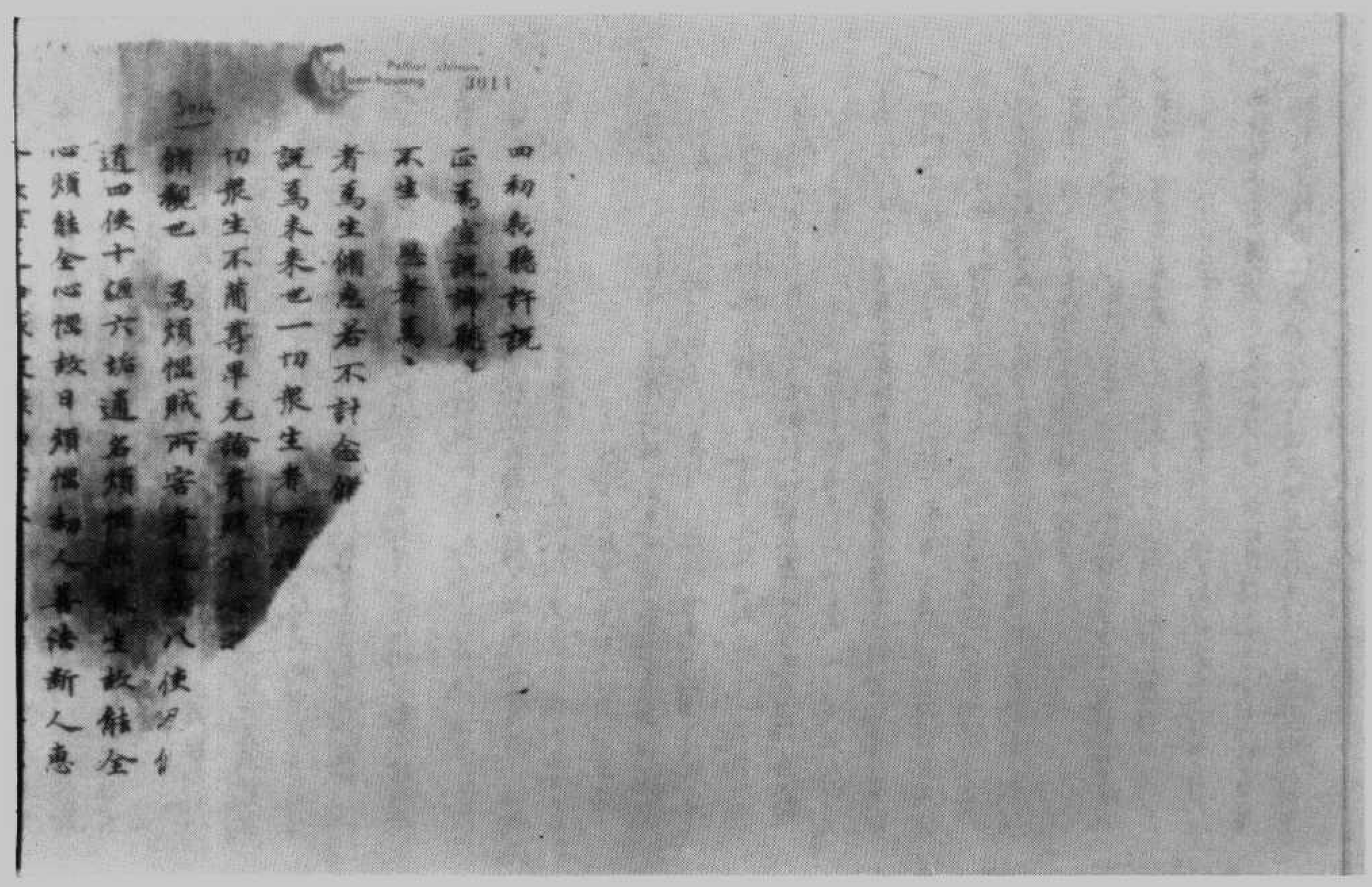
若比丘尼知比丘尼為僧所舉如法如律如佛所教不順從不懺悔
未無作共住語應為受故不問僧僧不約勅出界外作如應舉語
羅是比丘尼犯初法應捨僧如婆尸沙

若比丘尼教比丘尼如是語大姊彼有染汙心无染汙心無慚愧
何故自无染汙心我彼若得食以時清淨受取此比丘尼犯初法
應捨僧如婆尸沙

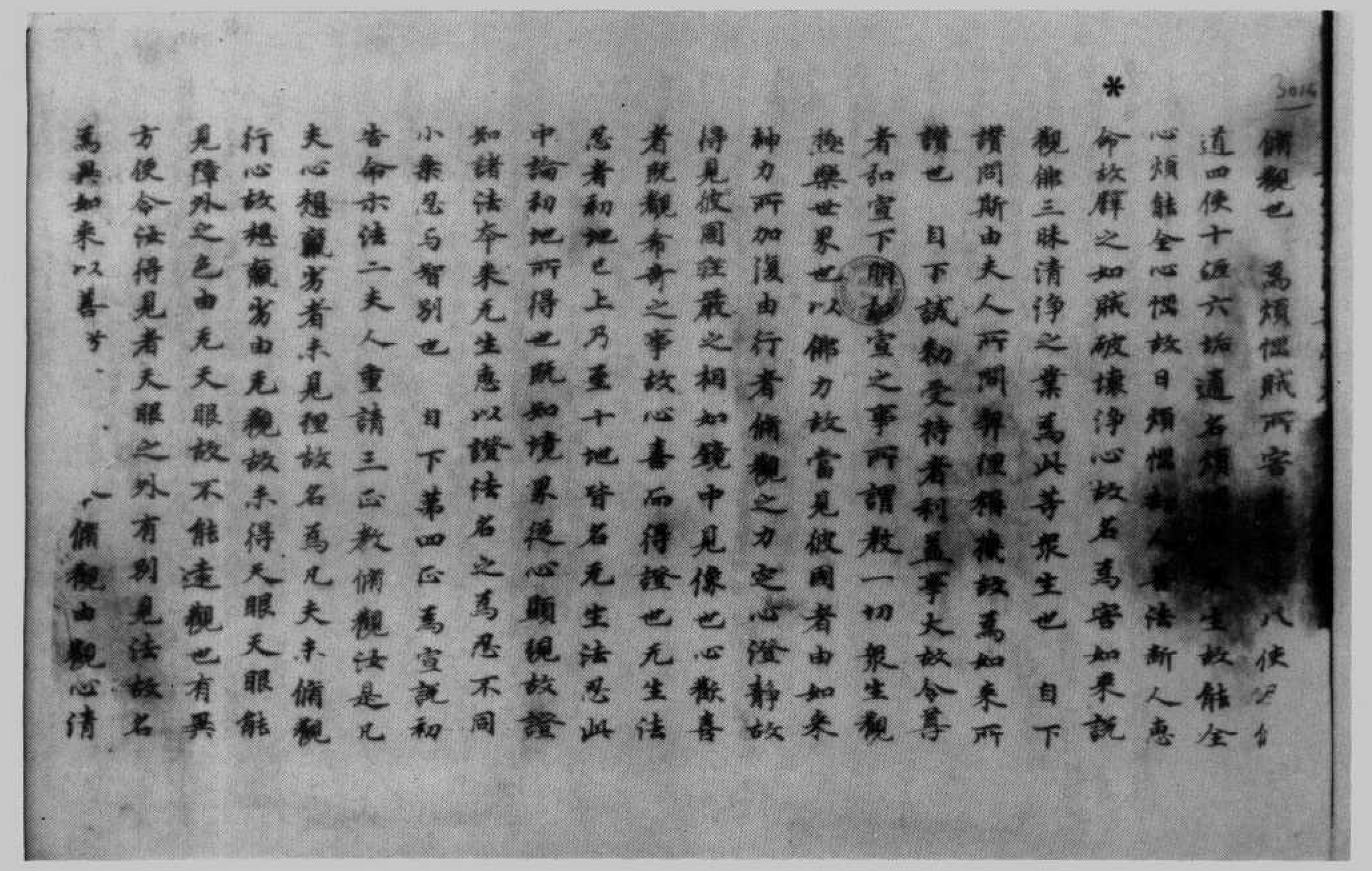
若比丘尼教授和合僧方便受破僧法堅持不捨是比丘尼應諫
比丘尼言大姊汝莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受破僧法堅
持不捨大姊應與僧和合與僧和合歡喜不諍同一師學如水
乳合於佛法中有僧益安樂住是比丘尼諫破比丘尼諫時堅持不捨
是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯

*

*



伯三〇一四號　觀無量壽佛經



曰吁靜言庸違象恭滔天靜謀行事庸違象恭滔天行事違象恭敬而心傲慢滔漫天不

帝曰咨四岳四岳四方諸侯之長也分掌四方之諸侯

湯湯洪水方割湯湯流貌方割害也言大水

蕩蕩懷山襄陵浩浩滔

天蕩蕩言水無涯也山上陵浩浩廣大若漫天

下民其咨有能俾乂俾使人治也言下民皆愁憂

嚚凶頑之人皆有能治者故問四岳使之治也

僉曰於鯀哉僉皆也於鯀哉

之名朝百寮之

圮族圮毀族類也言鯀毀

帝曰吁咈哉方命

名命丙行事

鯀凶頑無善稱

岳曰異哉試可乃

已事已已退也言鯀人面獸心

已雖難可試無成乃退之

帝曰往

往治水命使鯀其事意如

欽哉敬哉

其性復是地鯀表明其所能

衆獲言可試

試使用之

九載績用弗成載年也三

考九年功用不

成則黜退之

帝曰咨四岳朕在

之

位七十載堯年十六以唐侯外為

天子在位七十年則時

年八十六

老將於代

汝能庸命巽朕位巽順也言

四岳能有如行用帝命

欲使順行帝位之事

岳曰否德

否不善德

忝帝位忝不忝辱

也辭不堪

曰明明揚側

明聚明人在側

陋堯知子不肖有舜德德明聚明人在側

師錫

師衆錫與也無

帝曰有鰥在下曰虞舜鰥無妻也舜名在下位之中獨也

美曰鰥虞氏舜名

如帝堯賢聖之不

已而言之

帝曰俞予聞如何俞然也然其所聚言

我聞之其

稱行如何

岳曰瞽子父頑母嚚

瞽又有目不能分別

象傲無目曰瞽舜父有目不能分別

好惡故時人謂之瞽瞽子曰瞽

嗜無目之稱心不別

口不道善言之言象

傲慢不友言象也

克諧以孝烝烝乂不

克能也言能以至孝和諧

烝進也言能進進以善自治不

格姦諧和姦進也言能進進以善自治不

姦惡也

帝曰我其試哉言欲試舜

女於

姦惡

試其行達

女于時觀厥刑于二女女妻刑法也

堯觀其法度妻

二女以治家觀治國

嬀汭嬪于虞降

降下嫁婦也舜為庶

之心於所居嬀水之

汭使行婦道於虞氏

能終己行敬以事

人則其內能者文

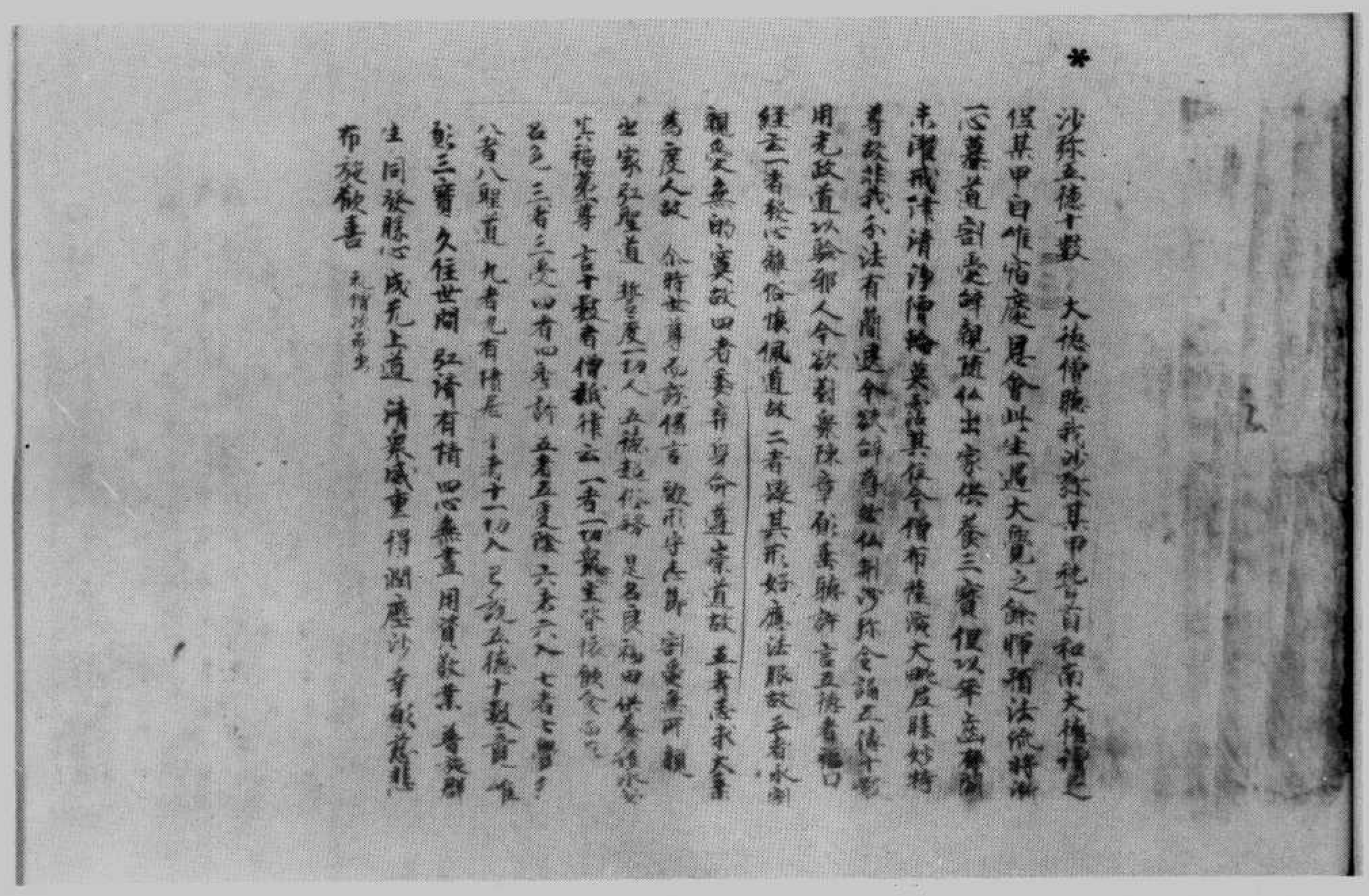
帝曰欽哉敬

舜

舜典第二

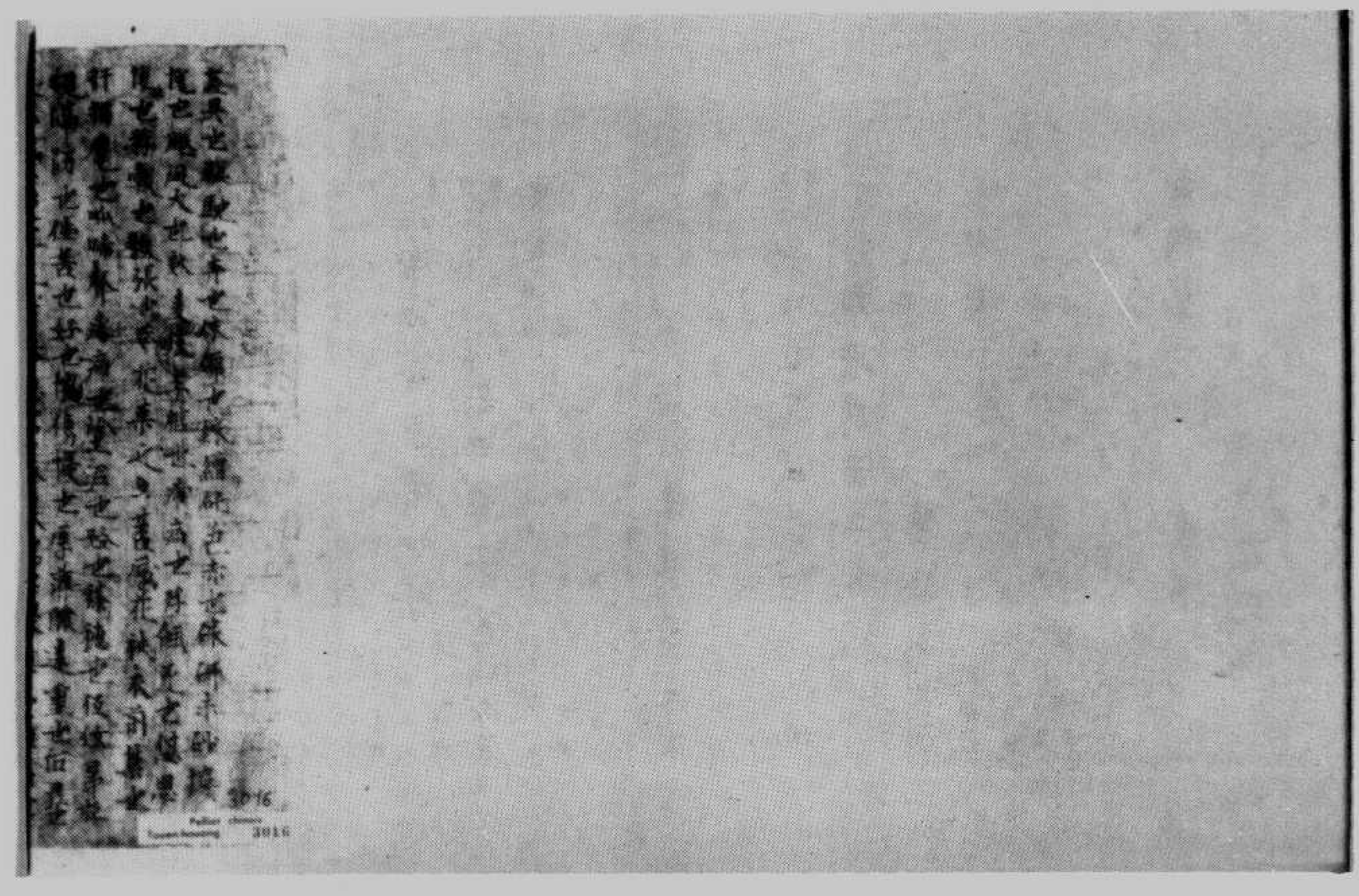
虞書

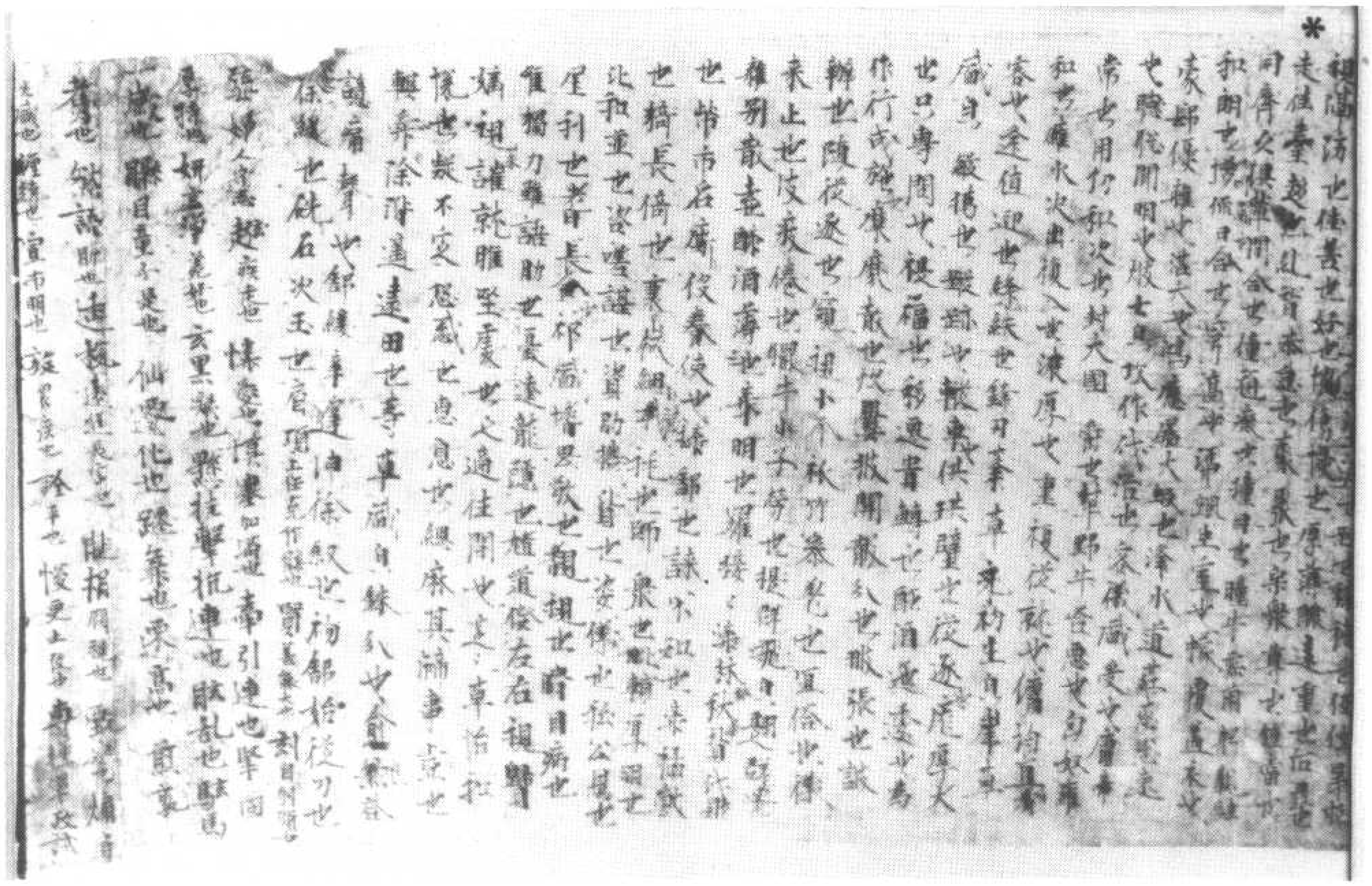
孔氏傳

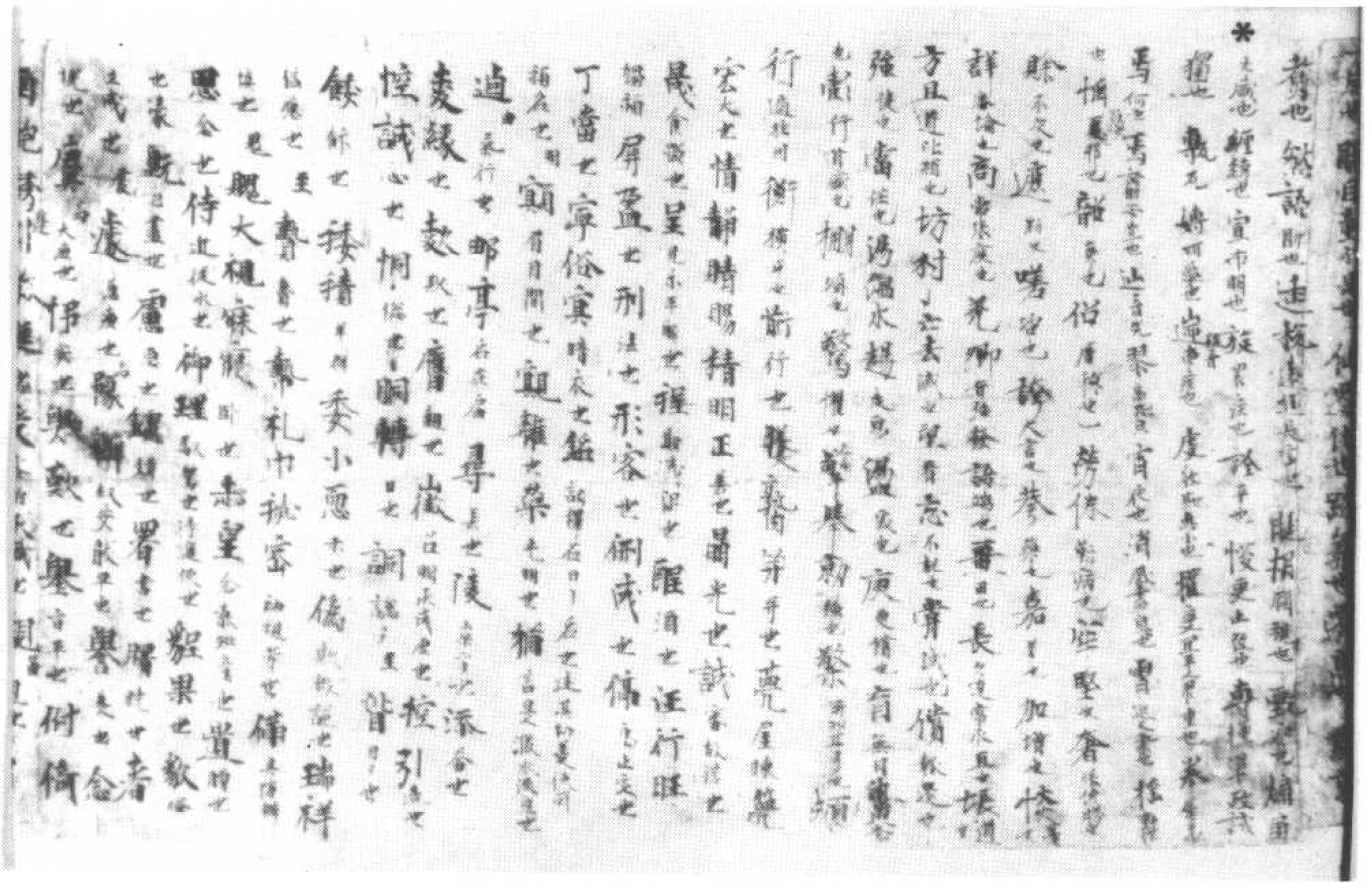


伯三〇一五號　背　面　沙彌五德十數

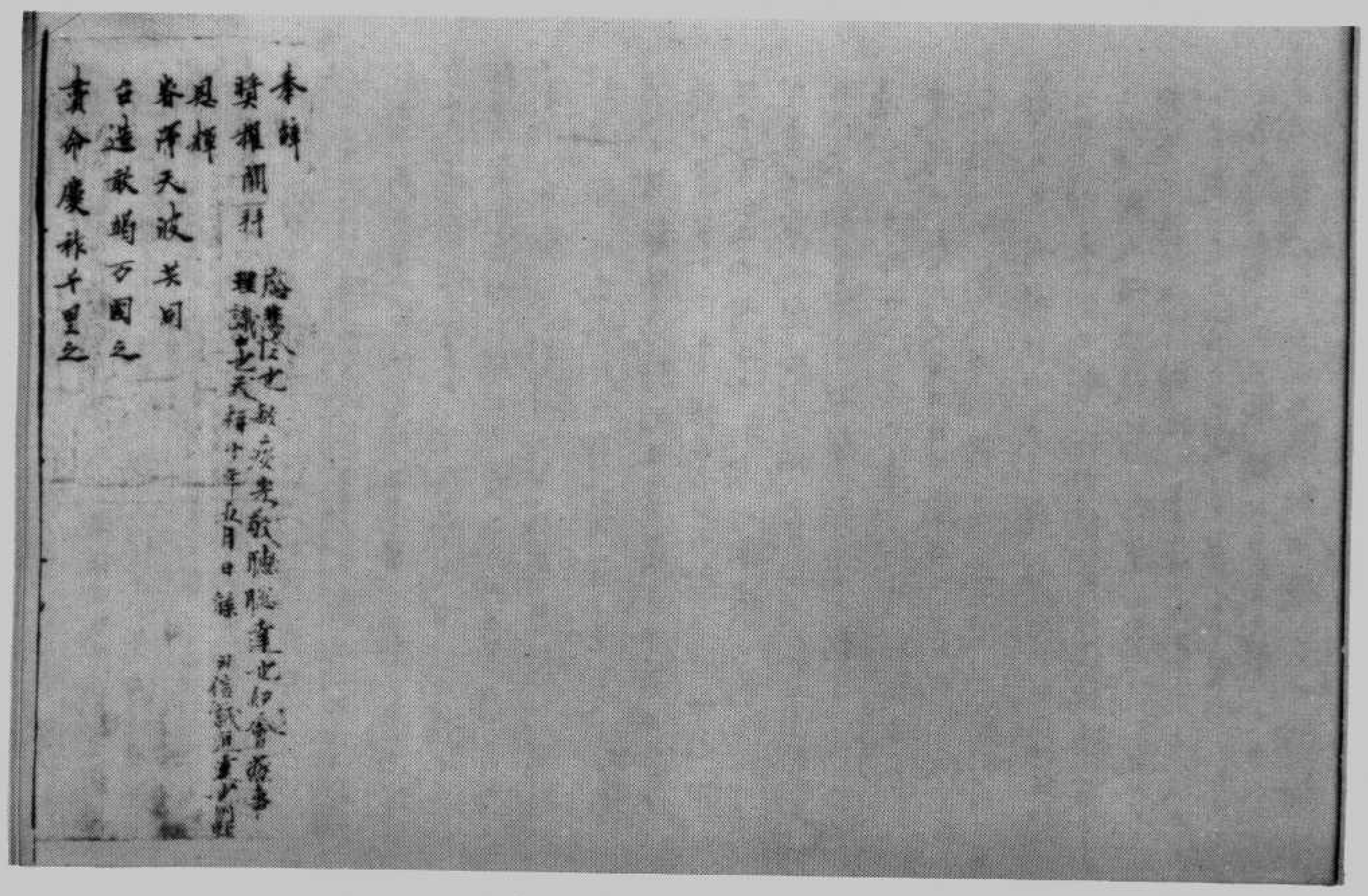
▼伯三〇一六號　字書、散將牒文







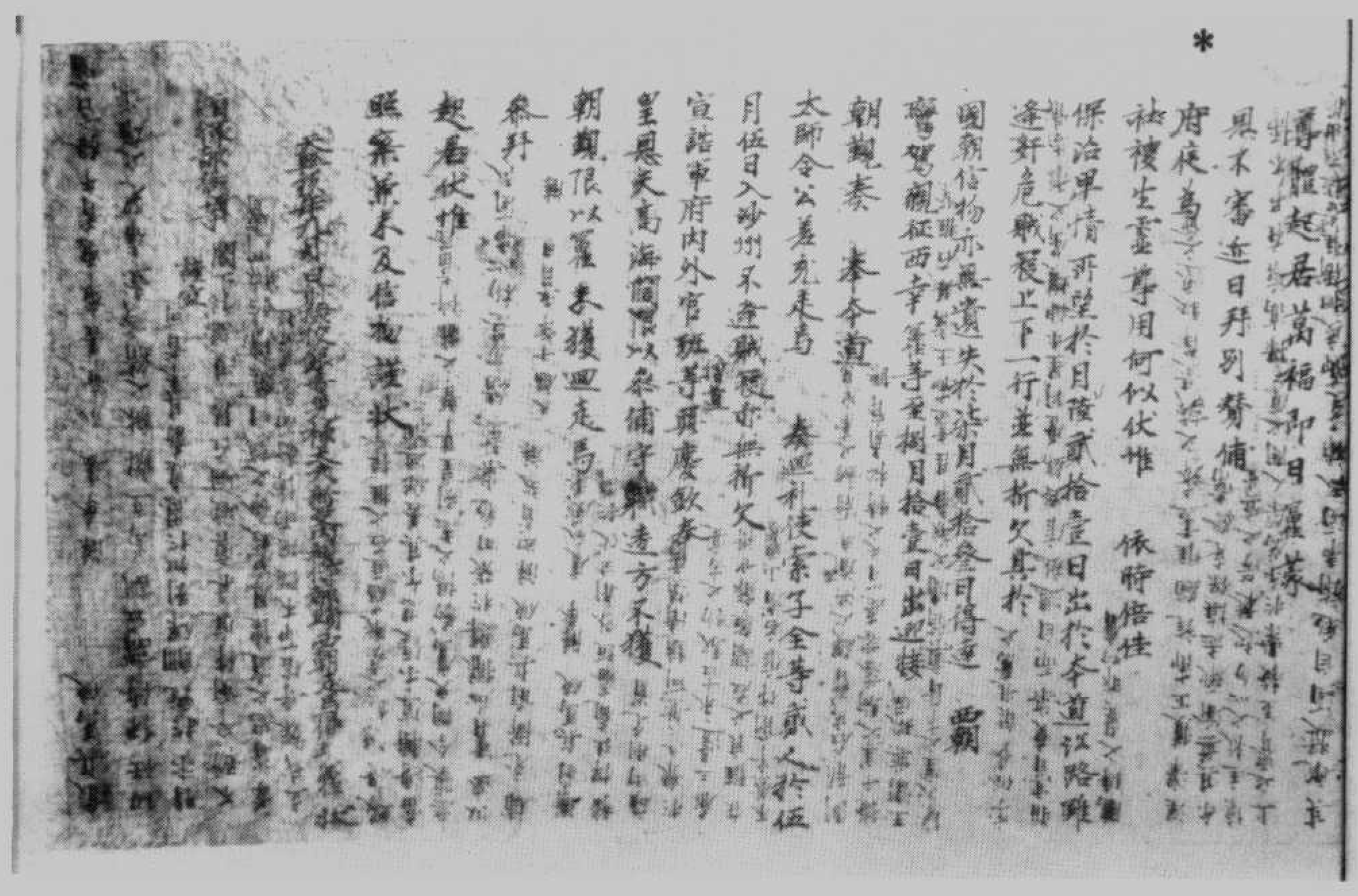
▼伯三〇一六號　背　面　天興七年于闐迎禮使上皇帝書、天興九年都頭西朝走馬使狀、天福十年牒



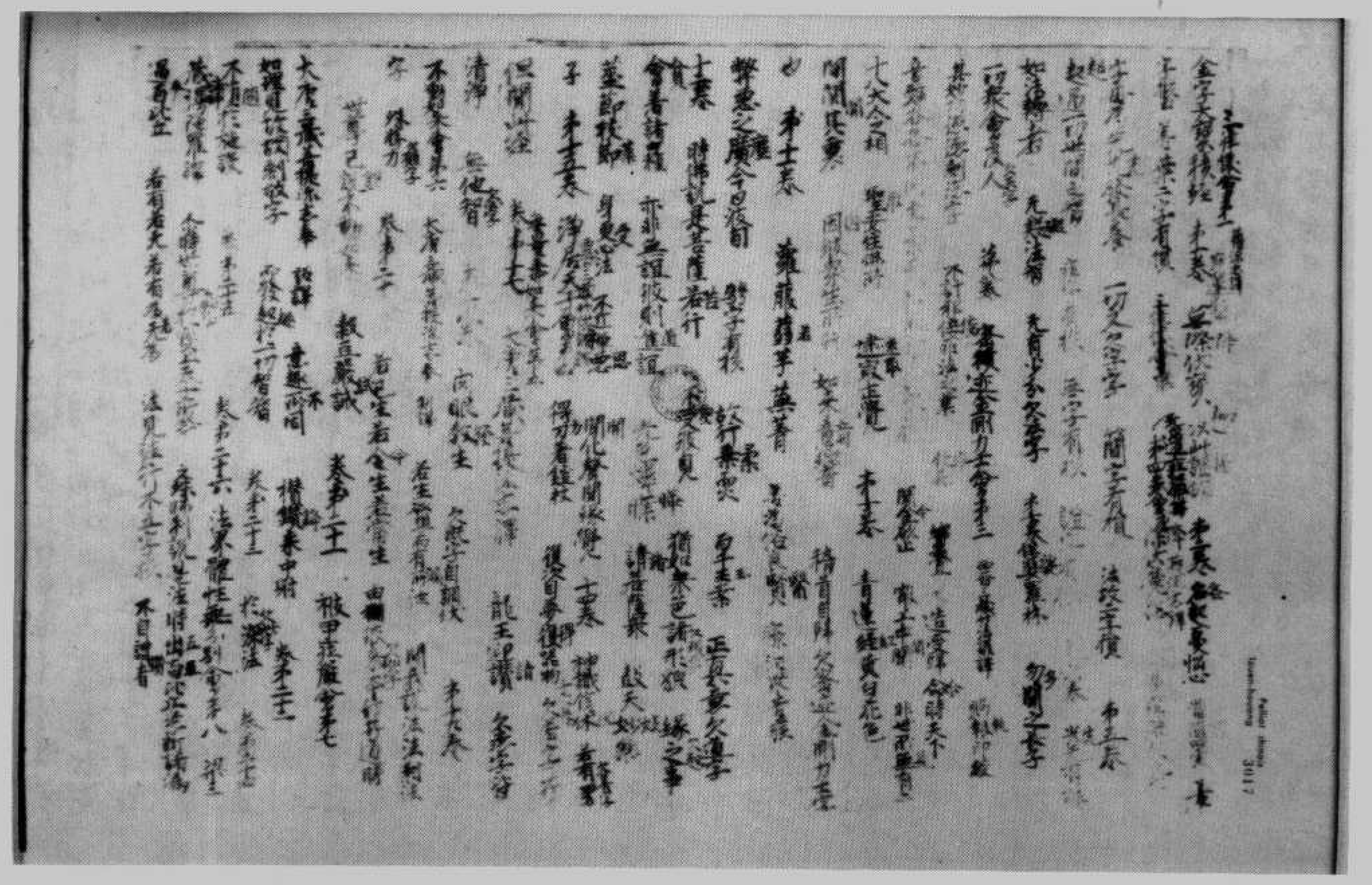
責命慶祝千里之
山河地祇南山恆然皎靖夏於淡月淡日吉辰
今直量駐翔鑾達於
朝庭翔月武給武田
宣旨迎接接使令
朝見
皇帝幸於嘉宮御細裝田最
奏今直迎禮進貢
大朝事則
物宣問河陽道驛戎軍使
朝之田郡為
服國之田屬貢姓城表
朝万里柱國
天未
皇治內嚴第妓及
天時
皇治于宣此理何
聖治所奏承
天貴內慶幸
兩朝所為髮裝裝

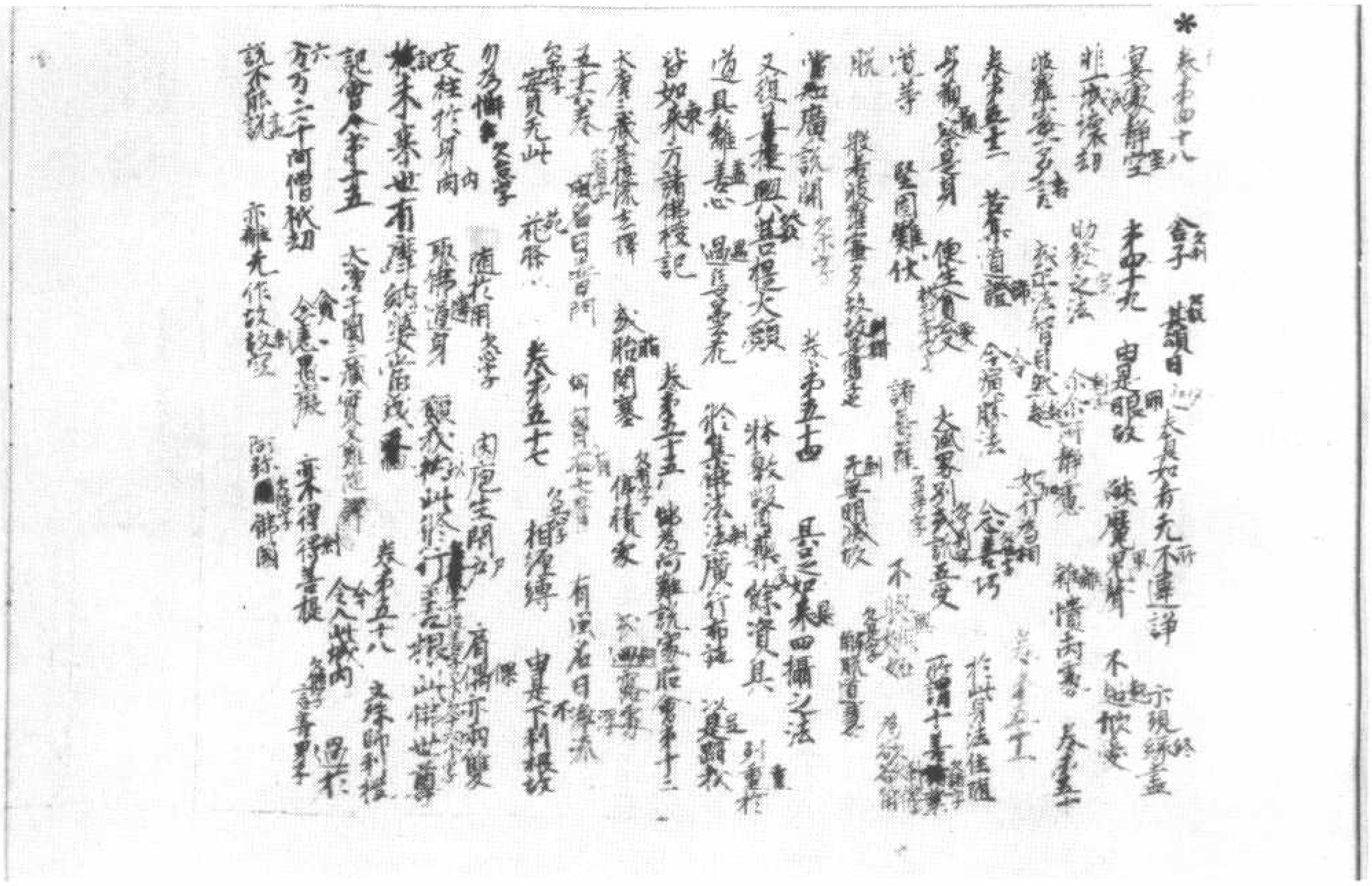
*

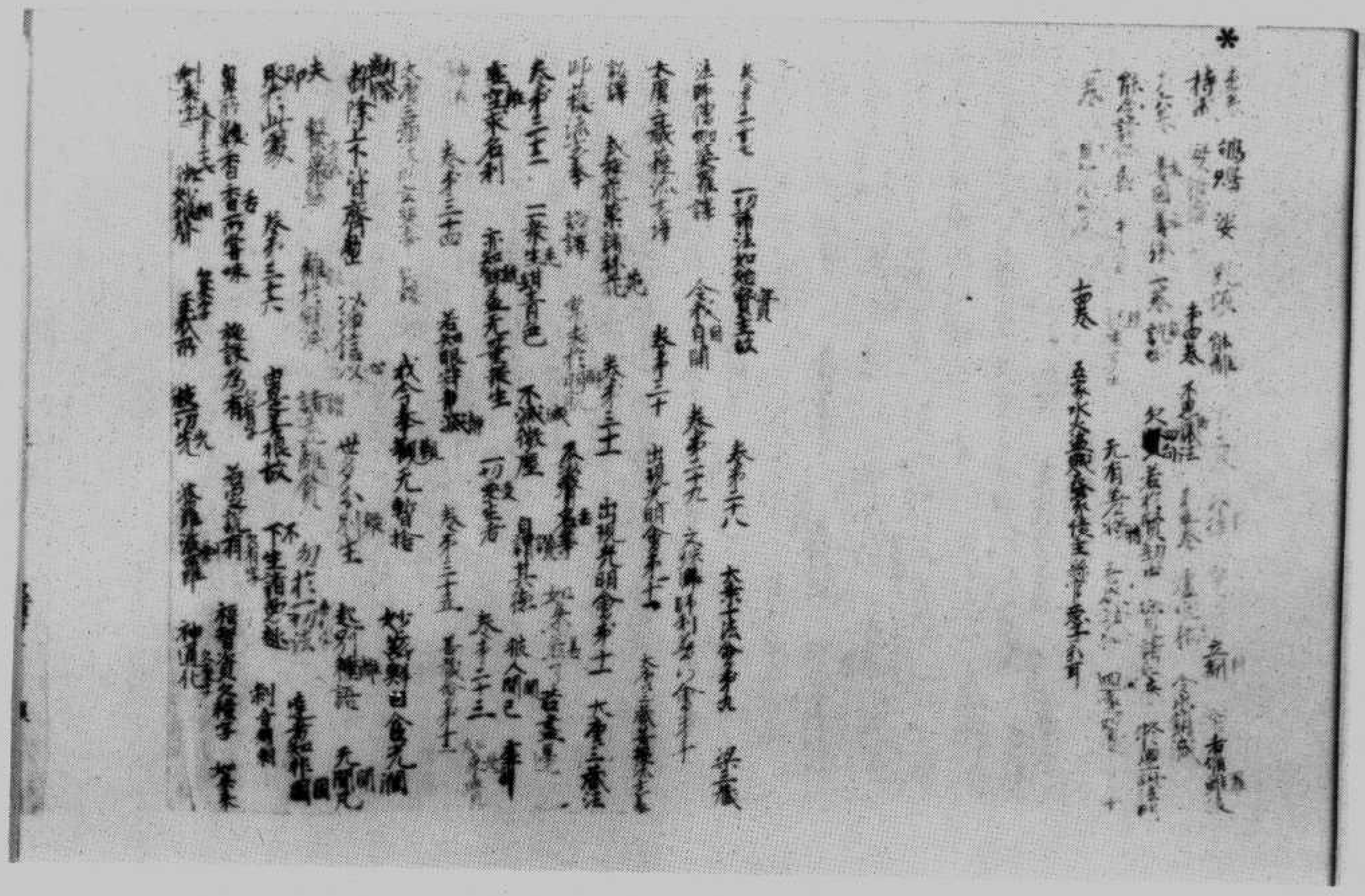
李秋霜冷伏惟
拍揮部精 宋都衛 周都衛 宋都衛及兩班 諸都頭
尊體起居萬福 即日 [illegible]
與宋客迎日拜別 [illegible]

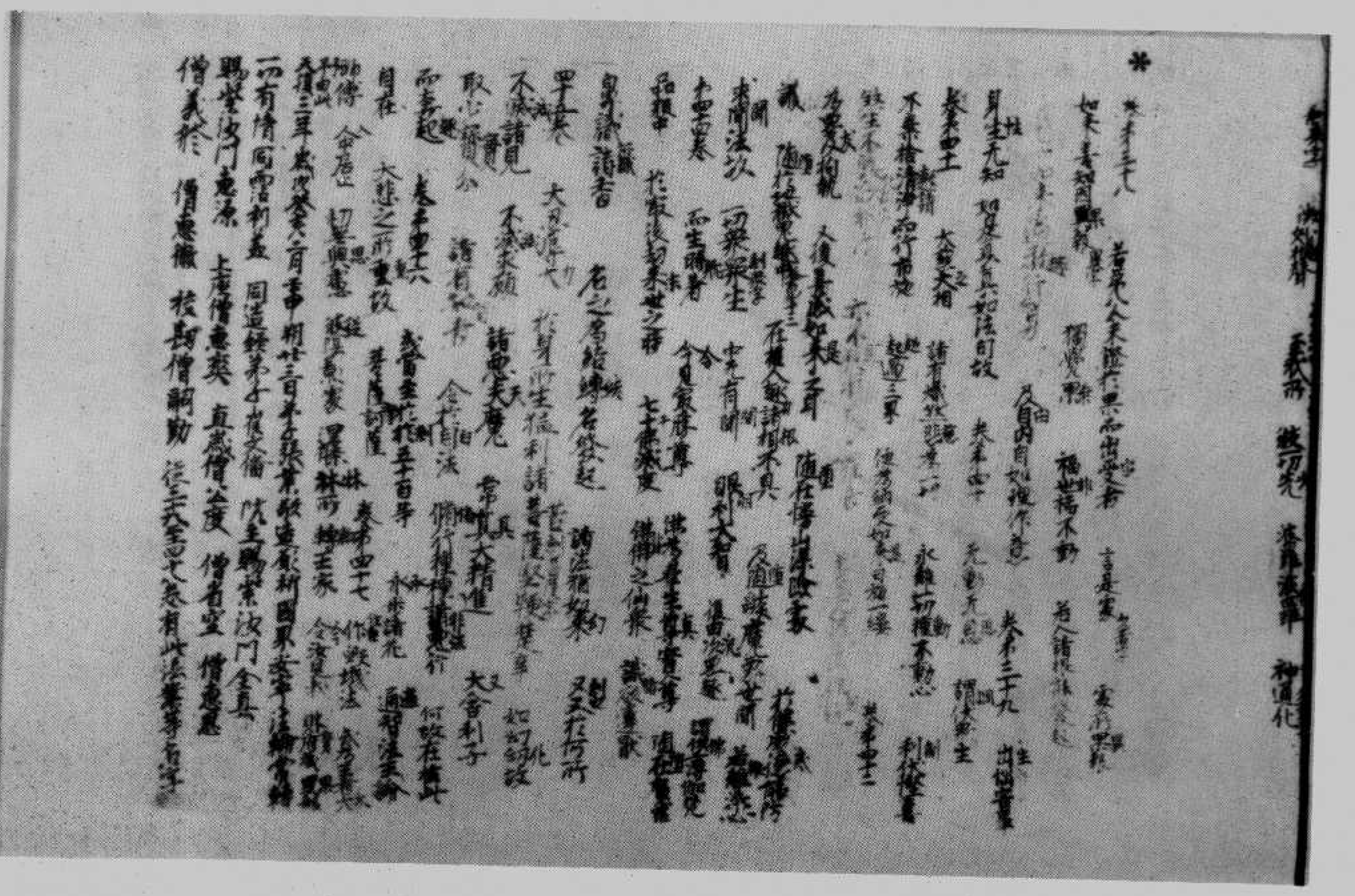


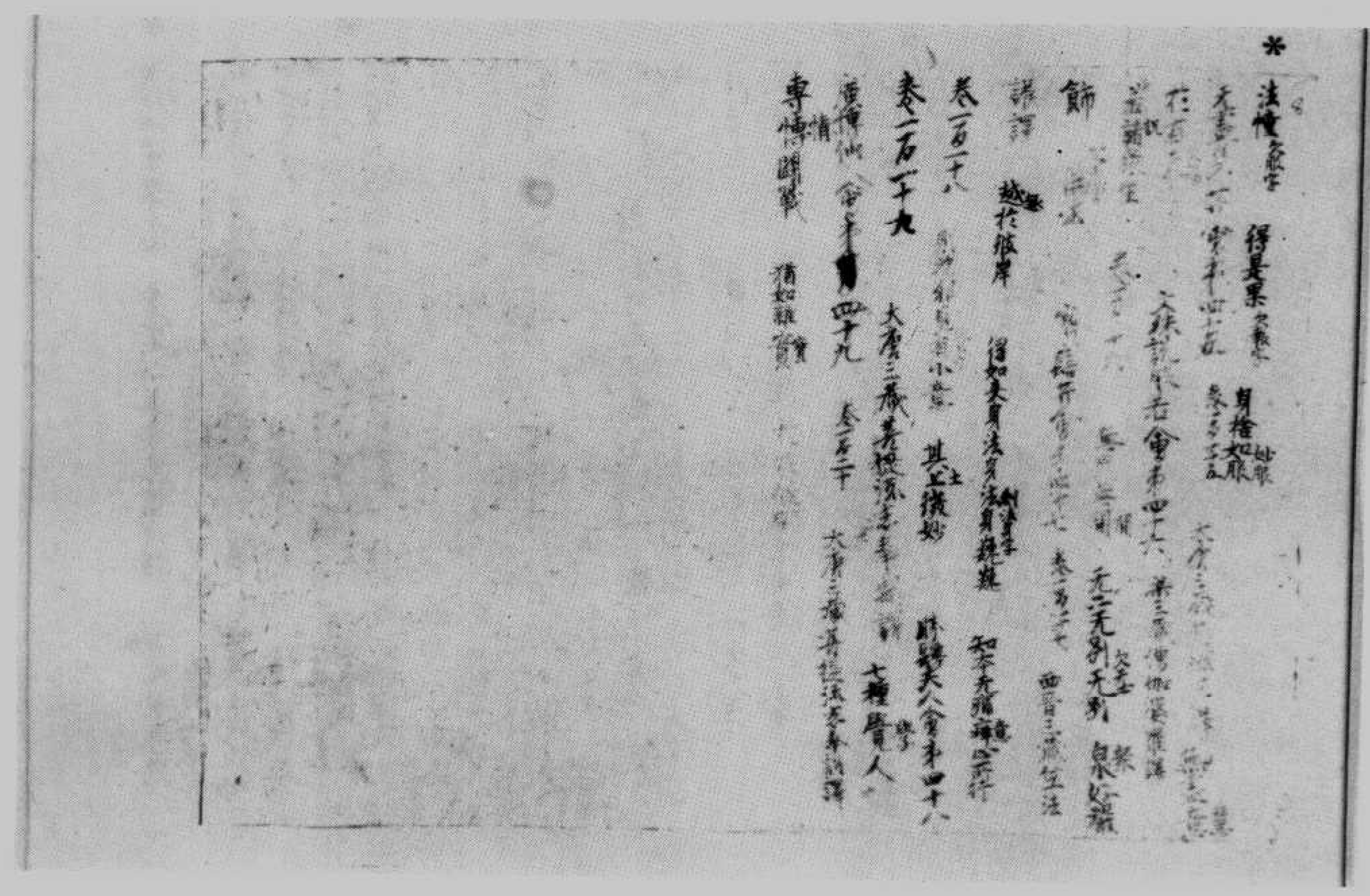
▼伯三〇一七號　金字大寶積經內略出交錯及傷損字數



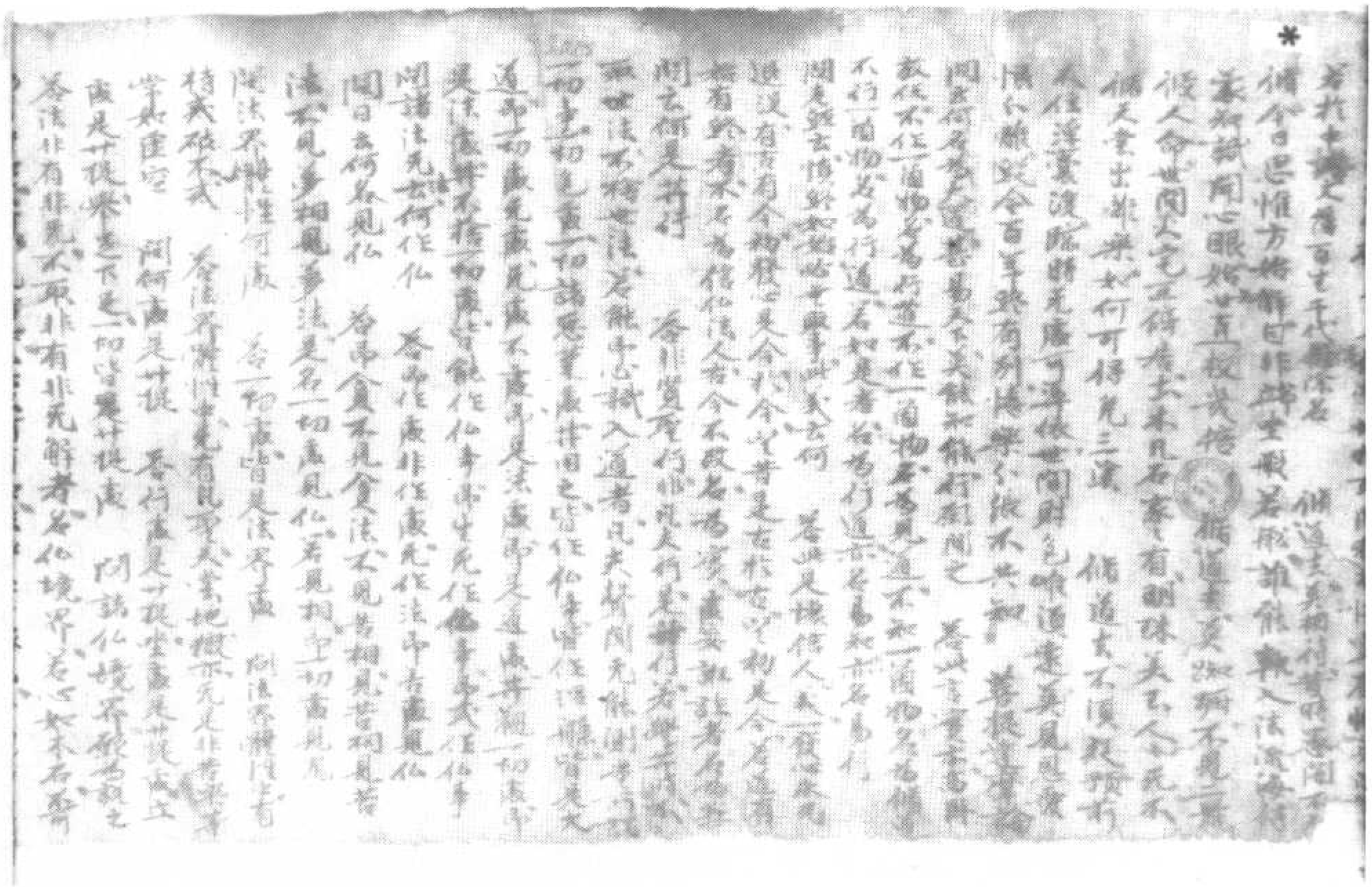


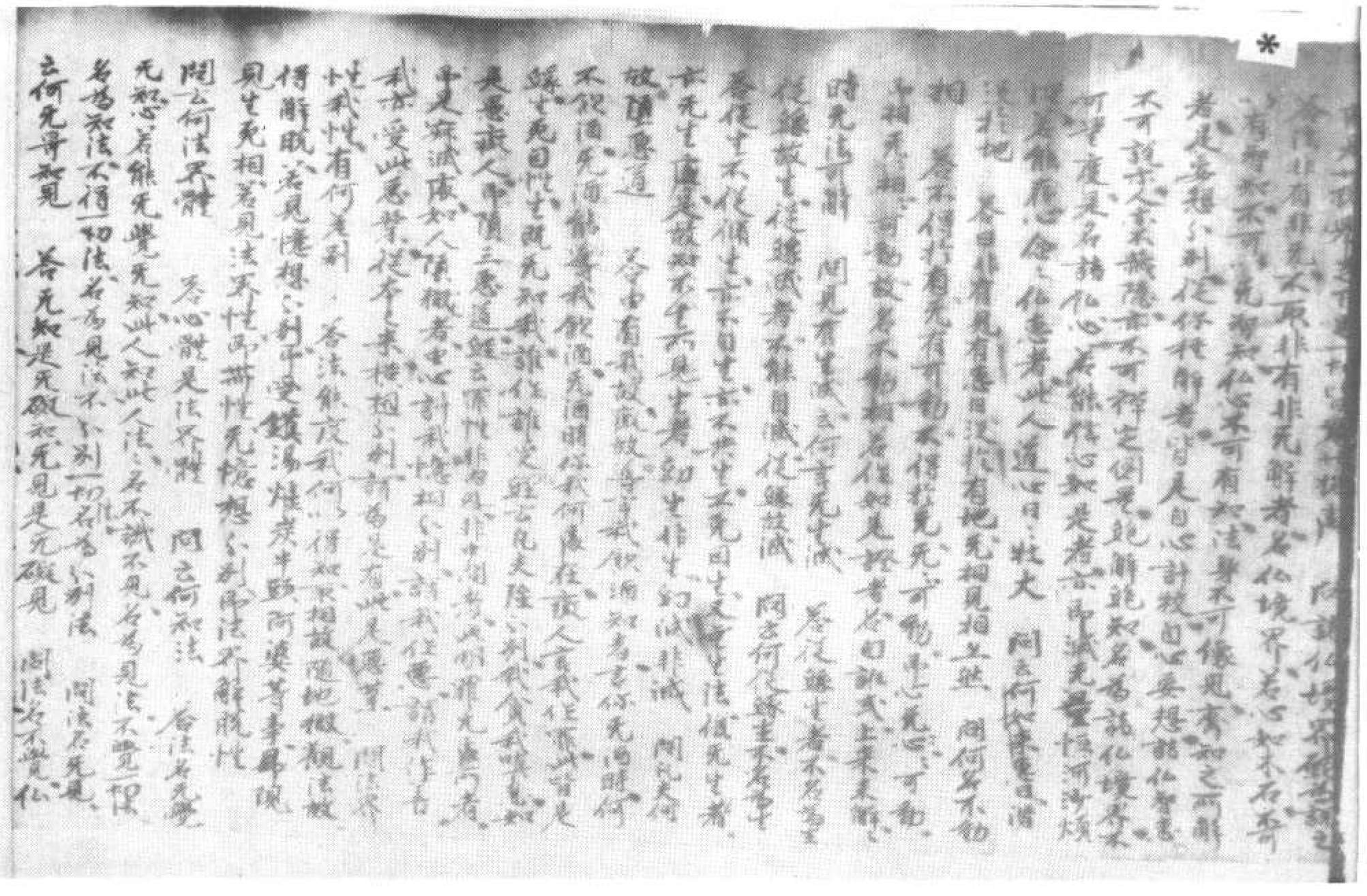






▼伯三〇一八號　諸宗部禪師語錄（與伯二九二三號同內容似相容，論摩達提善似相輪臥、法心看師法）





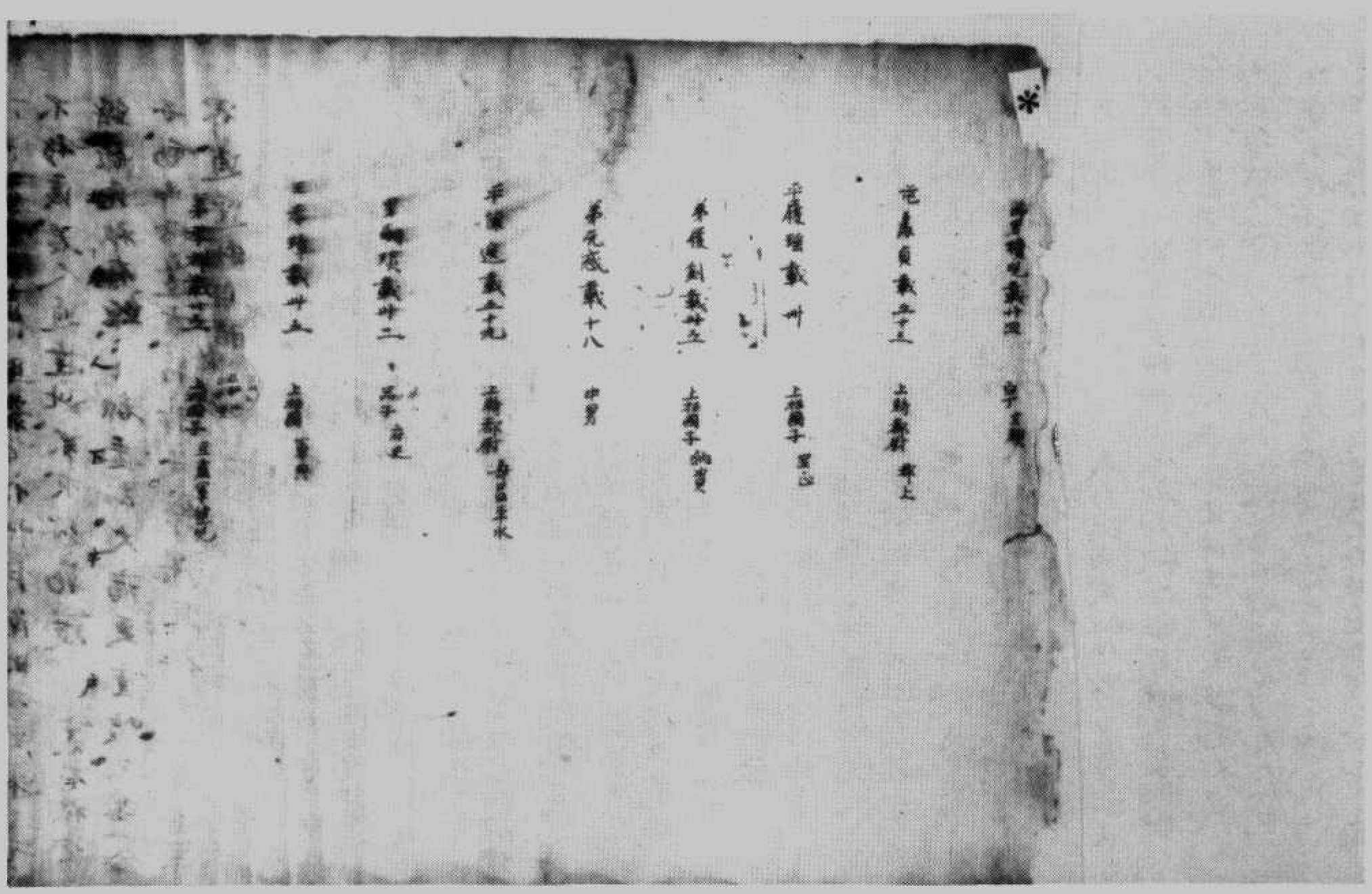
云何見等覺見　答見覺知是見覺知見是見覺見　問法名不覺仏
名覺者　答以覺為覺之法回覺是仏覺　若物為心相見法
相見語為心處是無滅處是見性處離相之處離相之處
見處見處者是法者道場處法門處名惠處稱之處見覺
處若住如此解者是凡夫無明者人　問六度等修十二初智不
答以無等者見自性見他性雖受行等之類共學菩提有利
益之相經云菩薩如來及今中衆不見法性故
增法經見自見有果處性如虛空見非其新來是非
不起不滅清淨名為法眼經者心見外住無為者
平如虛空名為解脫法眼經者心見外住無為
制御見住處住法不住清淨性如名為解脫者為解脫
可見不起貪嗔癡心無不住方便名為如見可明布施經云有惠方
便解脫名為般若法經者　經何名般若　問
故非心色故非色相可心雖非色非色是空非色為心不為
大虛空空無空空要雖不空聲聞雖有空不得不空　問何
名一切法非有非見　答心解見解見住性心非色故非有用布
又無故非見慢大用名為般若用故非見復次見自性
故非有住緣是故見非見大住有心要住見等不住有見等計
妄想色不染非色非色非色不非法非色復又不見不見是
名見法不知不知是名知法知是解者亦名妄相等心見心故名法
心答問行者此法般若心知空不可破壞故名金剛心不住
不住名般若心世尊大運用見方故廣說行心解脫道見佛見
般若等心見住時亦見方便心相故非有道用布不滅故非有
道非有除非見際名實際心見要見不要見不要
布見不雖非不要不要名知心即心見要若隨物布變名見
要亦名真知心非內外中間亦不在諸方心見住處是法住處法
不住處亦名法界心性非有非見古今不改故名法性心見生
滅名佛心若住此解者是妄想顛倒不了自心現妄想境界名為法

答用知解選名百瑞，意若能亦者始欲有人弟難棄若有精神時亦遣道不求法不好智多得閑靜　又問你不起惡魔心此二我不與人爭所亦不師於法問無獨步　又問你不起惡魔心此二我亦可持樣你　問何謂惡魔心　答閑眼入禪定　問甚麼心入禪定即不秘　答此是錯定不中用乃至四禪定皆是散亂而復亂亦可貴此是作法還是破法非究竟若能解性無亂即得自在不為精亂所轉此是有精神人　問若不聚解不作意心即不貴深智者此是安穩人若有一法可貴者此法亦能繫縛你須在有心中方是不可賴物世間凡人為名字繫著天下死有人問可禪師若為得作聖人　答物凡聖皆悉妄想計校作　又問既是妄想若為修道　答道似何物而欲修之法死為下相法死高下相法死高下相　答持法來為法安　答曰諸聖人載衣巧人舍須得法華始得下刀今不見財寶尊能為法裁制虛空既不能持心為我不知為法何物我實不能如虛空也　又問與第子懺悔

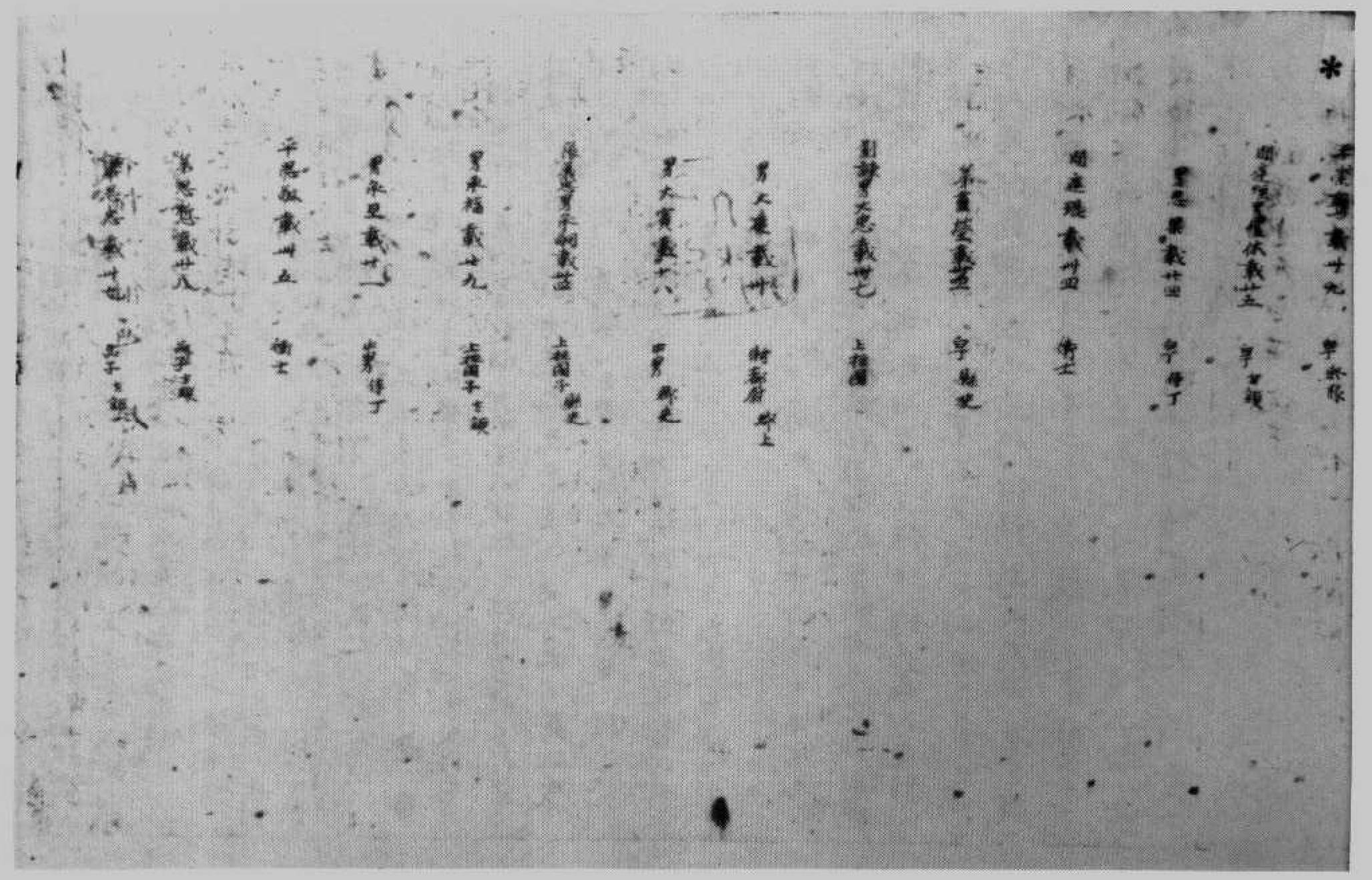
答特作罪來為法懺悔　又言罪無形相不可得知將何物來答我為法懺悔竟何舍去請有罪須懺悔既不見罪不須懺悔又言實不知處　答若實不知處解如虛空如似何物即欲斷虛空又經云一切善得成佛　答此是妄想心見　又十方諸佛皆斷煩惱得成佛道不　答法派計校無一面處實又問佛何不度衆生　答譬如像度衆生時佛即度衆生　又問我裏地獄懺悔循道　答我在何處我似何物　又言不知法答我自不知處能頂地獄即不知我似何物者此並是妄想計有依中妄想計有故即有地獄　又問其道皆妄想作者是妄想作佛耶　答法无大小形相高下解如家內有大一石在庭前從法坐臥眼上不落壞器並藏心造作石像作人

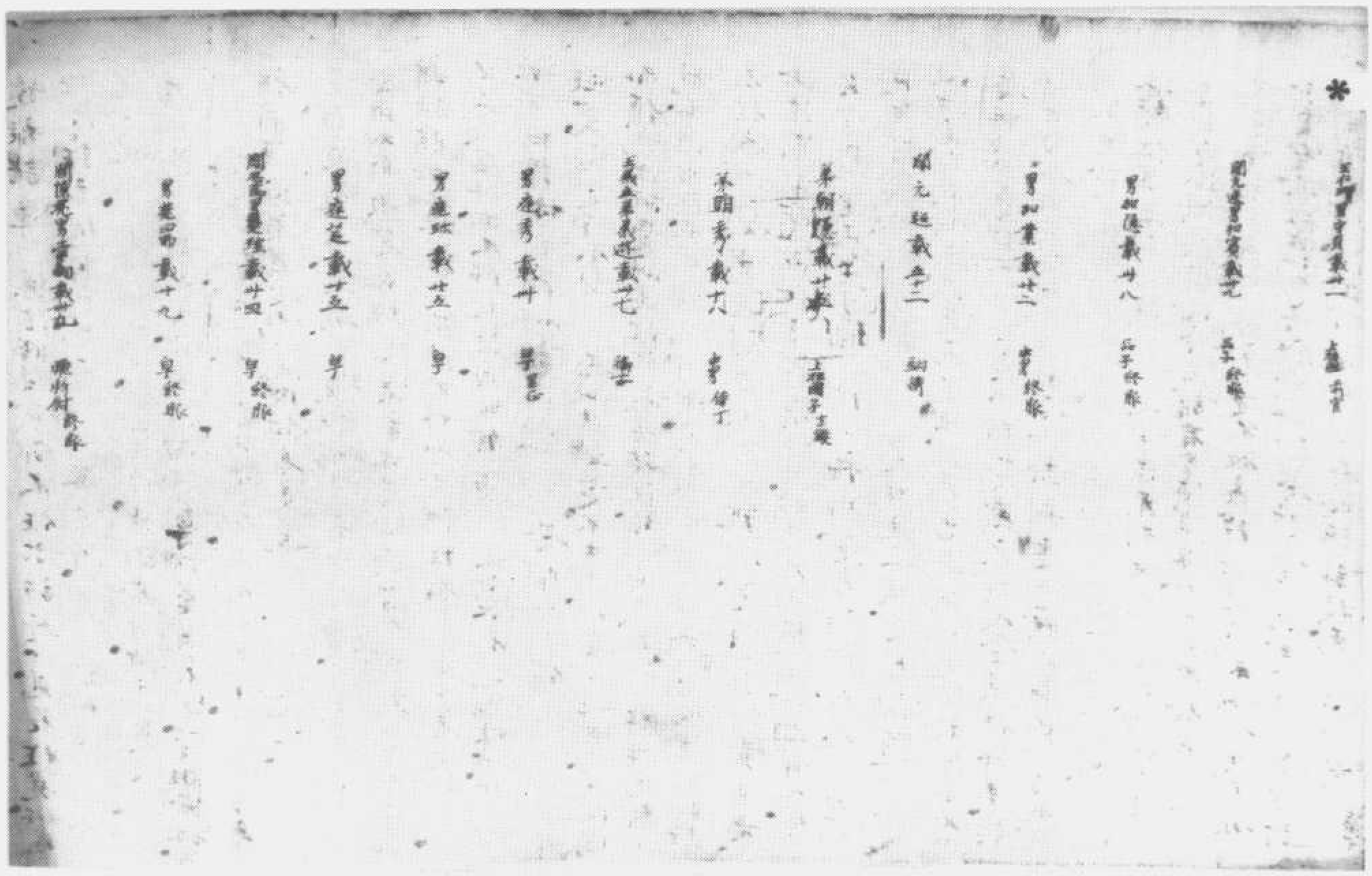
*畫作佛像心作佛解即裏罪不敢坐上不知此是本時在中你心作佛解即中惡怖是心復似何物皆是你意識業子畫作是自性怕石中實无有罪福你家心自作如人畫作夜叉形又作龍虎形自畫自見即自怨懼采毛中畢竟不可裏處皆你意識業子分別作是无一滴物患是你妄想心作是業　問我稱佛作說法　答有四種佛說法所謂法佛說自性佛說妄想不實法報佛說覺法應化佛說六波羅蜜法有人問楊禪師心緣過去未來事即被繫縛若為可上　答若心緣七時即知滅盡相畢竟更不起何以故經云一切法无性一念起時即不生不滅何以故心生時不從東方來不從南方來西北方來今无來處即是本不生若知不生即是不滅　又問若繫心成業為可斷不　答无心故不須斷妄想此心无生處亦无滅處知妄想生无法故經云東南西北方四維上下來皆悉顛倒起不須疑并觀察諸佛法易推求患不可得

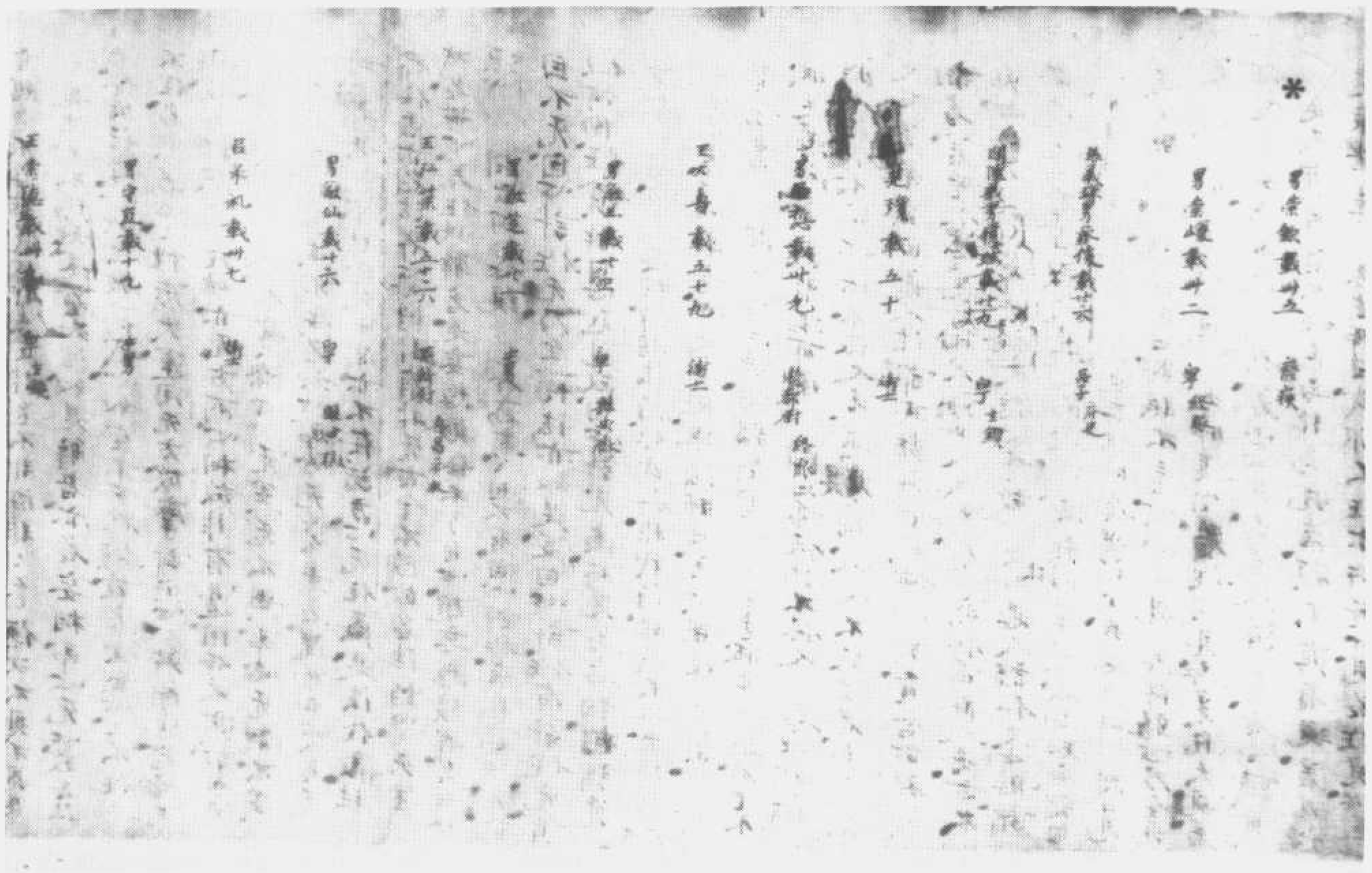
解說禪師：若神應不如一心問第看心中無佛无分別无物不動性常安无生无滅號非佛非凡性本性自天然非新本非故頭陀无翳鄣如日虛空住法性實如是慎勿懷疑豫世无為滿從來不生滅所以生二見實出忘想惡仗勤問心照必當得悟悟解時不果迷之愛不移處若人通達此不求猶勒度鎖龍无被有繩　都要部大病更重噎欠緣一念子動即兩邊亦許子學悟直指天一微通三界道遥獨自眠

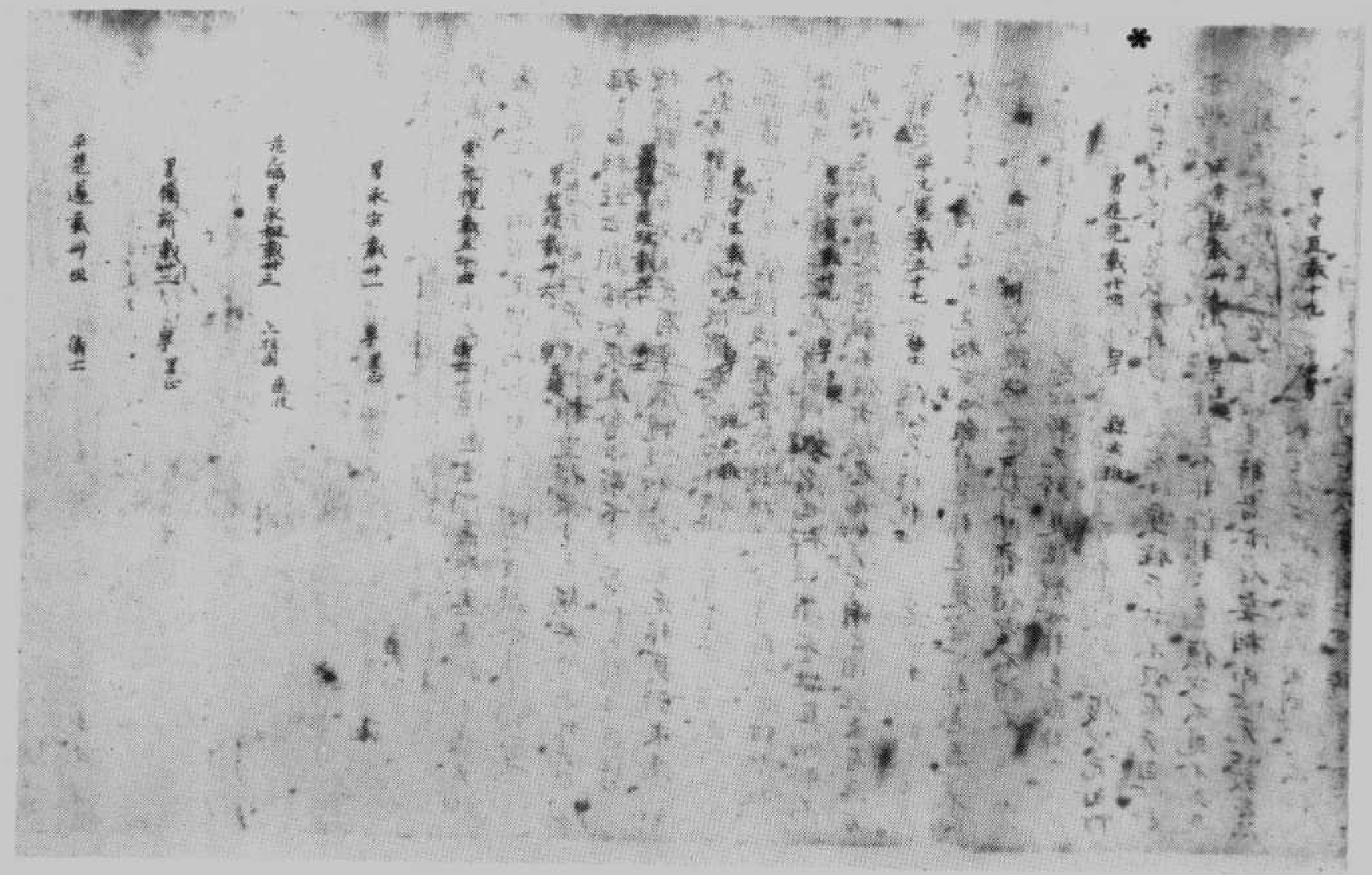


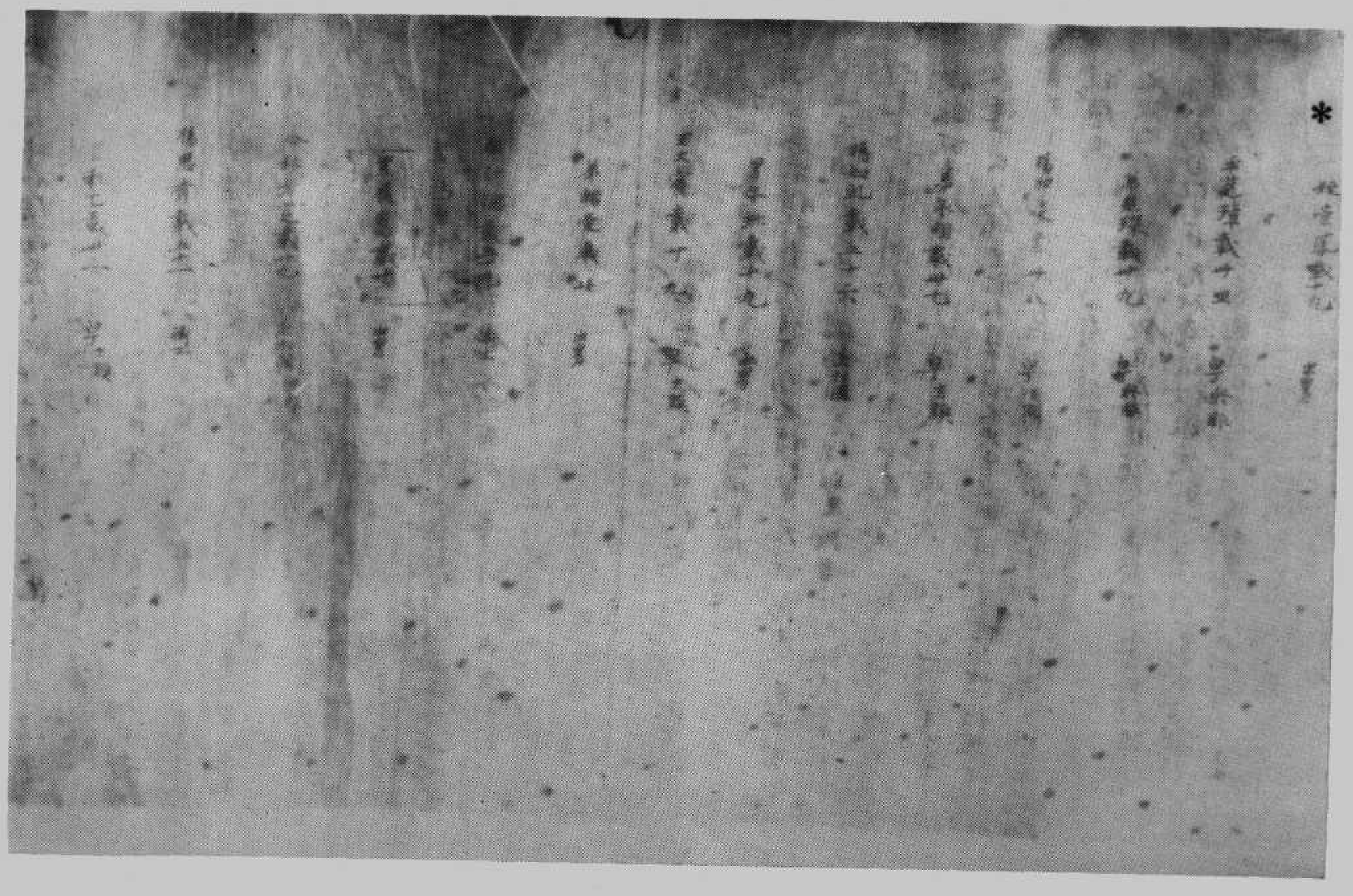
（大放頁末附）簿科差　面　　背　號八一〇三伯

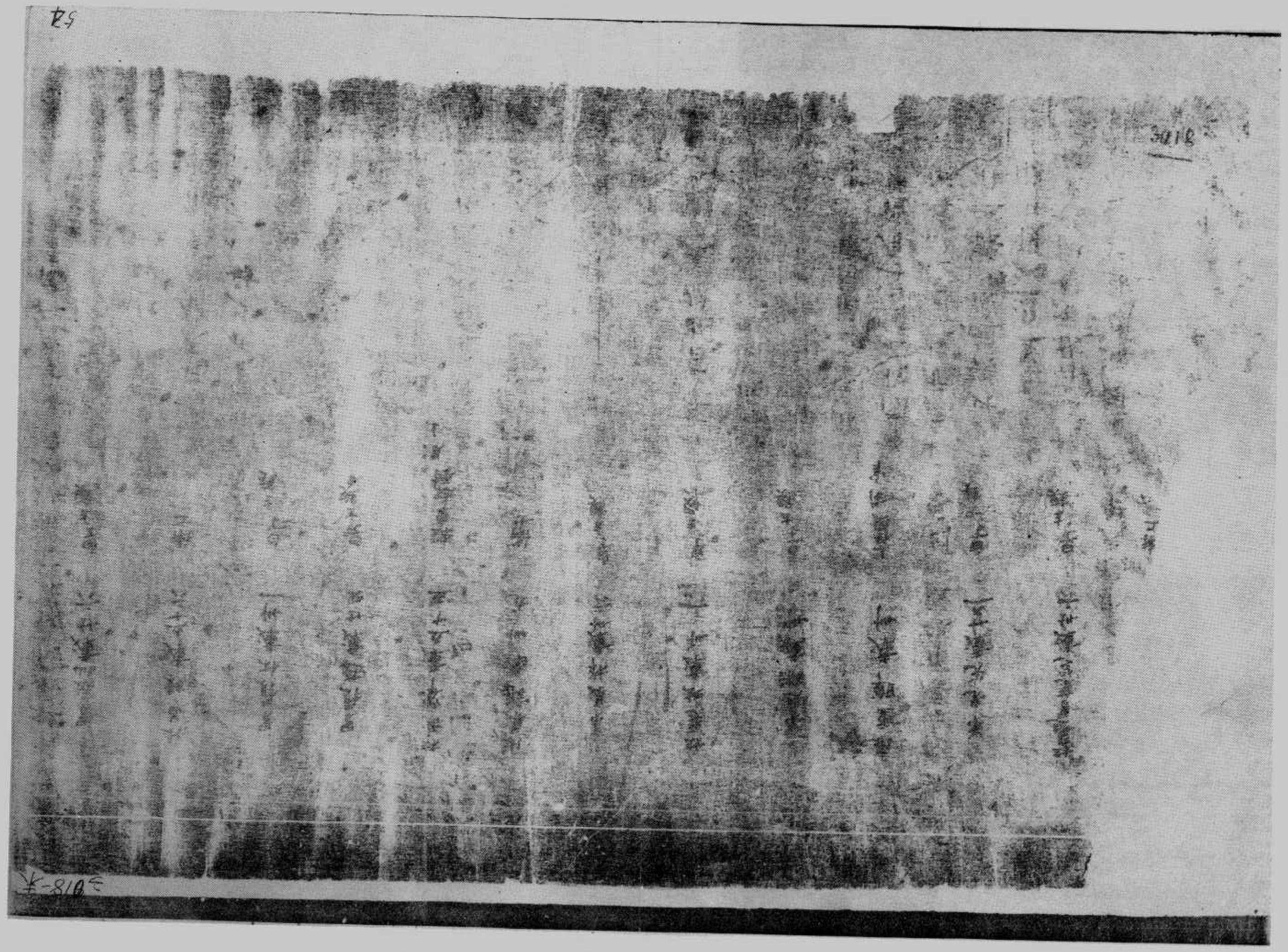




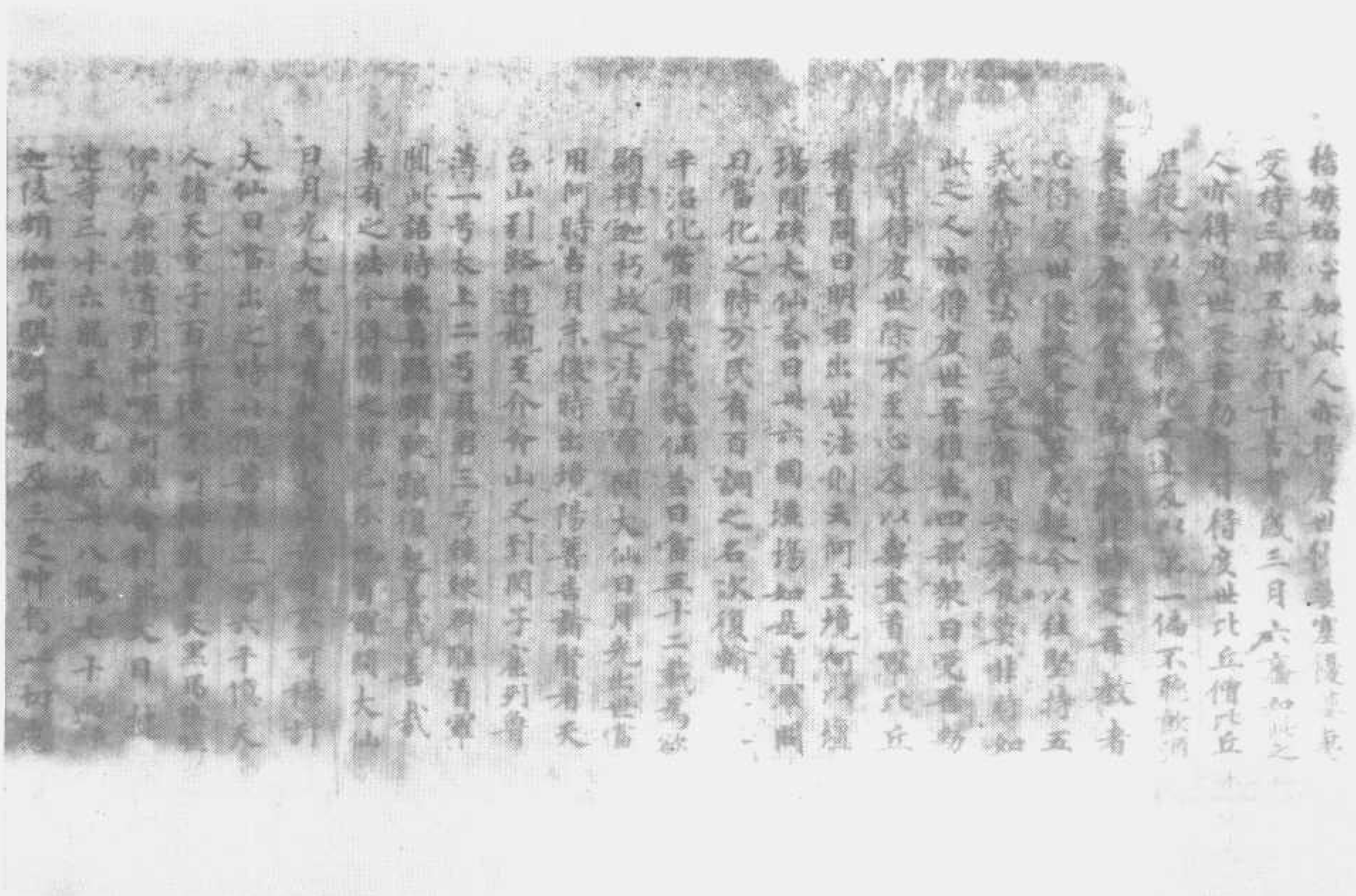


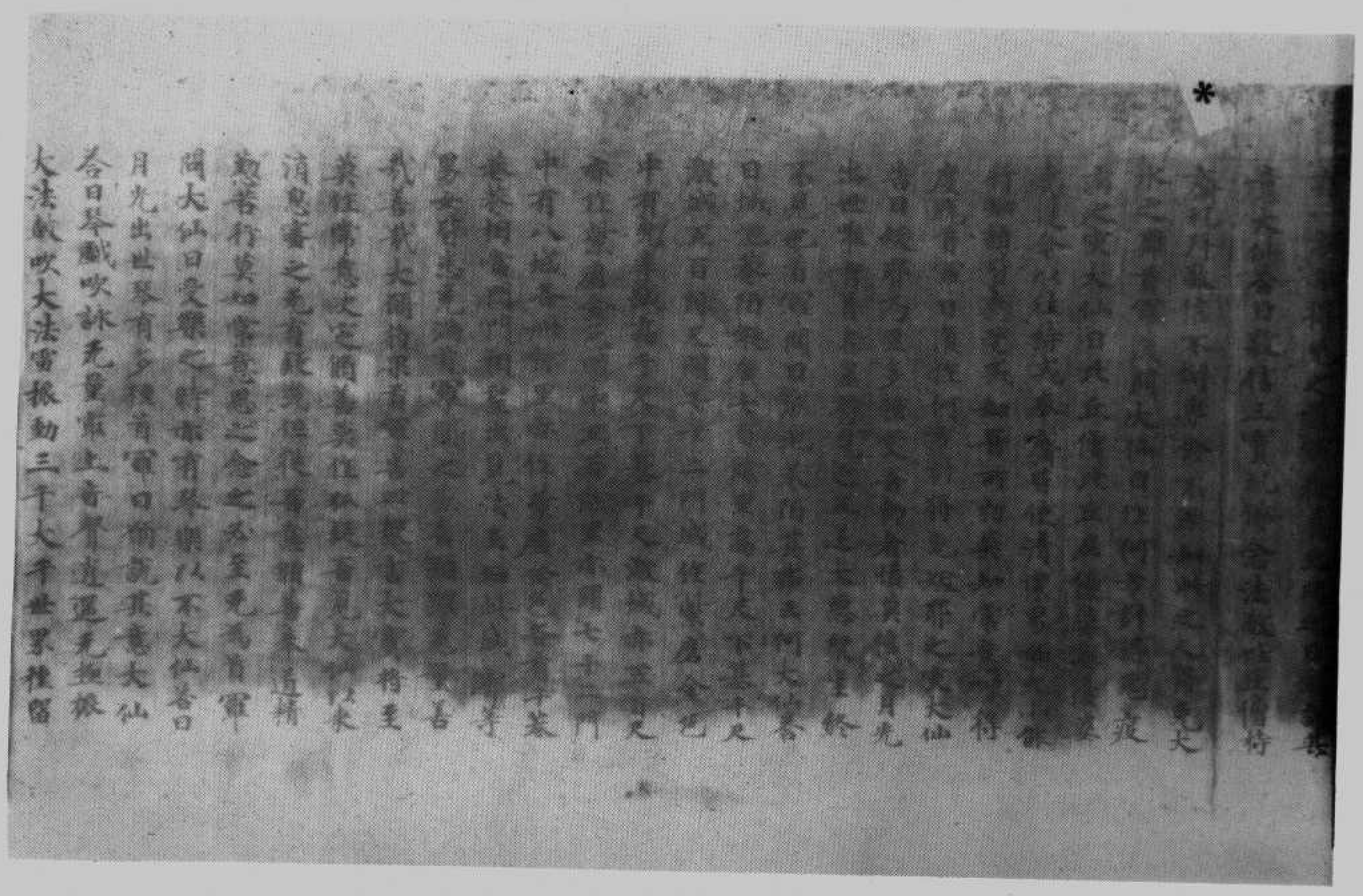


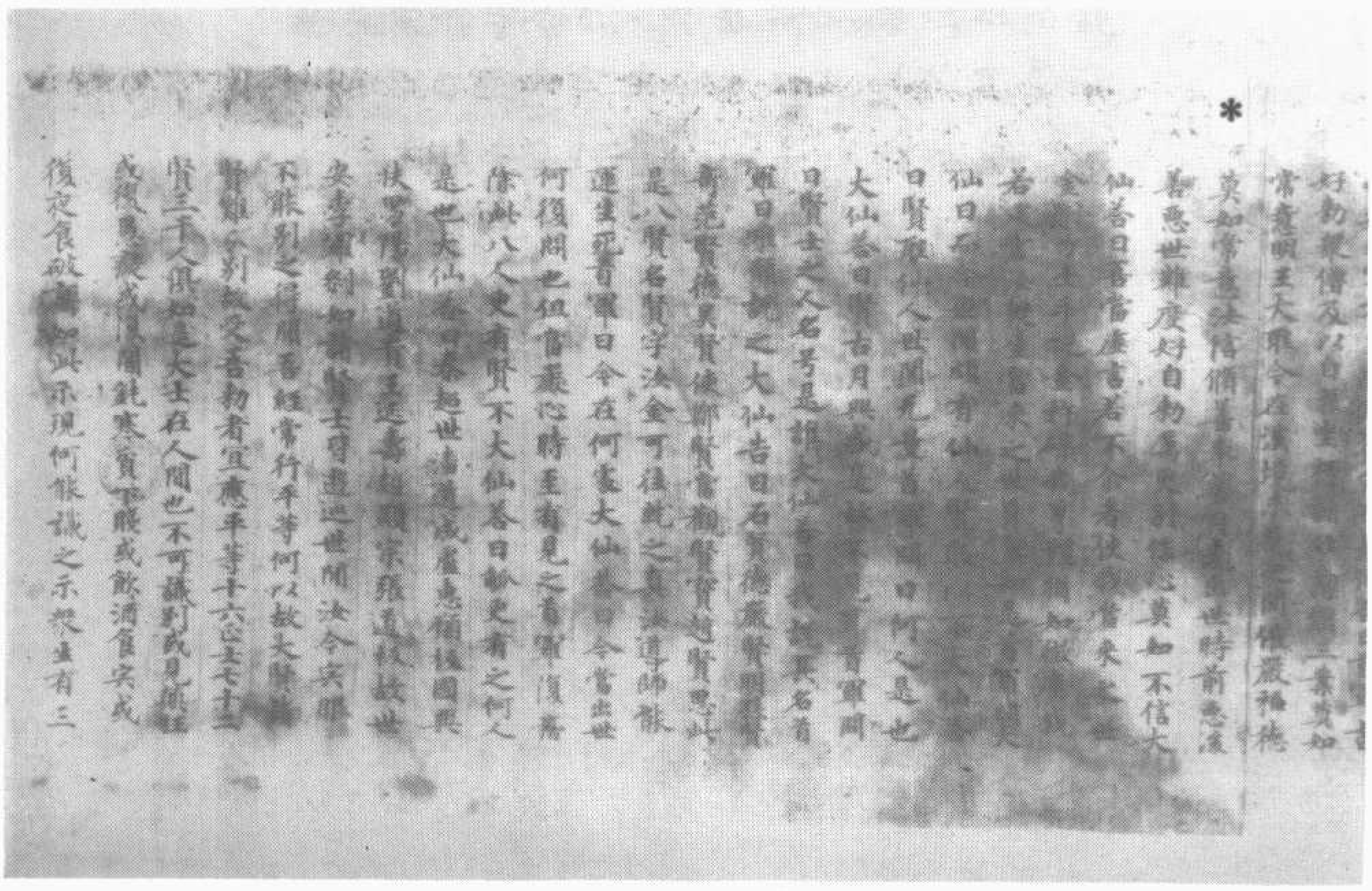




（大放淺深附）經丘比羅首　號九一〇三伯▼







3019-1

若嫉妬心如此人亦得度世作優婆塞[illegible]
受持三歸五戒行十善[illegible]爲三月六齋如此之
人亦得度世受善勅者得度世比丘僧比丘
尼從今以後不殺犯五逆及以第一偏不飲酒
食肉無度飲食時節不飲非時受善教者
必得度世優婆塞[illegible]長髮今以往堅持五
戒奉持齋法歲三長齋月六齋食莫非時如
此之人亦得度世善復善四部衆日受善勅
者皆得度世除不至心及以壽盡首羅比丘
稽首問日明君出世法則云何五境何以壇
場闊狹大仙答曰世六國壇場如是首羅問
曰當化之時万民有百調之名次復輸
平治化當用幾載大仙答曰當五十二載爲欲
顯釋迦牟尼之法首羅問大仙日月光出世當
用何時吉月未後時出境陽善告諸賢者天
台山引路遊觀至介爺山又到閔子窟列魯
薄一号太上二号真君三号鍊鍊群雅首羅
聞此語時歡喜踊躍就跪稽首起善哉善哉
希有之法今得聞之非忍亦世首羅問大仙
日月光大衆為[illegible]可稱計
大仙曰當出之時[illegible]三万六千億天
人諸天童子百千億[illegible]可[illegible]天黑馬嘶嘶
伊伊康讓道則神[illegible]阿難[illegible]利[illegible]大目犍
連等三十六龍王與九抓八偈七十兩[illegible]
迦陵頻伽鳥[illegible]乃至[illegible]一切惡

3019-2

[illegible]山諸時[illegible]羅閦[illegible]跟復起善哉善哉
希有之法今得聞之[illegible]首羅閦大仙
日月光大[illegible]
大仙曰當出之時[illegible]
人[illegible]大童子百[illegible]
作沙[illegible]道[illegible]
[illegible]三十[illegible]
也後[illegible]

*[illegible]
男[illegible]
女[illegible]
土地海[illegible]
[illegible]
唱[illegible]
[illegible]
道者大仙答曰[illegible]

首羅閦曰可有[illegible]大仙曰有八万四千恒
河砂首羅閦曰[illegible]
岳畫皆免水災[illegible]

晨山亦得免水災覆舟山亦得免水災頗
資山亦得免水災乳羅山亦得免水災如此
大災皆得免之受[illegible]者當將老小令往[illegible]
之首羅閦曰史何方[illegible]免水難大仙答曰更
有一方亦得免之首羅閦喜更問之曰願說其
意大仙答曰敬信三寶礼佛念法敬[illegible]僧持

[illegible]千女言[illegible]

3019-3

3019-4

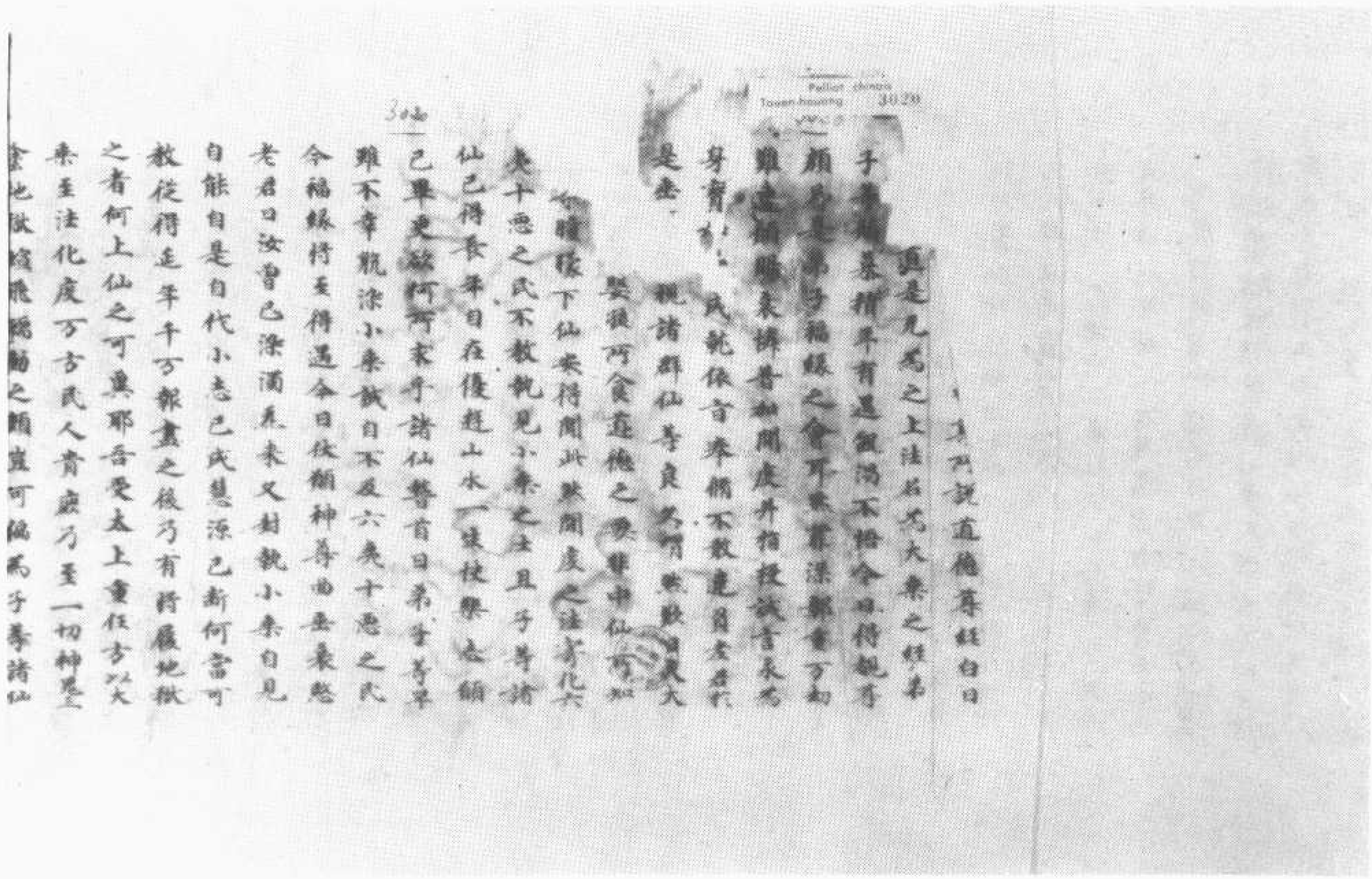
答曰琴瑟吹詠光音伎樂遍充虛振
大法鼓吹大法雷振動三千大千世界種留
*廣而者琴瑟音樂此六數音樂當令之時諸
天龍宮鬼鬼而動首羅比丘問大仙曰向者
婉耶我不畏之除此小耶更有大耶以不大仙
曰月光出世之時光有大魔而出首羅問曰
大魔出時可却以不大仙答曰唯有一人能却
此魔諸為何人也大仙答曰此三天有一童子名
曰誓天誓天龍馬從空而來捉彼梨馬涕沉箭
唯有此人能却此大魔首羅比丘問大仙曰有
何方能却唯有此一人能却餘人不能大仙答
曰此大魔與六人各乘龍馬各帶三金杖
左手捉金剛杵右手捉彼梨矛走來擾亂路而
沒踝起遶永階但言唱然光有當者首羅問大
仙曰除此大魔更有何災大仙答曰月光臨出餘
有災也首羅問曰災復云何大仙答曰當有七
日闇當之時有夜叉羅剎吠舍闍鬼鳩槃茶
鬼飛行羅剎食人先量唯有受持三歸五戒
奉行齋法如此之人皆得度脫首羅問曰月光
出世古月未出世時諸天皆得見
之首羅曰更復何時得免衆苦大仙答曰唯
有陽州次有玄兔固都縣城柳城磁貴陽河澗
於此之城寧是為良三相大災皆起血流城河白
骨如山唯有東南乃得無為大仙答曰首羅言
好勤聚僧及以自衣堅持禁戒三業莫如
常意明王大羅令在漢境未來之前催嚴稱德
莫如常意法陀羅尼善奉菩薩菩提之時前惠後

3019-5

好勢衆僧及以白[illegible]　[illegible]一業莫如
常意明王大聖令在滿[illegible]　[illegible]嚴福德
莫如常意法僧備善[illegible]　世時前惡後
善惡世難度好自勢爲[illegible]心莫如不信大[illegible]

仙答曰吾當虛言若不[illegible]當來[illegible]世
金[illegible]金[illegible]勢[illegible]如微[illegible]我
若[illegible]來之世[illegible]
仙曰石[illegible]有仙[illegible]
曰賢聖人世間[illegible]曰何人是也
大仙答曰賢古月興[illegible]見[illegible]首羅問
曰賢士之人名号是誰大仙告曰名賢德嚴賢明賢
羅曰唯願說之大仙告曰名賢德嚴賢明賢
寄范賢德吳賢侯鄭賢當觀賢實趙賢思此
是八賢名賢字汝金可往就之真汝導師能
運生死書羅曰今在何處大仙答曰今當出世
何復問也但當嚴心時至有見之者羅復稽
除此八人更有賢不大仙答曰餘更有之何人
是世大仙答曰秦起世潘[illegible]成盧惠穎極國興
狀畧陽劉道[illegible]道壽[illegible]宗張道[illegible]世
安李羅斜如[illegible]士皆遊世間汝今宜服
不能別之得[illegible]書經常行平等何以故大賢[illegible]
賢難[illegible]別故受吾勢者宜應平等十六正士七十二
賢三千人俱如是大士在人間也不可識別或見顛狂
或復患瘦或復闇鈍寒貧[illegible]或飲酒食肉或
復食破齋如此示現何能識之示衆生有三

伯三〇二〇號　太玄真一本際妙經



之者何上仙之可奠耶吾受太上重任書以大
乘至法化度万方民人貴廣万至一切神靈
塗地獄殘飛蠕動之類豈可棄而不救吾今設欲
而悟意也但恐教子使學凡愚耳吾今設欲
爲子略說銷學回緣万不之一如既不能保信
如說修行更增罪咎欲希吾道德五千文
乎吾凡所悟之諸仙聞教各各稱法慈悲自
責責復者有可頭自博言曰弟子等昔不聞
慢賢有是非之心何者見他懈怠行惡意
非自見行善懸勞之言是所以非他懈怠
行惡者謂其當入地獄自見執心行善不懈
者必望昇仙今蒙神尊誨責弟子等所行非
但不得免仙方當更墮地獄不能警怖心魂
喪魄迷失更甚不可自堪伏願神尊特垂救
度言畢拜有流淚嗚咽不能已已老君告曰吾
向吾子所去至道之要非下仙所堪是之
始今發言已增大笑何堪更說乘法之深旨也
伏乘太帝見諸仙人悲懼者初衰念在心爲
白老君曰神人大慈大度太上所要方法廣
和大化遍濟幽明諸仙人等雖復重昏未解
而各有微緣自非神人善巧之能此等莫由
開悟也慈愍之志良在可哀尊願能人間其
指授將諸仙聞旨不勝悲喜奮身慈可輝像
十天礼謝二尊成術无極將老君悟然更復
含咲而答太帝君曰帝君所貴玉清隱書上
清寫自神真度文太清神丹琴心要誦服深
隱秘不使中仙所聞而乃見勸授此下仙道

推檢羅縫數張衆真列坐天瀑雪花神風靜
十天礼謝二尊成術无無時老君怡然更復
含嘆而答太帝君曰帝君所賣玉清隱書上
清高台神真度文太清神丹琴心要誦千漢
隱秘不使中仙所聞而乃見勸授此下仙道
德之與乎其可辭耶太帝謝曰善德實能在
當於此非不念傳授學而成業難遠至如梵
所和大功德本不爾獄略唯善是与然則大
无不包細无不入所以神人和此法教和光
同塵遠成万物也下仙雖復始重量非大意
所乘不勝所見教有此陳唯願神人於其抑
割垂君曰吾乃愚人淳淳不知雖子直以无狀
之狀有物混成吾不知其名強字之曰道太
上以吾在真悅授賜妻重任今須帝君懸懸
所勸豈可不爲賜其愚短耶
諸仙丹書退微今將業殊上宮玉晨太上三元
宮妻三素元真乃至十方靈寶天尊太微天
帝君金闕帝君三清太無一切諸君丈人皆
以道眼見此諸仙懸懸可愍各遣仙官上真
親臨鑒映殯輪照日十絕萬空寶蓋鳳鳴作
天大舉成光翼翼隨方而至施礼恭敬問訊
安不成曰爲諸地仙水仙天仙人等新學大
法丹書退微神人大慈應書教敕受命而來
以爲鑒證時宮中忽有自然金床鄉席七寶
惟悵羅縫數張衆真列坐天瀑雪花神風靜
歌天无氣翳山岳藏烟海水潛波神龍動雷
吉氣氣氣盈人靈交泰老君忻然告諸仙曰等

推檢羅縫數張衆真列坐天瀑雪花神風靜
歌天无氣翳山岳藏烟海水潛波神龍動雷
吉氣氣氣盈人靈交泰老君忻然告諸仙曰等
丹心遠成十方天尊三清道君等各遣上
真仙官緊隨子等宣各設礼謝仙忻擔口不
能言內心撕悅迴身敬礼礼畢老君曰子等
光身百劫之前已奉法教又應得上仙之道
只爲誹謗大乘之法不建大功光度於物食
稱小善求自度身人我不除妄生分別生分
別故封著有爲无爲只有爲只无爲非有爲
非无爲等法著有爲者以无爲爲非以有爲
爲是者无爲者以有爲爲非以无爲爲是者
只有爲只无爲者以非有爲非无爲爲非以
有爲只无爲爲是者非有爲非无爲爲是以
爲只无爲爲非以非有爲非无爲爲是無
道本來非是有爲无爲只有爲只无爲非有
爲非无爲之法經中所說有爲无爲等此是
聖人權使治病之言何有空寶子等妄作如
此分別妄起是非是名耶是邪見故名爲小
乘小乘之學是故定意只得地仙已下非
不能得於上道爲所見不同更相誓毀詩笑
切名是主罪業所以彼等當有墮於地獄之
者何意如此只爲我心不捨故也子等向得
吾言所說自見自是等過子等各云實見他
吾言所說自見自是等過子等各云實見他

佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼

尼羅陀鬼名曰焰口其形

如針鋒頭長蓬

爾時世尊在迦毗羅城

諸比丘并諸菩薩天

為說法　爾時阿難經

即於其夜三更之後見一

醜陋身體枯瘦口中大如針鋒頭長蓬

亂爪牙長利其舌垂長住阿難前白阿難

言却後三日汝將命盡即便生此餓鬼之中

是時阿難聞此語已生怖悶餓鬼言我

若我死後生餓鬼者作何方便得免斯苦

爾時餓鬼白阿難言汝於明日若能

百千那由他恒河沙數餓鬼并百千婆羅

門仙等以摩伽陀國所用之斛各施一斛飯

食并及為我供養三寶汝得增壽令我

離於餓鬼之苦得生天上阿難見此焰口餓鬼

身形羸瘦枯悴極醜口中大然烟如針鋒頭

若我死後生餓鬼者作何方便得免斯苦

爾時餓鬼白阿難言汝於明日若能

百千那由他恒河沙數餓鬼并百千婆羅

門仙等以摩伽陀國所用之斛各施一斛飯

食并及為我供養三寶汝得增壽令我

離於餓鬼之苦得生天上阿難見此焰口餓鬼

身形羸瘦枯悴極醜口中大然烟如針鋒頭

長蓬亂爪牙長利又聞如是不順之語甚

大驚怖身毛皆豎即從座起頂禮佛足

五體投地頂禮佛足身體戰慄而白佛言

願救我苦所以者何我住靜處念所授法

見焰口鬼而語我言汝過三日必當命盡生

餓鬼中我即問言云何令我得免斯苦餓鬼

答言汝若能施百千那由他恒河沙數餓鬼

及百千婆羅門仙等種種飯食汝得增壽

世尊我今云何能辦若干餓鬼仙人等食

爾時世尊告阿難言汝今勿怖我有方便

令汝能施若干百千恒河沙餓鬼及諸婆羅

門仙等種種飲食勿生憂惱　佛告阿難有

陀羅尼名曰无量威德自在光明朗妙力若有

誦此陀羅尼者即能充足俱胝那庾多百千

恒河沙數餓鬼及婆羅門仙等上妙飲食如

是等衆乃至一一皆得摩伽陀國所用之斛

陁羅尼名曰无量威德自在光明勝妙力若有
誦此陁羅尼者即能充足俱胝那庾多百千
恒河沙數餓鬼及婆羅門仙等上妙飲食如
是等衆乃至二皆得摩伽陁國所用之餉
七七餉食　阿難我於前世作婆羅門於補
怒喜菩薩及世間自在威德如来所受此陁
羅尼故能施与无量餓鬼及諸仙等種種飲食
令諸餓鬼解脫苦身得生天上　阿難汝
今受持福德增壽命延長遠尒時世尊即
為阿難說此陁羅尼呪　南无薩怛他揭多引
嚩盧枳帝唵叁婆囉叁婆囉吽
佛告阿難若有善男子善女人欲求長壽
福德增榮速能滿足檀波羅蜜於晨朝及
一切時悉无障导取一淨器盛其淨水置少
飯麨及諸餅等已右手加器誦陁羅尼滿七
遍然後稱四如来名号那摩皤加嚩帝一
婆羅叁部多羅怛那野怛他薩跢野　此云
南謨多寶如来　由稱多寶如来名号加持故
能破一切諸鬼多生已来慳悋惡業即得福德
圓滿　南謨婆伽嚩帝　素嚕波耶　怛他蘖
跢野此云南無妙色如来由稱妙色如来名号
加持故能破諸鬼醜陋惡形即得色相具足
那謨婆伽嚩帝　尾布囉戦　怛囉叁耶

別里此云南無妙色如来由稱妙色如来名号
加持故能破諸鬼醜陋惡形即得色相具足
那謨婆伽嚩帝　尾布囉戦　怛囉叁耶
怛他蘖跢野　此云南謨廣博身如来由稱廣
博身如来名号加持故能令諸鬼咽喉寬大
所施之食悉意充飽　那謨婆伽嚩帝
阿婆多迦囉叁野怛他蘖跢野　此云南謨離
怖畏如来由稱離怖畏如来名号加持故能
令一切恐怖悉皆除滅離餓鬼苦
佛告阿難善男子等既稱四如来名号加持
已彈指七下取於食器於淨地上展轉灑之
作此施已於其四方有百千俱胝那由他恒
河沙餓鬼各有摩伽陁國七七餉食受此食
已悉皆飽滿是諸等悉捨鬼身生於天上
阿難若比丘比丘尼優婆塞優婆夷當以
此呪呪食施鬼便能具足无量福德則同法
養百千俱胝如来功德等无差別書
命延長增益色力善根具足一切非人夜
叉羅刹諸惡鬼神不敢侵害又能成就无量
威德若欲施諸婆羅門仙人等飲食滿盛
一器即以前呪呪之七遍授淨流水如是作
已即為已天美妙之食供養百千俱胝恒
河沙數婆羅門仙彼諸仙人得呪食故以
呪威德各各成就根本所願諸善功德

已即為已天美妙之食供養百千俱胝恒
河沙數婆羅門仙彼諸仙人得呪食故以
呪威德各各成就根本所願諸善功德
各各同時呪願是人命壽延長色力安
樂又其人心所見聞正解清淨具足成就
梵天勝行又同供養百千恒河沙如來功
德一切怨讎不能侵害
若比丘比丘尼優婆塞優婆夷若欲供養
佛法僧寶應以香花及淨飲食以前神呪
呪之滿足廿一遍奉獻三寶是善男子善
女人則成以天餚饌遍奉供養滿十方界
佛法僧寶亦為讚歎勸請隨喜功德
但為諸佛憶念稱讚諸天鬼神恒來擁
護即為滿足檀波羅蜜阿難汝隨我
語如法修行廣宣流布令諸衆生普
得見聞獲无量福是名救焰口鬼及苦
衆生隨羅尼呪

佛說救焰口餓鬼陀羅尼經

佛說七千佛神符經

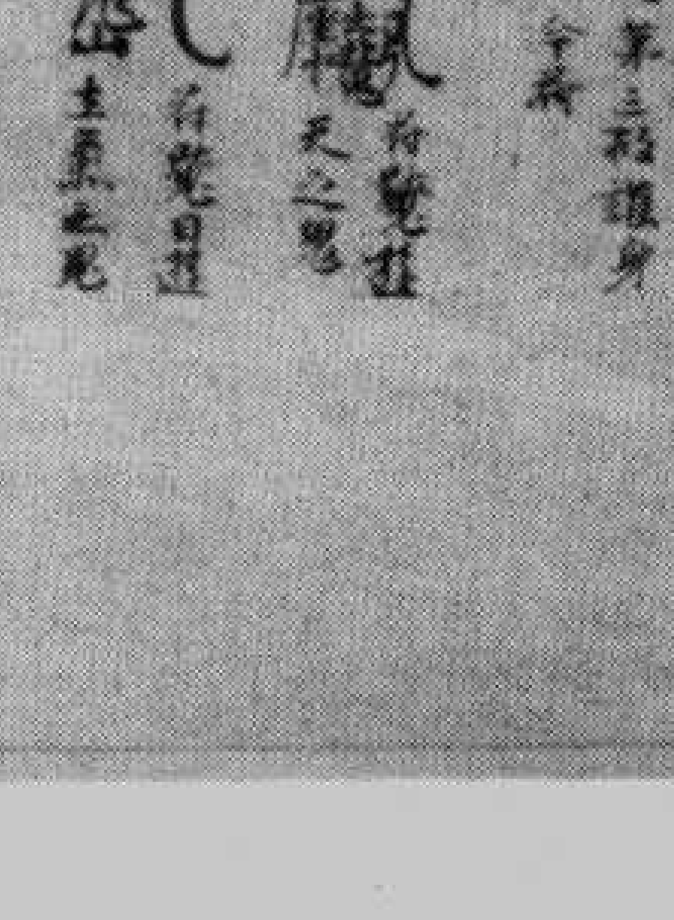
佛說救護益筭身命濟人疾病苦厄經鵝鵝
合掌一心除亂衆惡消滅甲子將軍生我蓋
筭七千佛兩護人身體得成就一心除惡病
甲戌將軍生我蓋筭七千佛不護人身體中
除惡病甲申將軍養我蓋筭七千佛救護
人身還歸三魂七魄甲午將軍與我蓋筭七
千佛保護人身延年益筭一百廿歲甲辰將
軍救我蓋筭七千佛守護人身令不見惡甲
寅將軍救我蓋筭七千佛為護人身斷諸惡
魔六百甲子從佛蓋筭人身命盡之者如來
蓋筭千佛下生與我蓋筭七千佛護之身
筭盡之者益其命筭七百七千佛下生與我
蓋筭七百七十佛下生身疾病之者善除破
魔卅五佛下生與我蓋筭七百七十佛守護
人身令得堅强勇猛精進五十三佛下生與
我蓋筭七百七十佛護人身命億千万歲常
得佛道六佛下生與我蓋筭七百七十佛護
人身命聞智慧海通達經等七佛下生與我
蓋筭卅五佛護導人身威儀无數衆魔自滅
八万衆善隨與我蓋筭七十三佛願佛及諸
菩薩并聲聞求辟支佛是諸阿羅漢為弟子
蓋筭七千佛符打鍛衆魔盡道山林社稷邸
岸北神盡自消滅千佛符打鍛衆魔五嶽
君水龍之神土公盡自消滅千佛符打鍛五
耗六畜惡夢悲啼野道呪咀盡自消滅破軍
星主耗噓武曲星主官事廉貞星主口舌文

*

[illegible]水青之神土公重自[illegible]手傳[illegible]才貫[illegible]
耗六噬惡夢悲啼野道呪咀盡自消滅破軍
星主耗噬武曲星主官事廉貞星主口舌文
曲星主惡夢祿存星主百鬼巨門星主祉尸
貪郎星主惡氣左北斗星主生命右北斗星
主百鬼三台星主護身命第一怨星第二良
星第三辟星第四變成星第五危星張消災
度難辟除天下疫氣魁魅魍魎訪亂鬼皆去
千里万里之外急急如律令
第一心開符第二益等符第三救護身命符
第四金木水火土不相剋符第五注主人何
那死鬼耗噬神符所主之注一切惡物見符散
滅急急如律令
將軍在子六月壬子朔廿日癸丑開日千佛神
符保護百年若月衰日衰若歲衰時衰日、
忌當佩符之後無有衰忌千佛符驚令其人
過災度難延年益等受符以後壽命延身七
千佛神符諸願受一百廿歲得果脩並符主
之身佩符之後諸佛生我諸經藏我光明照
我陰陽長我四時養我五天將我五藏益我
菩薩護我六百甲子覆我五常助我五音樂
我五兵衛我星辰格我五緯依我五香熏我
金床臥我錦被覆我仙人扶我玉女侍我青
龍引我白虎侯我守公侯吏人愛我百姓敬
我万姓榮我長者順我鄉里循我弓箭刀兵
盗賊離我虎狼虵虵避我五毒蠱道避我之

*

龍引我白虎侯我守公侯吏人愛我百姓敬
我万姓榮我長者順我鄉里循我弓箭刀兵
盗賊離我虎狼虵虵避我五毒蠱道避我之
身佩符之後天開四通百鬼不從墮水不沒
刀兵不傷出入吉良不逢禍殃四方五岳將
軍兩護天道備具保宣在前賢條敬我良藥
興我神符護我百鬼避我百神愛我天門開
泉飲我風雨師除惡當符
仁符驚死喪新舊注嘟雄破
驚山林社稷之鬼符驚鬼道天
之鬼符驚日遊土氣之鬼符
驚客死之鬼符驚兵死獄死之
祥之鬼符驚無孤之鬼弟子
入四出行來千道无窮万道无
求常得所願遂心千佛法正
急急如律令



九想觀詩

*

榮盛寧堪久紅顏俄已遷早衰
白首恨更苦病來纏枕蓐霜露
夜傷吟魂魄遂離散蓋期無避處
合葬赴黃泉神氣極悲酸
面目穿肉盡恨骨口中含蓮
萬化皆歸盡我以生成逝此不須臾
對斂此事然徒此

太上洞玄靈寶真文度人經妙行第八

如是靈寶真文度人經妙行第八
察山浮羅之岳坐七寶奏木之下長齋密
靜思神真合慶賓極蕭與自然雜觀万化備
和衆生是時十方大聖至真尊神詣虛皇
香稽首前上白道言不審靈寶出法從何劫

背　面　九想觀詩、太上洞玄靈寶真文度人本行妙經第八　伯二〇二二號

*

察山浮羅之岳坐七寶奏木之下長齋密
靜思神真合慶賓極蕭與自然雜觀万化備
和衆生是時十方大聖至真尊神詣虛皇
香稽首前上白道言不審靈寶出法從何劫
而來至于今日凡度幾人為盡如是復有轉
輪天尊是何劫生值遇真文得今太上之位
故是得度何獨如之巍巍浩宗高不可攀願
垂賜告本行因緣願說要言開悟後生道者
方自彈景龍雲嘯霄音遂響流激千尋讚
贊物紫蓋迴玄虛霄四會八道煥明二景齊
照九炁朗清流灑香華洞滿九宮神龍奴樂
五千万衆華光弁彈洞徹十天河海動波山
岳藏烟万籟潛默天元教陳蔚沸披散万攄
歡焉
於是道言天元輪轉劫劫改運一成一敗一
死一生滅而不絕幽而須明靈寶出法隨世
度人自元始開光以來至于赤明元年經九
千九百九億万劫度人有度沙之衆不可勝
量赤光之前於眇莽之中劫劫出化非可思
議赤明以後至上皇元年宗乾大法得度者
衆終天說之亦當不盡今為可教明真面之
經維標得道者之蹤迹可令聊以開示於後
來願會於靈文之妙也我濯慕晨之流芳義
望上之胄我隨劫死生世世不絕恒與靈寶
相值同出經七百億劫中會青帝劫終九炁
運於是託胎於洪氏之胞經神寶始之胎

望上之胄我隨劫死生世世不絶恒與靈寶
相值同出經七百億劫中會青帝劫終九陵
運於是託胎於洪氏之胞凝神瓊胎之府積
三千七百年至赤明開運歲在甲子從右狀
如蓋天西那王國浮羅之岳頂與靈寶混
度人元始天尊以我因緣之勲錫我太上之
号封爵恍那林昌玉皇大帝玉位登高聖治
玄都玉京實由我身尊承大法靈寶真文世
世不絶廣度天人慈心於万物普濟於衆生
功德之大勲名隔於億劫之中致令之振爲
諸天所宗也

道言東方安寶華林青靈始老帝君住昌
炁御運於金劫之中輔生聖帝金狀玉天那
林之天西妻元量玉國洁明玄岳飛名元慶
於此天中大建功德割身布施供養道士初
元憐心勲名仰徹未陵火宮書其姓名記於
赤簡仙道垂成而值國多緣世容緣絶易元
慶遂寄世散想留心教於色慾之門靈寶華
其濁目未宮輟其仙名雖不移運地官籍其
即滅一退遂經三劫中值火劫改運元慶又
受炁寄胎於洪氏之胞上天上其光身好色
故轉爲女子以遂其光好色之願以來靈元
年歲在丙午誕於丹童龍蹤衛天洞明玉國
未霍之阿改姓洪諱那臺厥年十四容色絶
時天人所愛是時一國莫不傾心那臺秉心
執操守貞自固終不邪視敬好道法心觀神

妙法蓮華經一部七卷二十八品將
釋此經大分為三段初一品名為
序分次八品号政宗後有一十
九品名為流通分三段不同
且今初妙法蓮華經序品第
一者 故序云

蓋聞至覺權真戒物機而誕
跡靈樞善妙應群品以揚筌
震融山而秀大千騰委海而
津八方霰慈雲而竇闡驟法
雨以霞清滋雨木以分華閏三草
之殊莪然以幼商惓於眠檢始循

跡靈樞善妙應群品以揚筌
震融山而秀大千騰委海而
津八方霰慈雲而竇闡驟法
雨以霞清滋雨木以分華閏三草
之殊莪然以幼商惓於眠檢始循
誘於化城雅子翫於巖軒竟
沿進於寶駕猶是堆十軍之勝
后解髻之明珠建八諦之醫
王授掌中之妙藥早苦衆詮之
表寥遠百宗之外籠七地而孤
榮九分冠五乘而獨類千古大
矣哉揚一實而包悠太虛震爾
權而維羅万像豈可以冥輸
類其深旨妙高峻躅者乎首
稱妙法蓮華經者早宏綱之振
唱雅一部之都名序品第一者
竟義類之鴻標顯異詮之別
目法含持軌綰群詳以稱妙

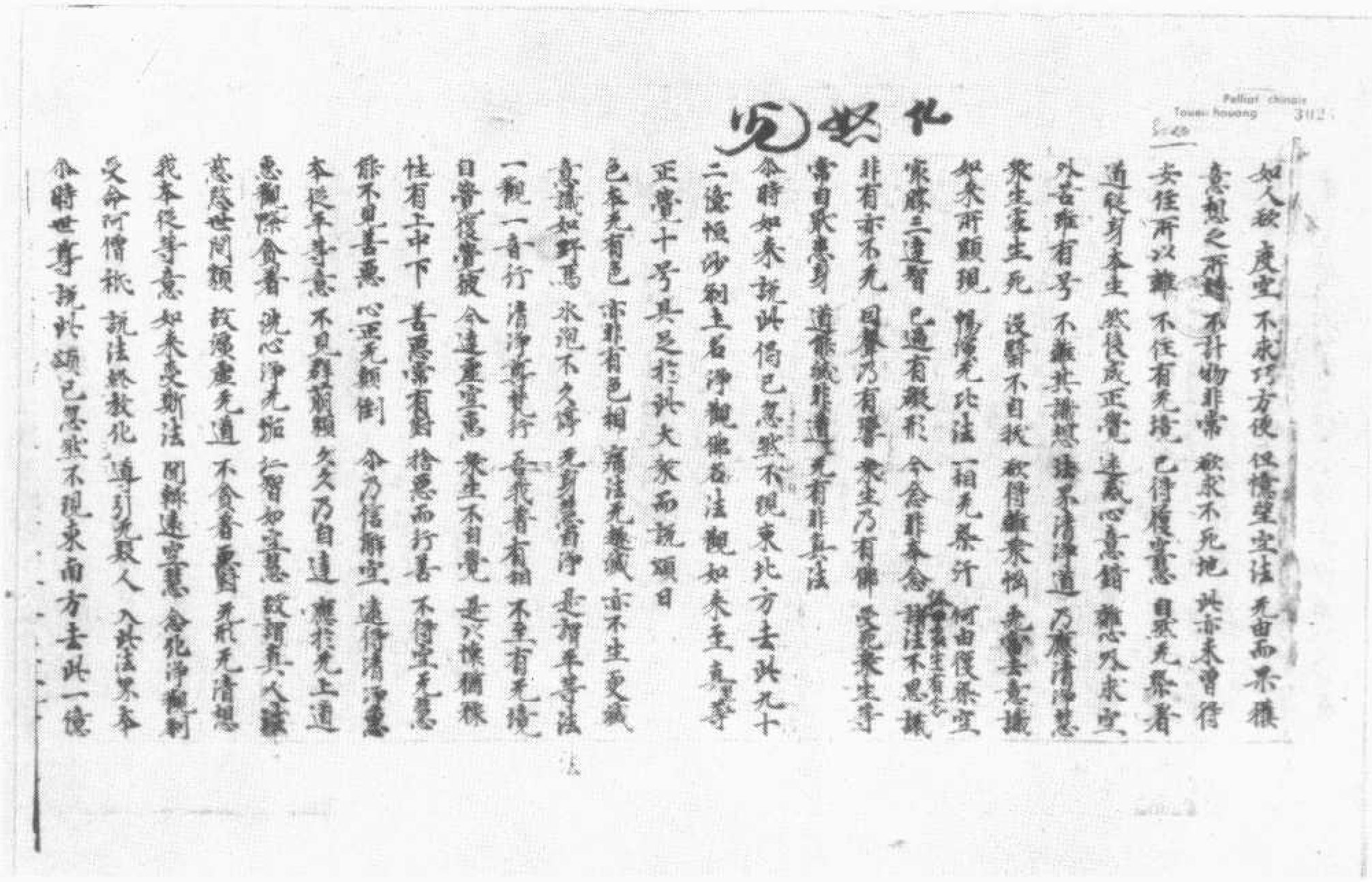
竟義類之鴻標顯異詮之別
目法含持軌綰群詳以稱妙

華藕秀發悠種美而彰蓮體業
俱陳法喻雙舉半滿之徒以曉
耶格之器方著經者為常為
法是權是貫常則道軌百王
法乃德棋千業貫又御彼庸
生怨令必離苦津終登覺岸
序者由也始也陳教起之因由
作法興之漸始品者類也別也
區玄實而異類派幽登位別第
者次也俱也一者首也極也經
有二十八品調貫真宗此品極
初故名第一　此序者顯聞者

涓千劫之灾訛訟者長六根
清淨三世諸佛之秘要勞濂
群生出生死之流到涅槃

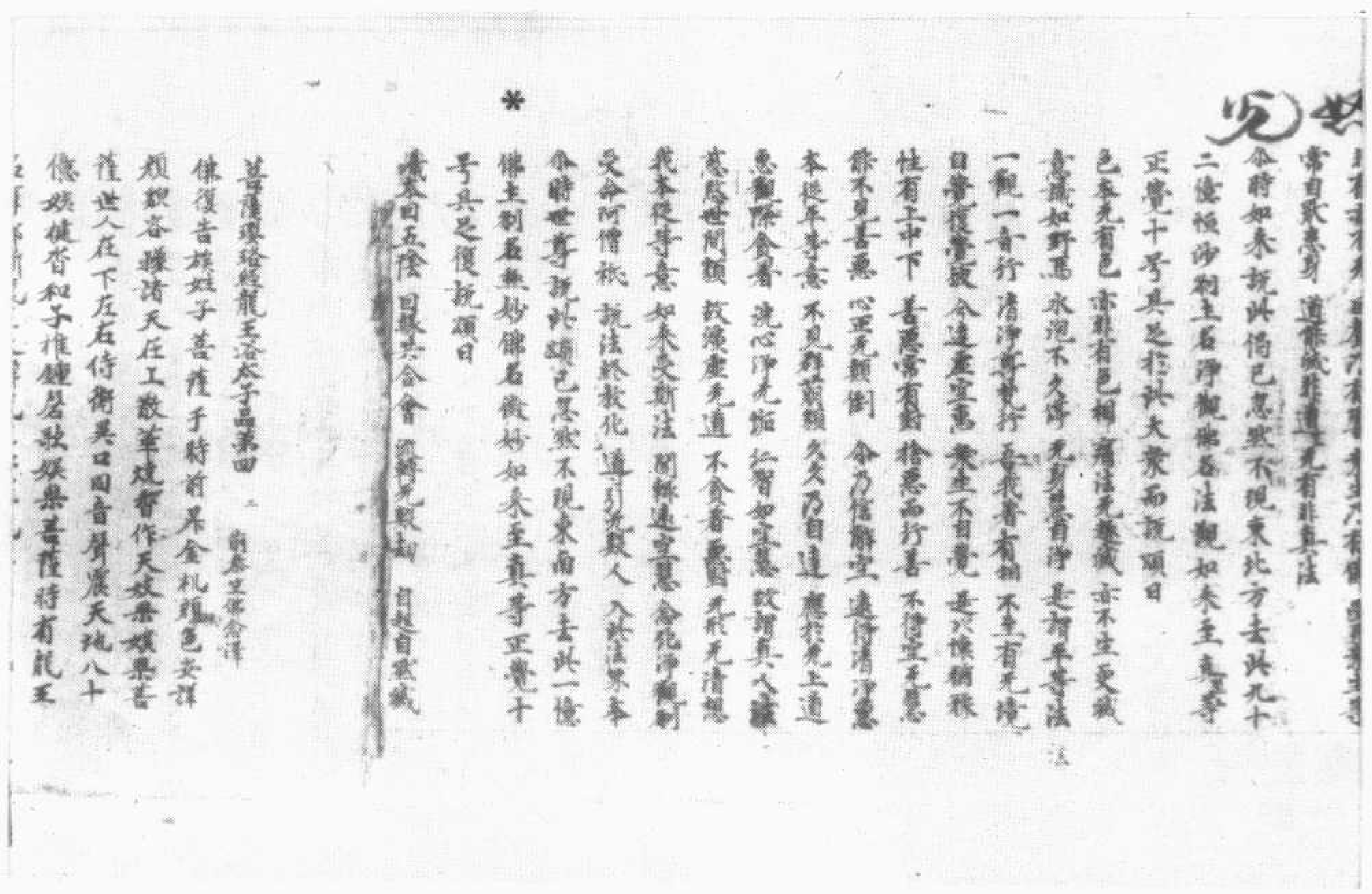
之岸伏惟修行定至菩提
昔時須達長者乃醉士之寶
珠解濟貧乏之苦婆羅王妻
持無價寶珠以獻慈尊須臾
之間轉女成男教化无量普
時隨帝杜明福妻持蓮經一部
日夜精進一報身終生到長安
賈相公家為男身登十八便
為本郡節度使繞入潤州南門
悠憶前生家宅便問左右杜明
福在否報言道在尋時便
喚識我已否報言道我便是
先生妻子經之威力故得如斯
伏惟　大王　棣覆　賜紫沙門釋[illegible]上

Pelliot chinois
Touen-houang 3112



六第品界識、三第卷經珞瓔薩菩　號四二〇三伯

▼伯三〇二四號　菩薩瓔珞經卷第二、龍王浴太子品第四

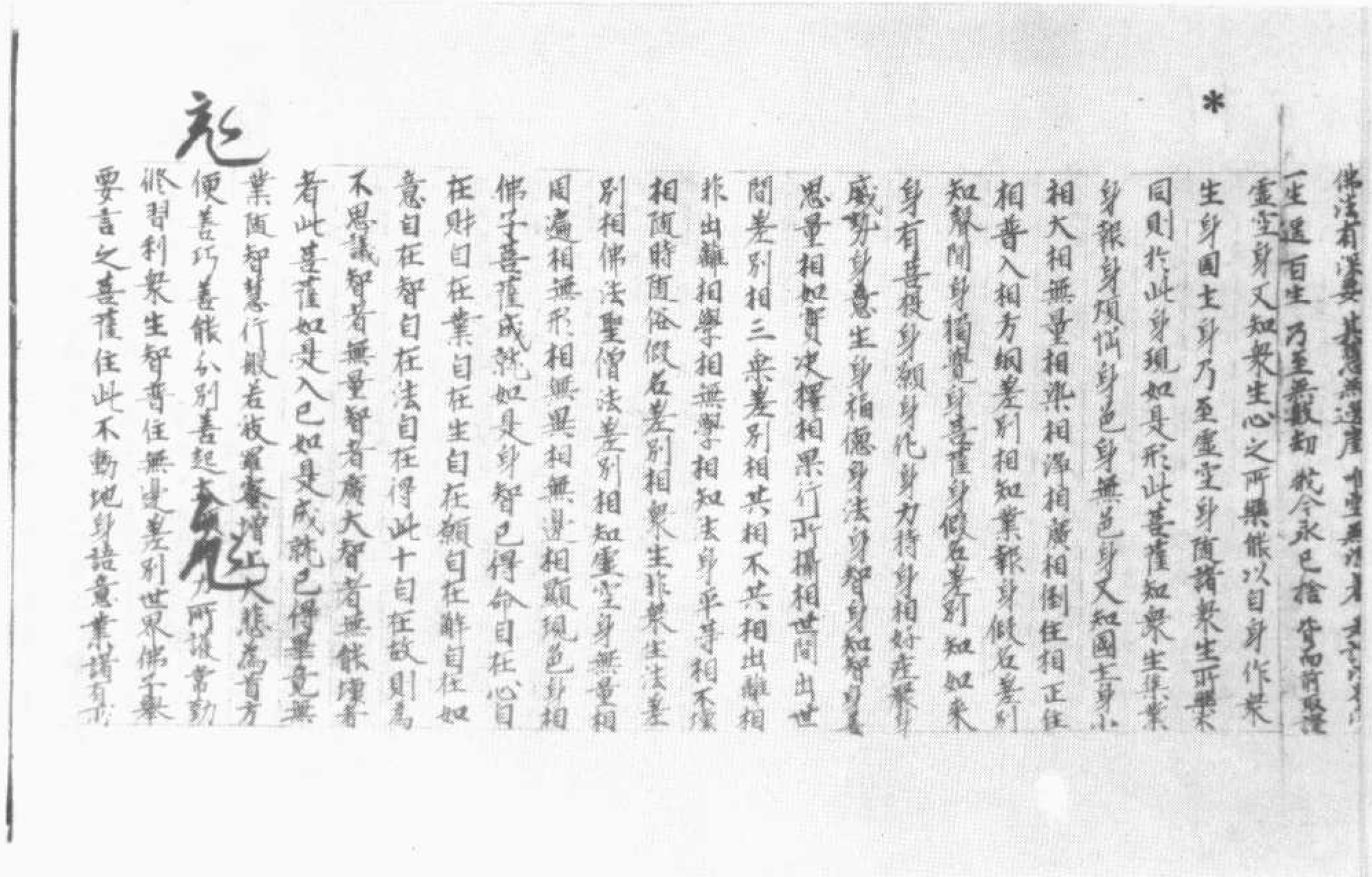


*

[illegible]清天在工歡喜樂歡樂作天妓樂娛樂音
薩世人在下左右侍衛異口同音贊展天地八十
億嫉妒和子推鍾居歌娛樂菩薩特有龍王
名摩那斯龍王文殊龍王伊羅龍王阿耨達龍王等
八十四億皆來集會時諸龍王便以此偈而讚嘆
今日雖世間 降生閻浮利 隨淨蓮華路 頂禮除世尊
普於無數劫 積功德來集 猶如已來 頂禮沐浴雖
八十四万億 [illegible] 方來 [illegible] 奉執寶香湯
尊本無數劫 苦行為衆生 [illegible] 無邊 [illegible] 頂禮之
沼仰世雄久 [illegible] 生死苦 今得親覲聞 如曇華出
尊本發如菩 [illegible] 未來者 [illegible] 已解脫 當復解未解
過去恒沙佛 及當來現在 功德不可量 尊今已具足
設從劫至劫 [illegible] 人中尊 豈以奕尤 歎奧佛日輪
虛空可究竟 須彌可稱量 海水可竭盡 尊德無邊際
況方日月光 摩尼明月珠 雖處外闇其 本能除無明
今日無著 一毛之光明 普照天世間 除滯礙 發慧
過去六如來 盡生閻浮提 盡是彼尊供 當為浴尊形
今復遇天師 像劫乃出現 今者須礼足 唯願特沐浴
請天世人民 咸發菩提心 歡喜深法本 當礼三界尊
於時世尊五視東方顏色和悅與諸菩薩而說偈
吾今以供養 [illegible] 步閻浮利 於濁惡世 [illegible] 四等無邊處
金體有瑞 衆相如日光 [illegible] 未曾者 今欲佛不久
觀生無數世 受形非一類 雖有上中下 未有如是像
快哉閻浮提 執意不[illegible] 所見悉果報 本淨如虛空
世有三堅法 身命財寶貨 此猶非堅固 終始可持拓
吾今捨此三 法身堅無形 無盡無生命 自然成道根
世尊多嶮 如幻不久停 今雖七寶身 無形不可彩

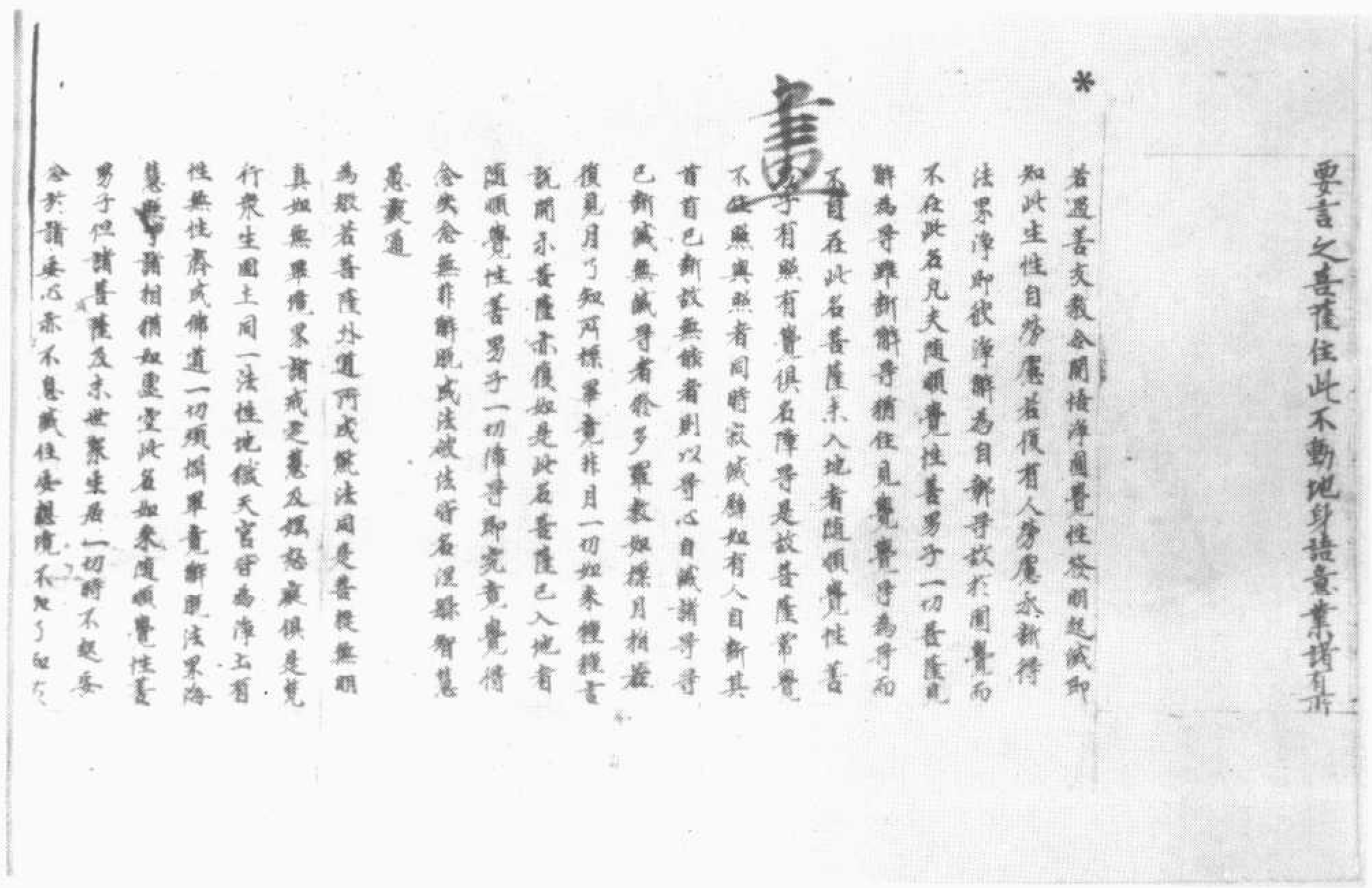
*

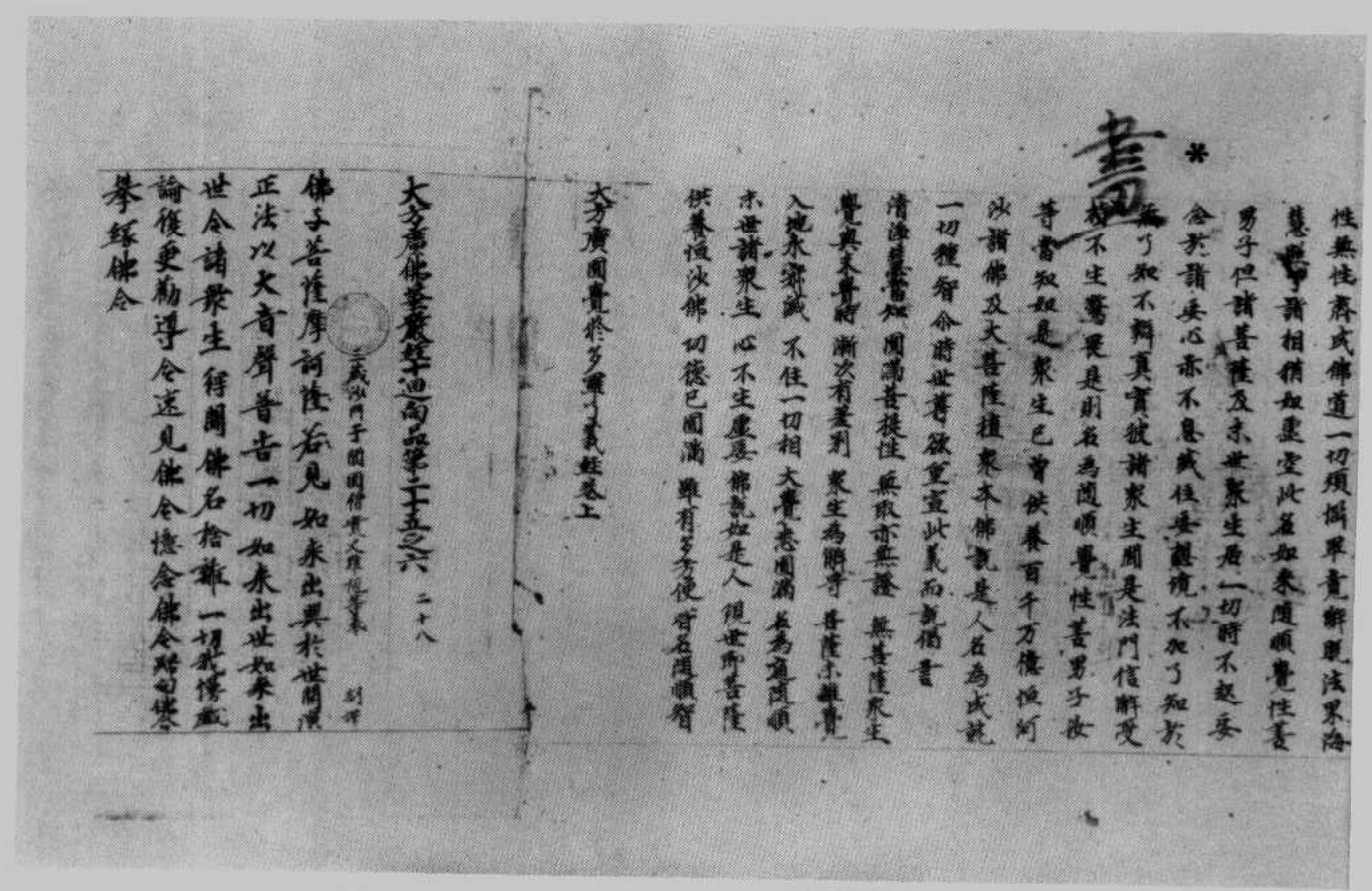
吾今捨此三 法身堅無形 無盡無生命 自然成道根
世尊多嶮 如幻不久停 今雖七寶身 無形不可彩
衆生心意識 三法所覆蓋 今已雖三昧 初中後道場
普為世天人 當轉不退法輪度大千 仁慈心普潤
及生有四時 不離三惡道 今得四沙門 為解不復流
慈觀苦四諦 無智苦其智 淨性如無垢 受樂永清淨
大智興更集 淨者更無蓋 彼處花開敷 種種莊嚴具
吾今觀本淨 衆穢苦惱纏 永離生死網
過去有三行 生滅要本來 已盡苦不生 為有應作心
現在六十四 生滅無生來 永捨不再報 雖六十四明
未來無數劫 復說於人心 法雲布三界 潤澤諸天
淨穢口赤銀 言辭如來 斯由行無[illegible] 為說[illegible]
衆生復除蓋 調伏無惱亂 今始得聞法 為說[illegible]
佛所出現世 除滅諸邪衆 [illegible] 師子吼
過去諸佛記 及未來現在 五濁惡世 有佛無佛
今我自觀察 發提殊大事 石子既不定 [illegible]
欲在於衆中 平視無所畏 行淨梵持慧 為度衆[illegible]
不見諸法本 無說無處所 亦復無說 [illegible]
普為諸法 悉無[illegible] 無所住 斷乃得行
不以見無見 無依無所守 我今[illegible] 為[illegible]
天魔[illegible] 甘露滅[illegible] 妄想除諸者 [illegible]
無人無壽命 說[illegible] 推求貪高心 不[illegible]
工智不著數 不計有常想 衆生[illegible] 無令[illegible]
[illegible] 衆生根不同 以慈觀未來 盡無[illegible]
佛法有深要 其慈無邊際 衆生無[illegible] 是[illegible]
一生經百生 乃至無數劫 我今永已捨 [illegible]
[illegible] 身又知衆生心之所樂能以自身作衆



伯三〇二四號　大方廣佛華嚴經卷第三十八

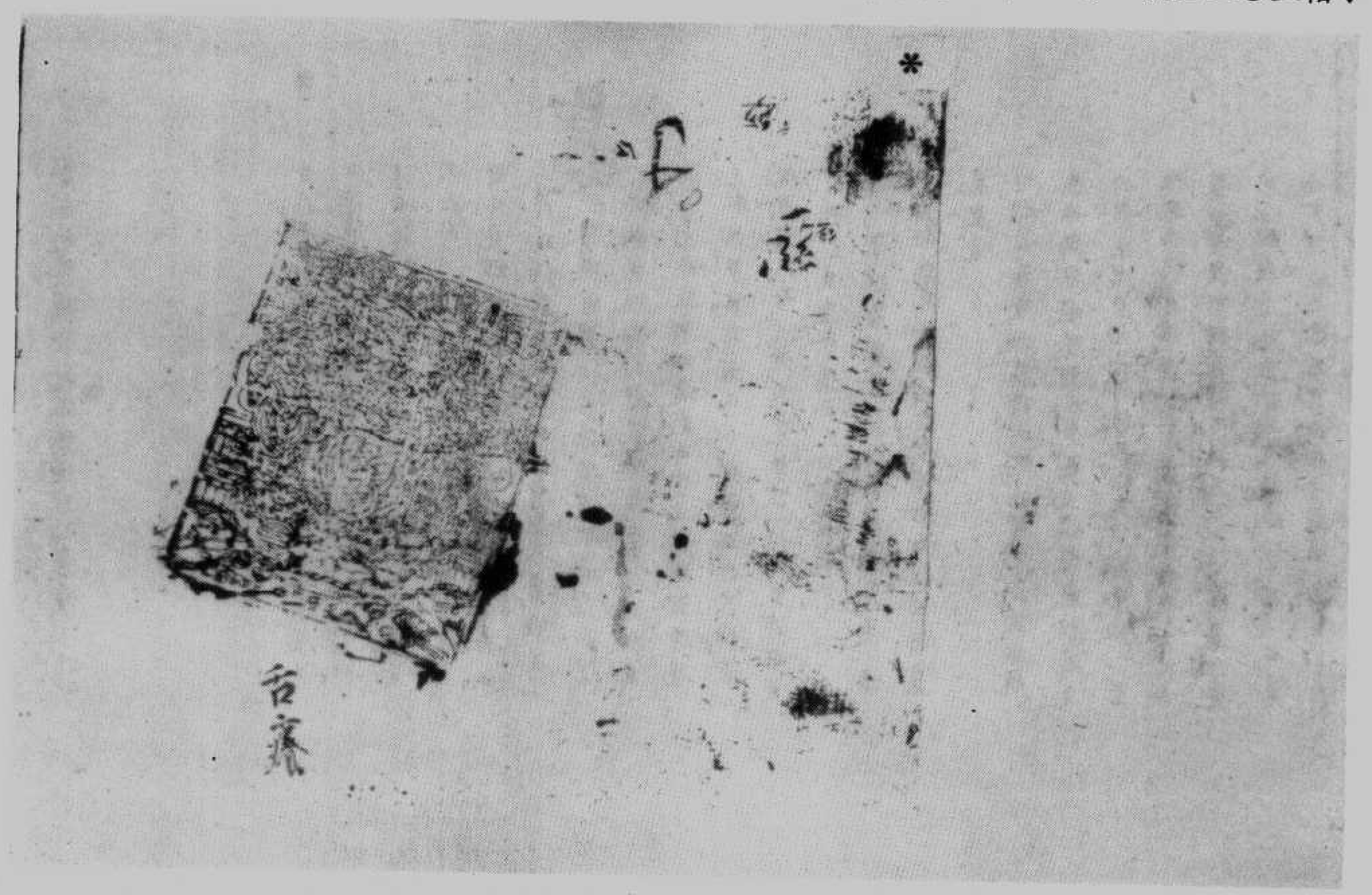
▼伯三〇二四號　大方廣圓覺修多羅了義經卷上

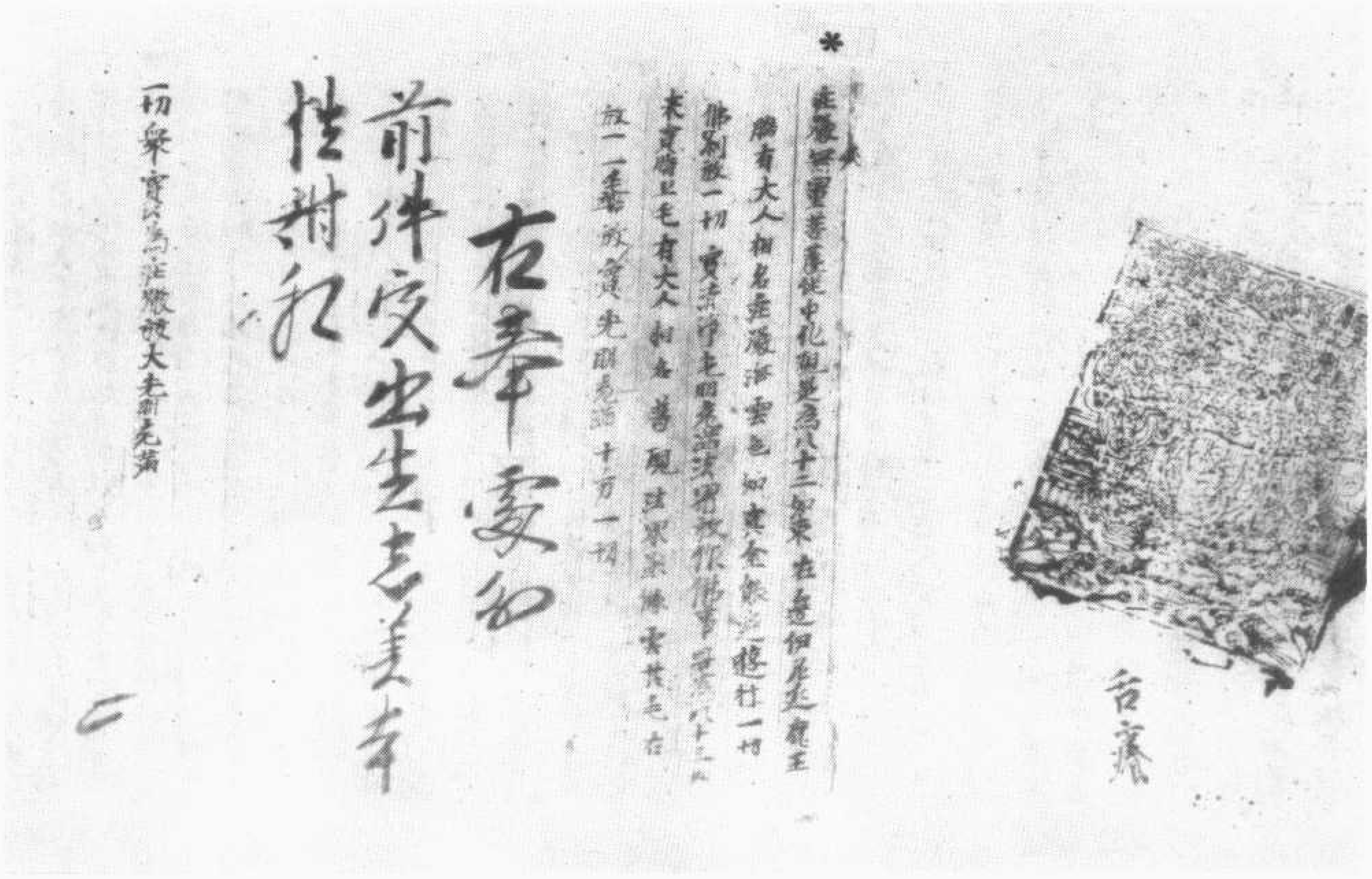




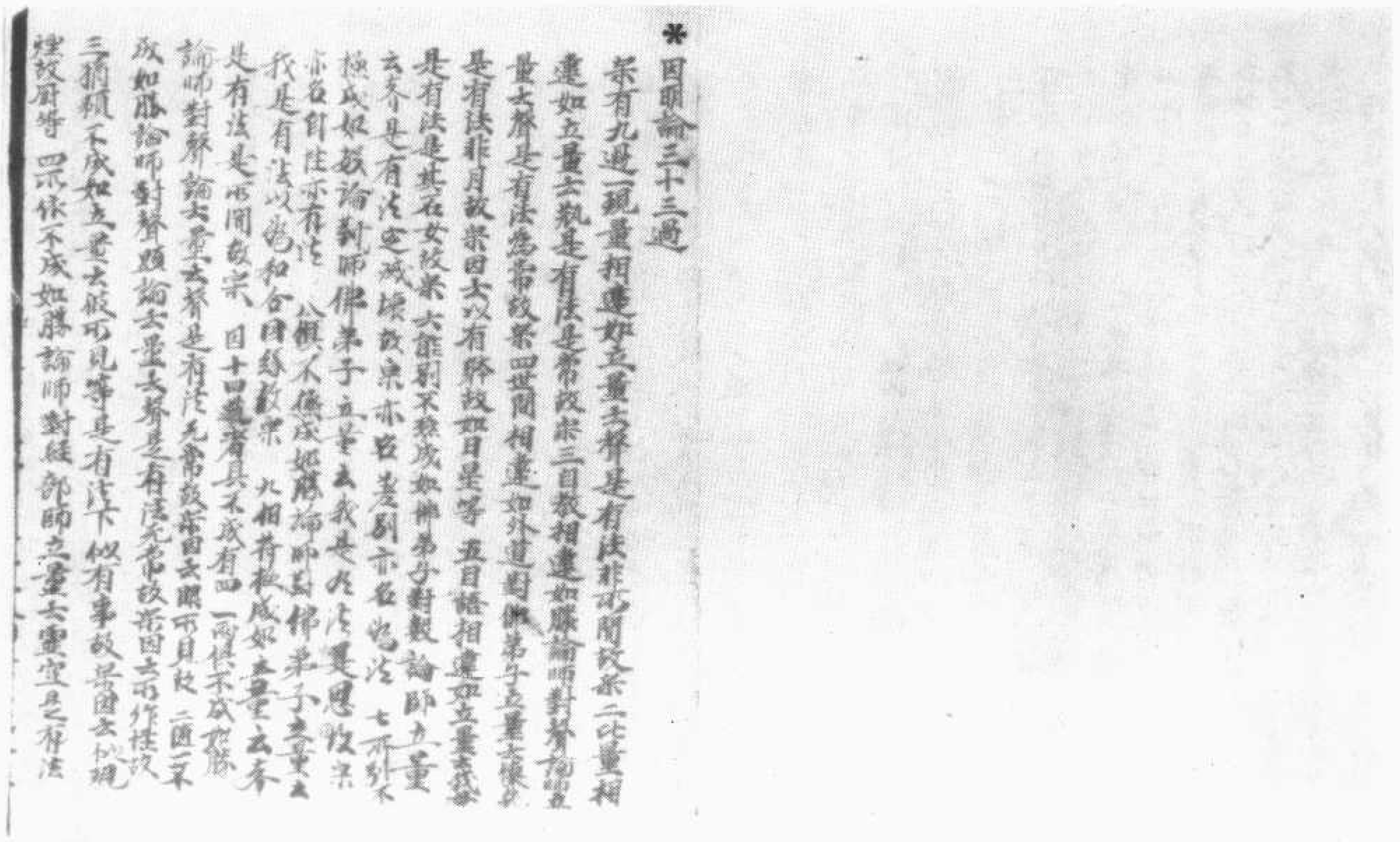
伯三〇二四號　大方廣佛華嚴經卷第二十八十迴向品第二十五之六

▼伯三〇二四號　背　面　大方廣佛華嚴經



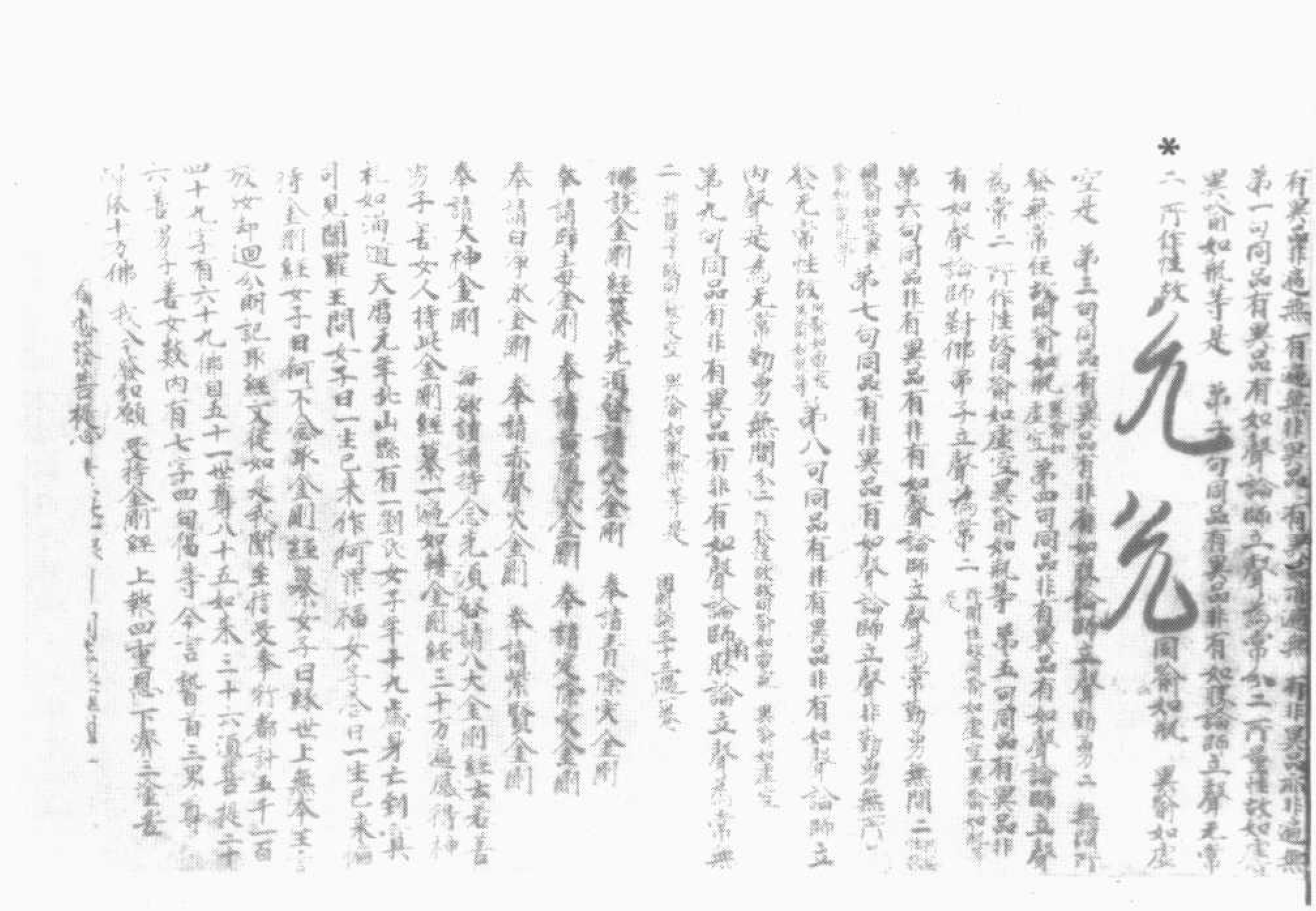


▼伯三〇二四號　背　面　因明論三十三過



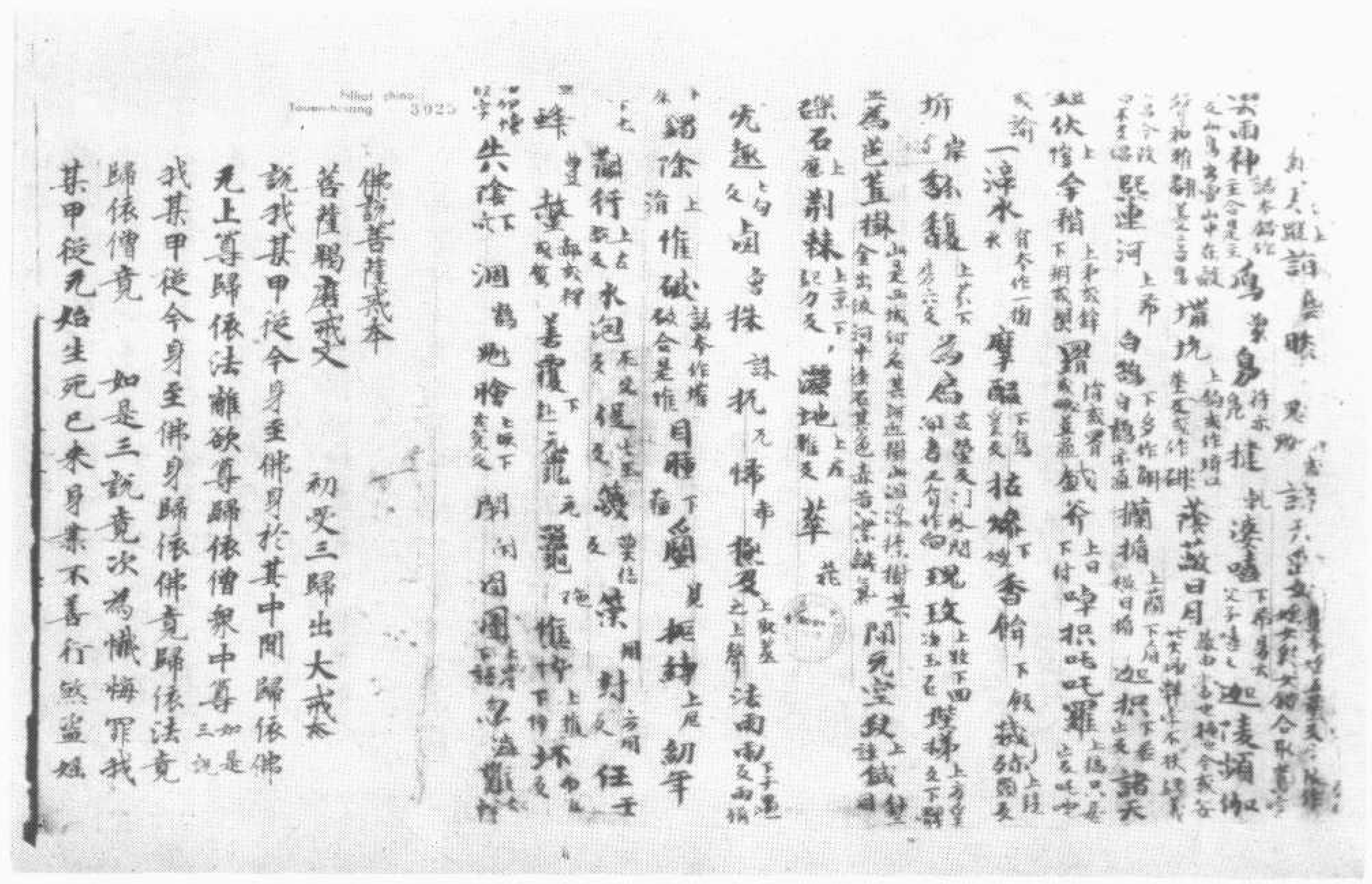
故如勝論師對僧佉論者立量云聲是無常法有性故猶如瓶等 二不成如立量云瓶是有法下似有事故因云似瓶
三猶預不成如立量云瓶是有法下似有事故因云似瓶 四見等是有法下似有事故因云似瓶
理教所等 四所依不成如勝論師對僧佉論者立量云虛空是無有法
故所等 第四云無依不成如勝論師對僧佉論者立量云虛空是無有法
*
[illegible]有故 第四云無依不成如勝論師對僧佉論者立量云虛空是無有法
量云聲是有法常故因 因云心心法所量性故同瓶等
空異瓶等 二不共不定如聲論師除勝論立量云聲是
有法常因云耳所聞性故同瓶等 三同
分異全不定如立量云聲是有法非動為色所取故
因云色常性故同瓶等 四異分同全不定如聲
論對聲論立量云聲是有法動為色所取故因云色常性
故同瓶等 五俱違不成如聲論師對勝
論師立量云聲是有法常故因云無
[illegible]者 異瓶等 六相違決定不定如勝論師對
僧佉論者立量云聲是有法無常故因云
聲是對勝論立量云聲是有法常故因云所作性故同瓶等
性相違有四一法自相相違 因如聲是有法常
故因云所作性故同瓶等 二能立不遍如立量云聲是有法常
為相違量云聲是有法無常故因云所作性故同瓶等
聲對相違 四如數論師對佛弟子立量云眼等是有法必為
他用故因云積聚性故同瓶等 五法自相違
云眼等是有法必積聚為他受用故因云積聚性故同瓶等
等是瓶等 如龜毛 三有法自相相違 如勝論師對五頂子立量云
有性是有法非常非德非業故因云有性故同瓶等 四異分相違 如聲論師對
如同異性陳那等為作相違量云聲是有法有性故非有性有一
空故有德業故如同異性 四有法差別相違 如勝論師立量
有性是有法作有緣性非空非德業故因云有一空故有業

如同異性陳那等為作相違量云所言有性故非有性有一
空故有德業故如同異性 四有法差別相違 如勝論師立量
有性是有法作有緣性非空非德業故因云有一空故有業
*
故如同異性與作相違量云有性性是作非大有有緣性有一空
故有業故如同異性為作相違量云有性性是作非大有有
緣性有一空故有德業故同異性 論有十過且同論主過一
能立不成如外論師對勝論師立量云聲是有法常故因
云所聞性故同瓶等 二不定法不成如立量云聲是有
常故因云所聞性故同瓶等 三俱不成如立量云
聲是有法[illegible]故因云所聞性故同瓶等
如聲定對無定論無俱成四無合立量云聲是有法無常故因
所作性故同瓶等如瓶等不合立論所作者是常無常故是無
五倒合如立量云聲是有法無常故因云所作性故同瓶等
無常者皆是作異瓶等 六相違一不立不遍如立量云聲是有法
不遍如聲定對無定論無俱成四無合立量云聲是有法
[illegible]等同瓶如聲定如瓶等 三俱不[illegible]如外論師對
[illegible]異瓶等立量云聲是有法常故因云所作性故同瓶等
如聲定 四不離如前立量而不離云語無常故因云
聲定無論他五因離如立量云聲是有法常故因云
[illegible]
[illegible]者皆是無常 論曰是示法相非遍 有是
過示宗法 有非論非宗法 論曰是定有性 有是
有非同品 有非定有非同品 有非同品非定有 論異品遍無性
有異品非遍無 有遍異非異品 有異品亦非遍無 有非異品亦非遍無
第一句同品有異品有如聲論師立聲無常 第二句異品有異品非有如聲論師立聲無常
異瓶如瓶等是 第三句同品有異品非有如聲論師立聲無常
[illegible]同瓶如瓶 異瓶如虛



伯三〇二四號　背　面　佛說金剛經纂

▼伯三〇二五號　大般涅槃經音義、佛說菩薩戒本



无上尊歸依法離欲尊歸依僧衆中尊如是三說

我某甲從今身至佛身歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟　如是三說竟次為懺悔罪我

* 某甲從无始生死已來身業不善行惡口業不善行妄言綺語兩舌惡罵惡業不善行貪瞋邪見造如是等十惡之罪三世煩惱一切業報今於佛前發露懺悔願罪滅福生常與佛會　弟子起三礼師

汝今已身清淨口清淨已佛像前發露懺悔竟三業清淨如淨瑠璃內外明徹信心具足真發菩薩心發大勇猛心起大精進心吾今為汝授菩薩十无盡戒諦聽善思念之如法修行西心西意　如是下三說十戒与弟子

我某甲從今身至佛身於其中間不得自殺教人殺是菩薩戒不得犯能持不受戒者各言能

我某甲從今身至佛身於其中間不得自盜教人盜是菩薩戒不得犯能持不

我某甲從今身至佛身於其中間不得自婬教人婬是菩薩戒不得犯能持不

我某甲從今身至佛身於其中間不得自妄語教人妄語是菩薩戒不得犯能持不

我某甲從今身至佛身於其中間不得自酤酒教人酤酒是菩薩戒不得犯能持不我某甲從今身至佛身於其中間不得自說教人說在家菩薩出家菩薩比丘尼罪過是菩薩戒不得犯能持不

我某甲從今身至佛身於其中間不得自慳教人慳是菩薩戒不得犯能持不

我某甲從今身至佛身於其中間不得自瞋教人瞋是菩薩戒不得犯能持不

我某甲從今身至佛身於其中間不得自謗三寶教人謗三寶是菩薩戒不得犯能持不吾已三說戒竟汝今得十无盡戒竟是真菩薩是真發菩提心是真佛子佛從口生從法生從戒生戒行具足西向當果生生不求轉輪聖王釋梵天王世界之樂不墮三惡道中八難之處常生天上人中見佛聞法持誦菩薩十重四十八輕戒念念不去心若有所不解當問戒師同學　弟子礼佛三拜又礼師足而去

鳩摩羅什法師誦法　慧融等集

四部弟子受菩薩戒系於長安城內大明寺鳩摩羅什法師與道俗百千人受菩薩

我某甲從今身至佛身於其中間不得自酤酒教人酤酒是菩薩戒不得犯能持不我某甲從今身至佛身於其中間不得自說教人說在家菩薩出家菩薩比丘尼罪過是菩薩戒不得犯能持不

* 我某甲從今身至佛身於其中間不得自讚毀他教人自讚毀他是菩薩戒不得犯能持不

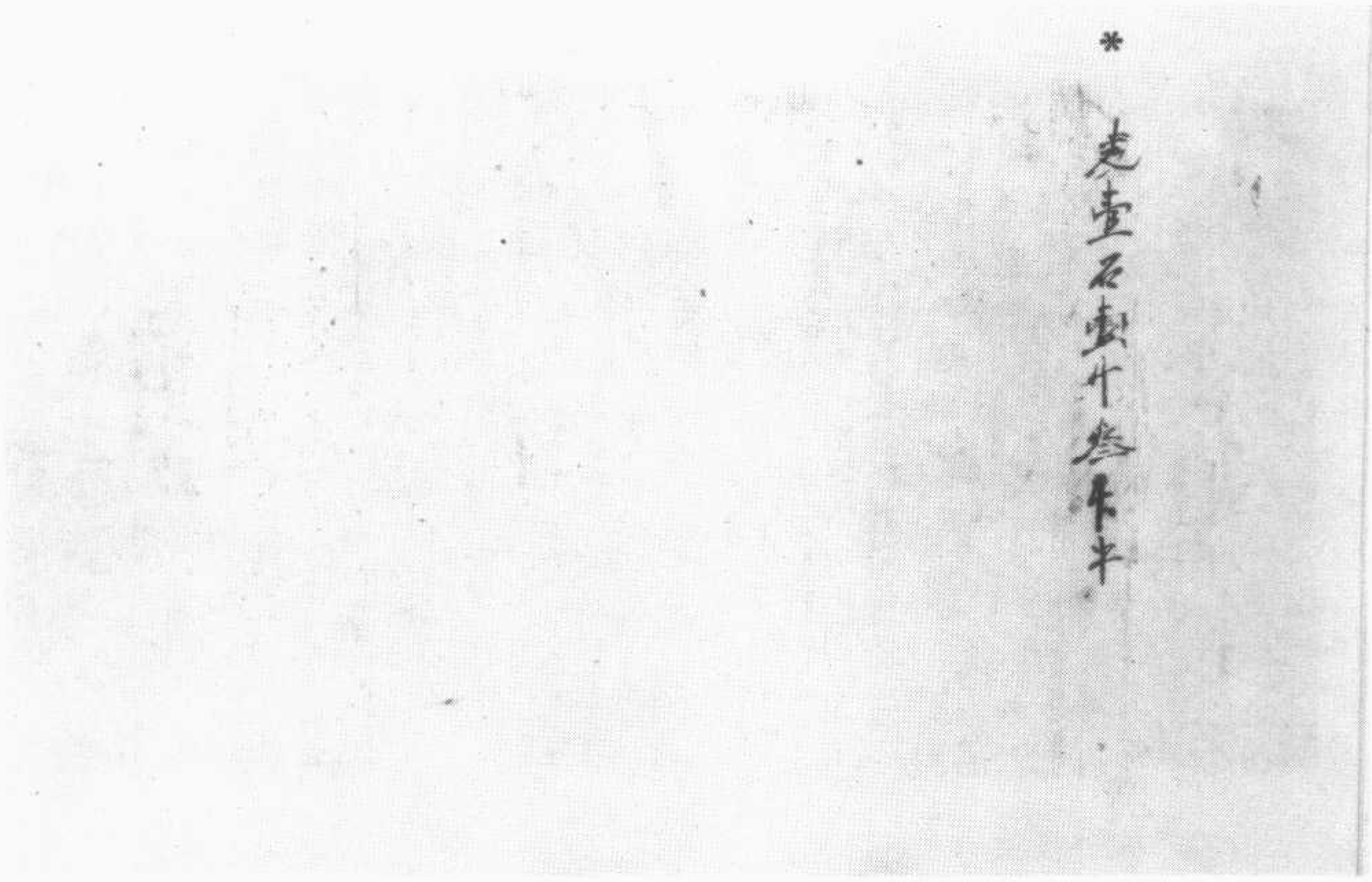
我某甲從今身至佛身於其中間不得自慳教人慳是菩薩戒不得犯能持不

我某甲從今身至佛身於其中間不得自瞋教人瞋是菩薩戒不得犯能持不

我某甲從今身至佛身於其中間不得自謗三寶教人謗三寶是菩薩戒不得犯能持不吾已三說戒竟汝今得十无盡戒竟是真菩薩是真發菩提心是真佛子佛從口生從法生從戒生戒行具足西向當果生生不求轉輪聖王釋梵天王世界之樂不墮三惡道中八難之處常生天上人中見佛聞法持誦菩薩十重四十八輕戒念念不去心若有所不解當問戒師同學　弟子礼佛三拜又礼師足而去

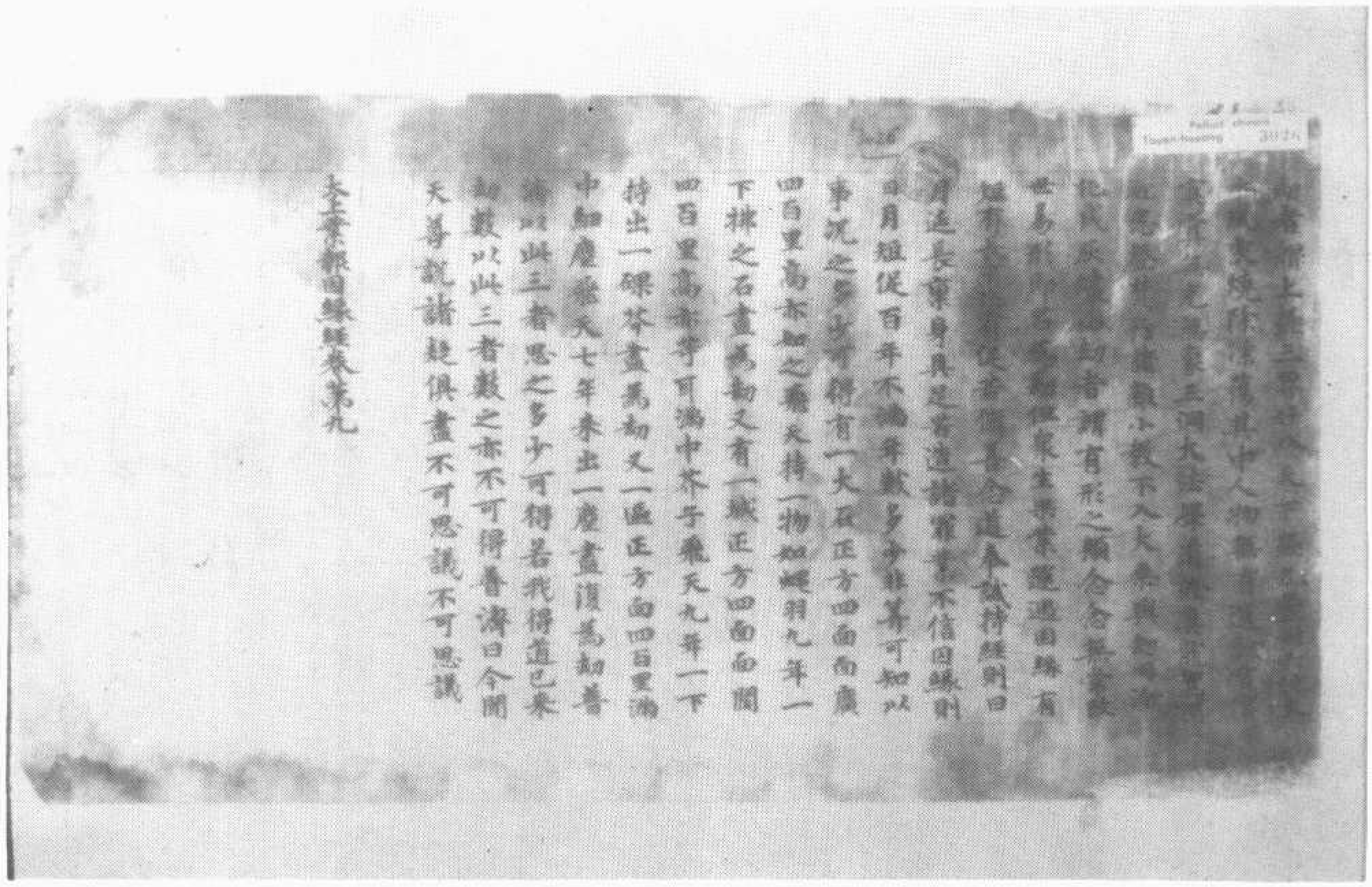
鳩摩羅什法師誦法　慧融等集

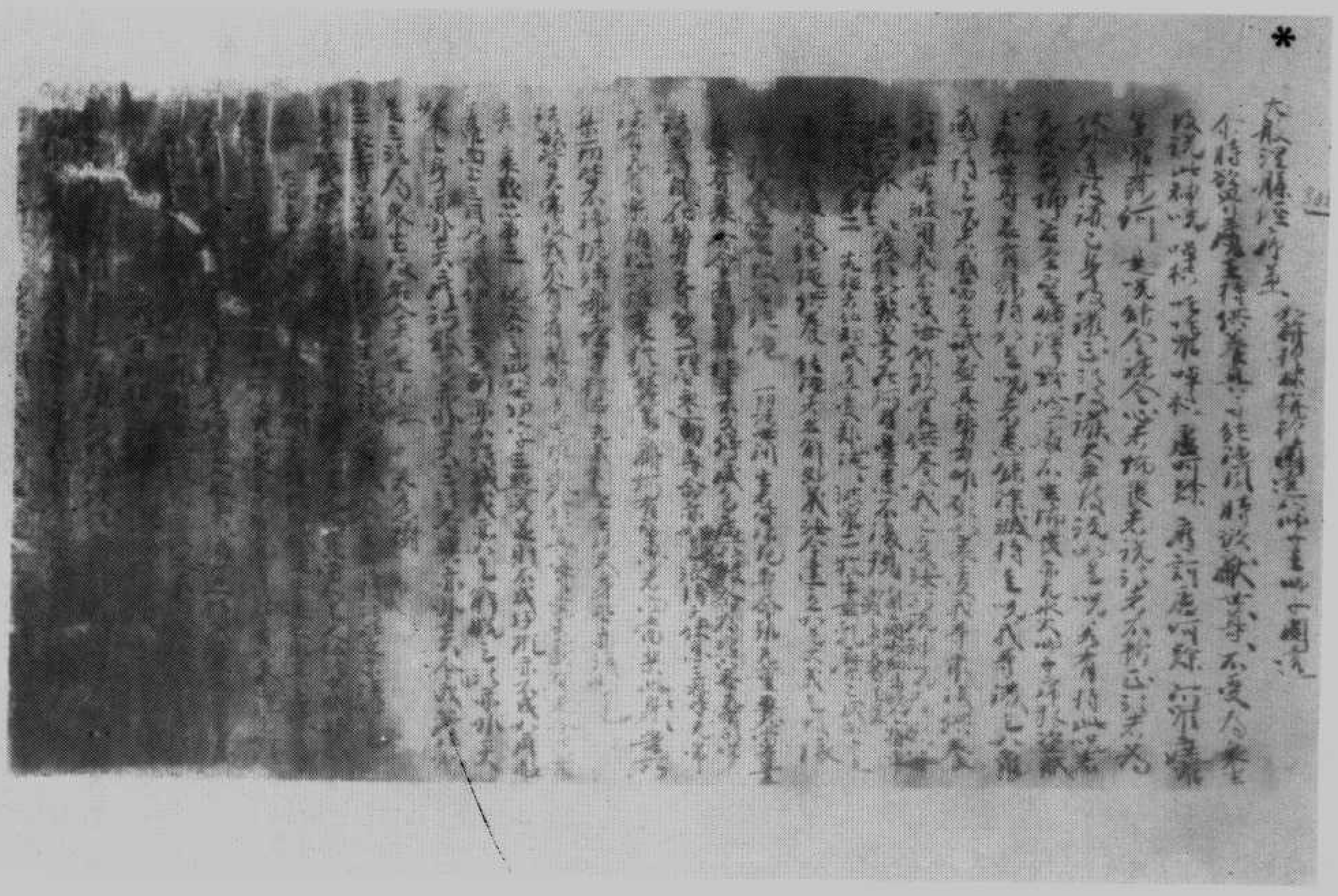
四部弟子受菩薩戒系於長安城內大明寺鳩摩羅什法師與道俗百千人受菩薩



賬麥　面　背　號五二〇三伯

▼伯三〇二六號　太上洞玄靈寶業報因緣經（附深淺放大）



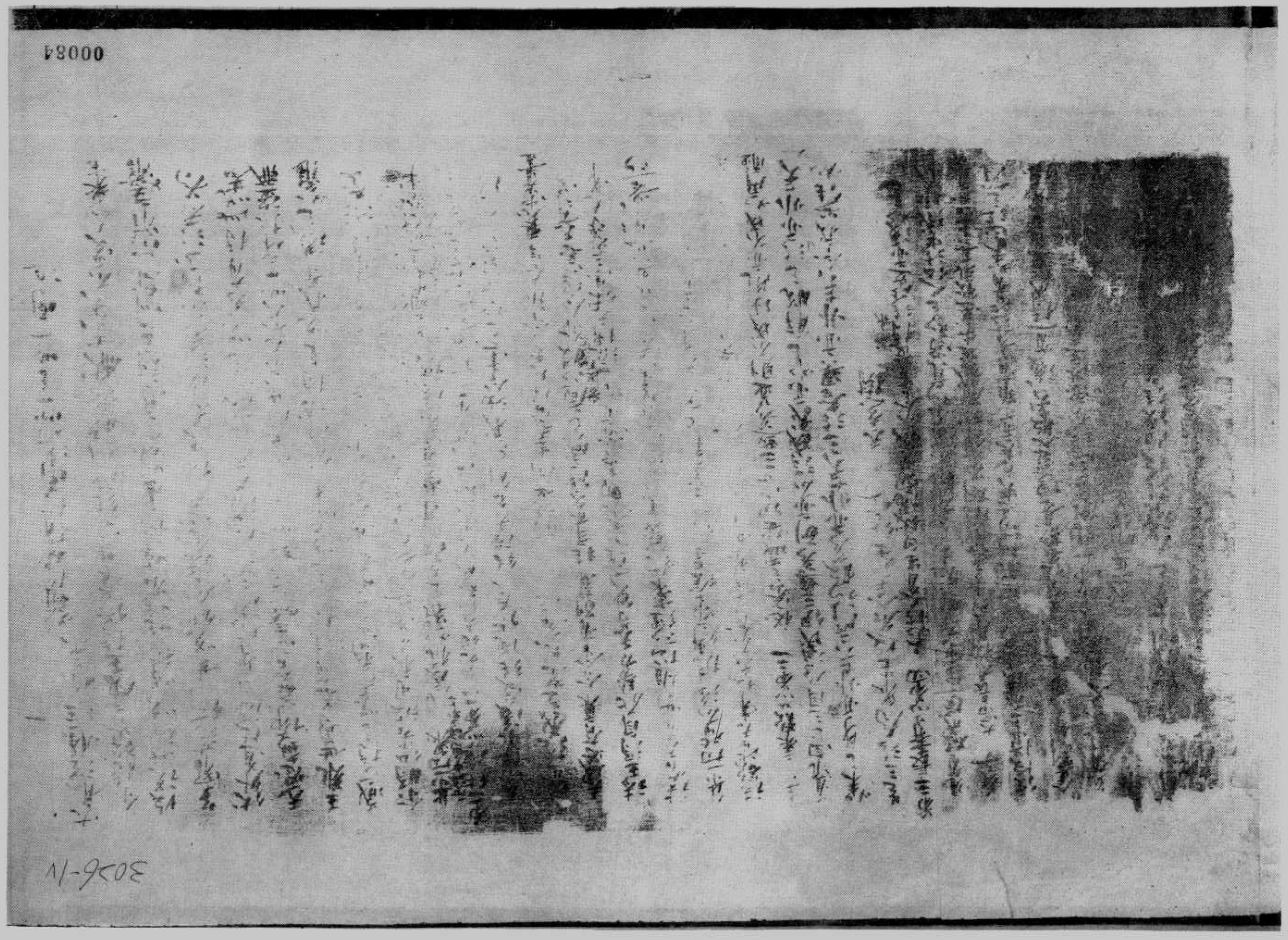


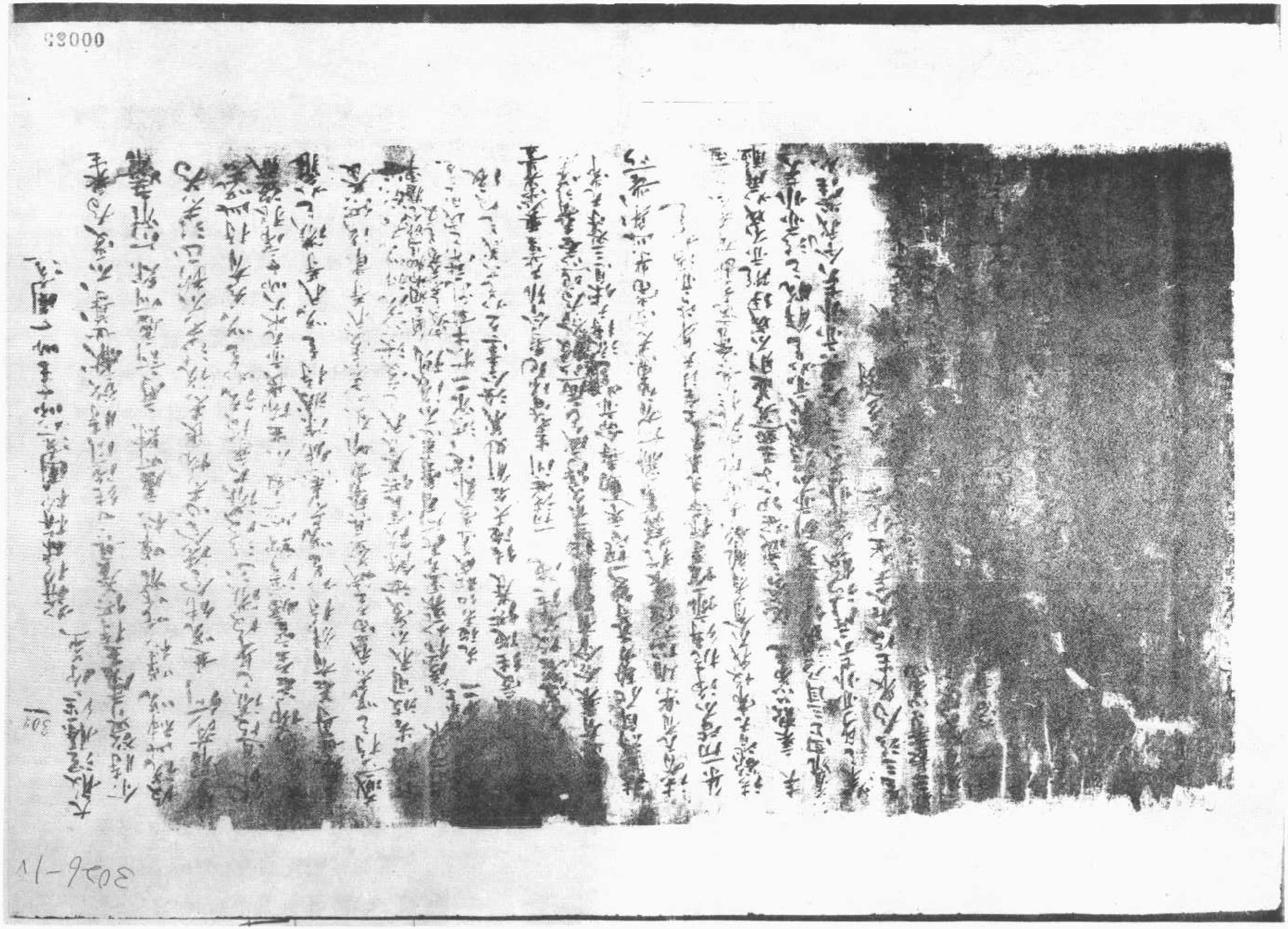
（大放淺深附）五第品身剛金至一第序經槃涅般大　面　　背　號六二〇三伯

[illegible]一[illegible]三界[illegible]下[illegible]
水[illegible]焚燒除[illegible]其中人物無有[illegible]
空寂無光無象三洞大法[illegible]龍[illegible]
[illegible]持[illegible]雖小數不入大乘與劫同淪
化成[illegible]劫者謂有形之類念念無常故
世易形即[illegible]但衆生界業運遇因緣有
短有[illegible]若備善念道奉誠持經則日
月延長稟身具足若造諸罪業不信因緣則
日月短促百年不滿年數多少非算可知以
事況之多少可得有一大石正方四面面廣
四百里高亦如之飛天持一物如蠅羽九年一
下拂之石盡為劫又有一城正方四面面闊
四百里高[illegible]等可滿中芥子飛天九年一下
持出一粿芥盡為劫又一區正方面四百里滿
中細塵飛天七年來出一塵盡復為劫普
[illegible]此三者思之多少可得若我得道已來
劫數以此三者數之亦不可得普濟曰今聞
天尊說諸疑俱盡不可思議不可思議

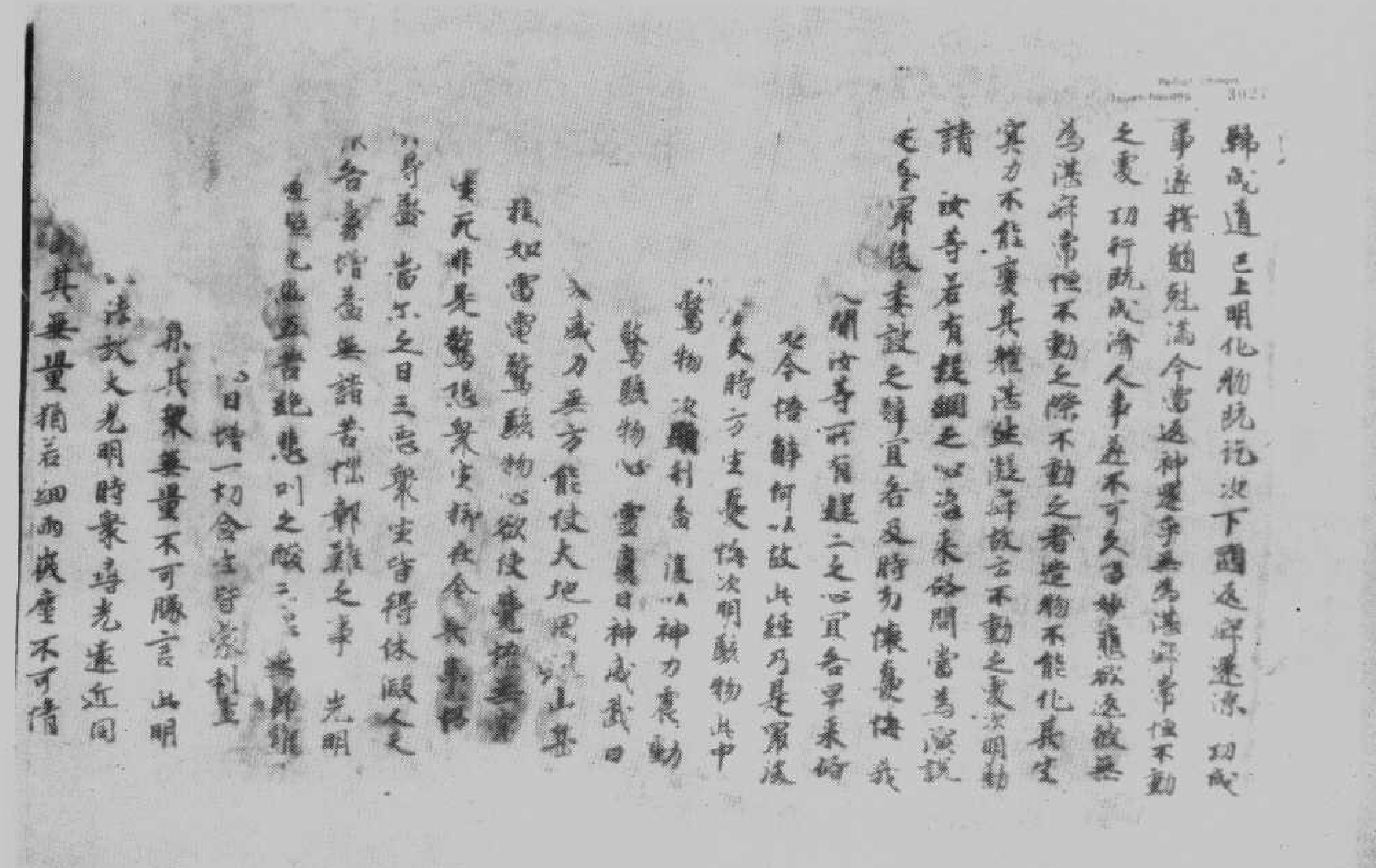
太上業報因緣經卷第九

3026
3026-1
00083





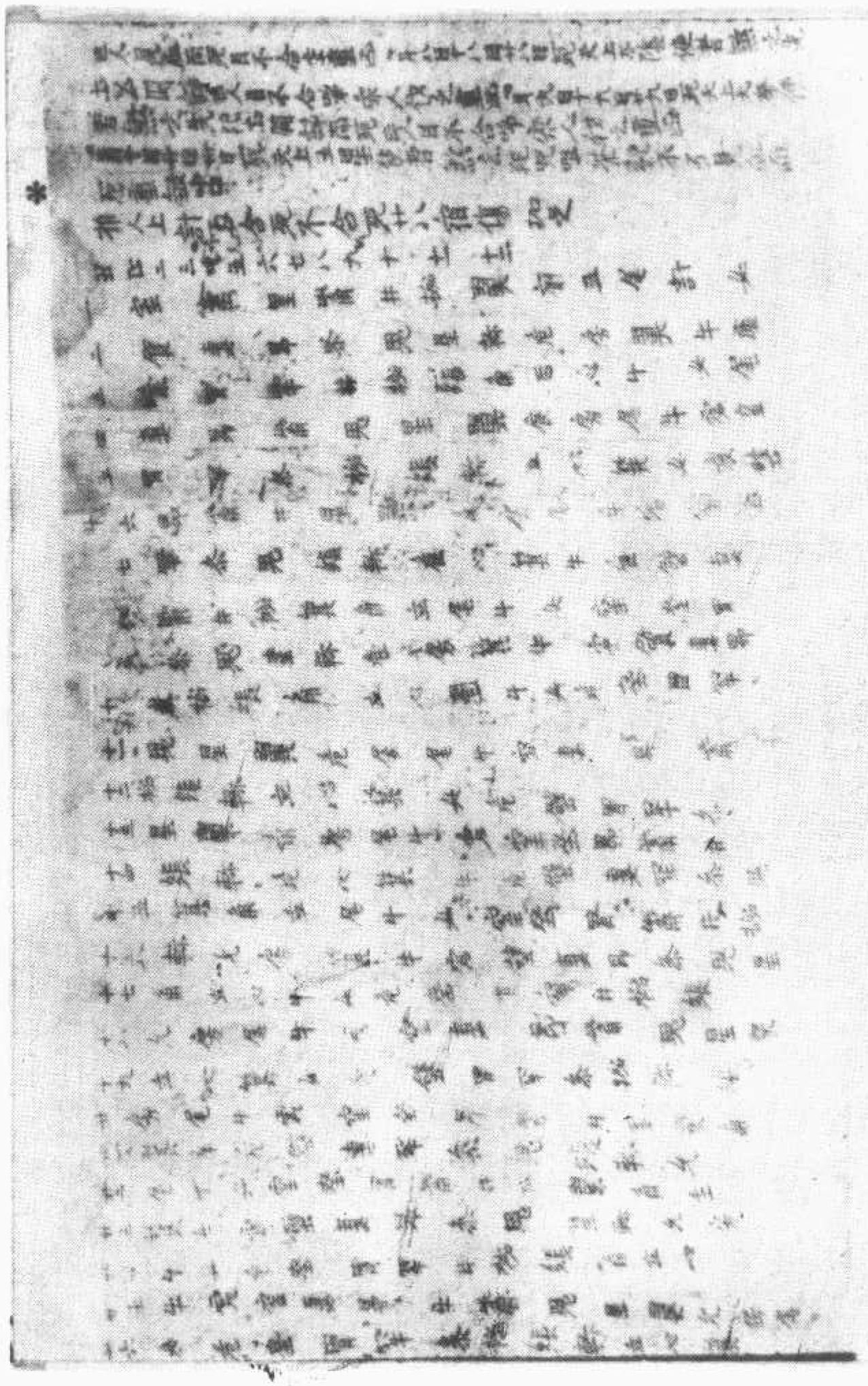
▼伯三〇二七號　太玄真一本際妙經

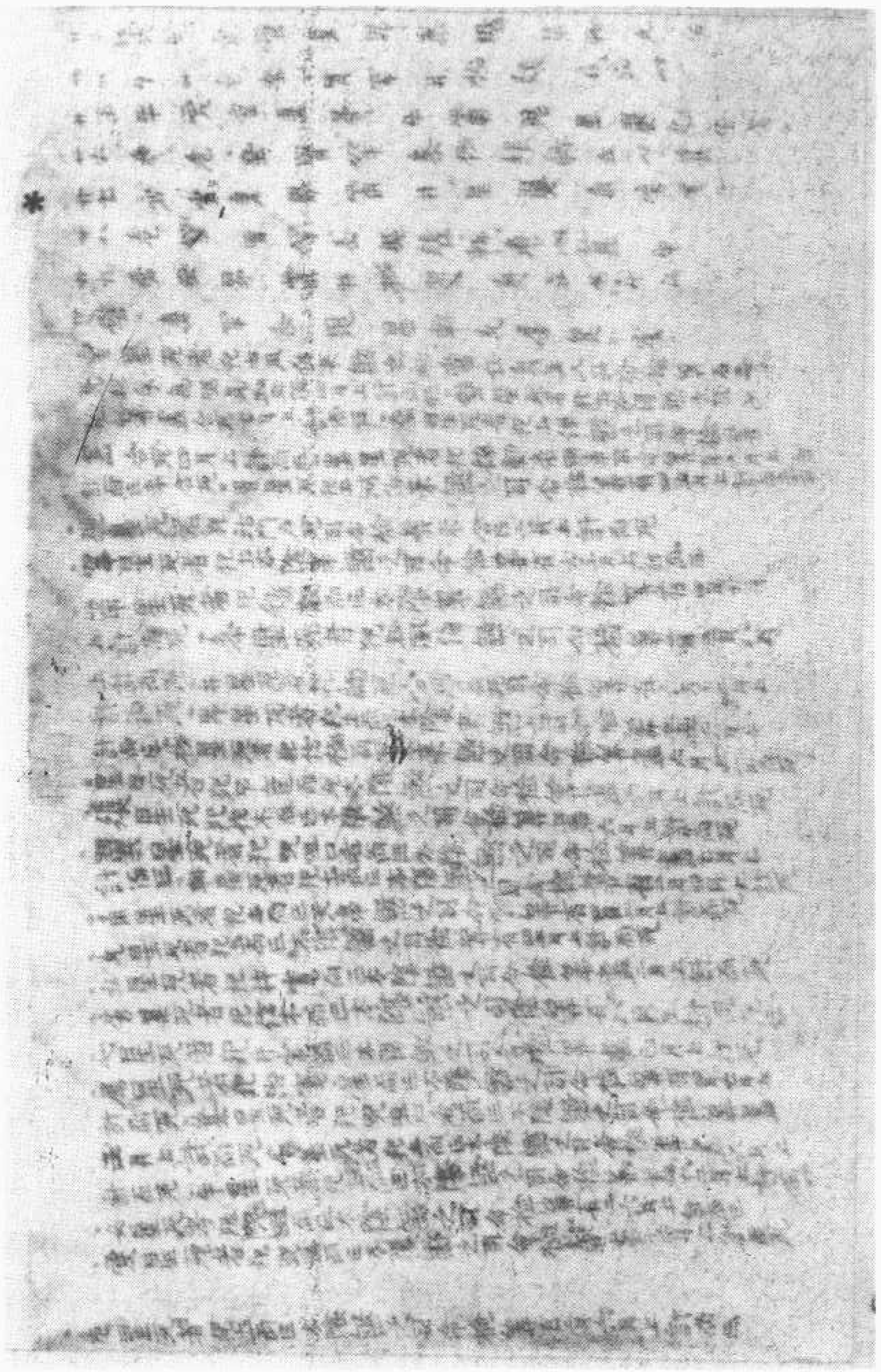


爾時尊所有經之處心宜各異來論
如今諸解 解何以故此經乃是羅漢
[illegible]天時方生憂悔次明驚物此中
驚物次明驚料者 復以神力震動
驚駭物心 雲雷日神威武四
入武力無方能使大地[illegible]山岳
我知當雷驚駭物心欲使覺悟無
[illegible]是驚怪衆生[illegible]次令衆生
[illegible]者 當示之日三惡衆生皆得休息之
[illegible]合掌當無諸苦惱 光明
[illegible]已出五音絕惡叫之聲 [illegible]
[illegible]日諸一切念生皆[illegible]
[illegible]其衆無量不可勝言 此明
[illegible]法此大光明時衆得光遠近同
其無量猶若細塵不可得
* 言詞播說者之次明讚說是時大衆
言讚曰其中[illegible]無量之意 初明衆悲念讚
大衆或同一心瞻仰道[illegible]念無轉義悲心
[illegible]尊還解大衆憂悲既悟諸法無常
[illegible]心勤 次明揚說而說偈言天尊還神返
衆鄙累鄙指非[illegible]九真美福乘乃三惡當國
[illegible]寺罪成福生成兵鋒於聖[illegible]此偈說中有
[illegible]為[illegible]別 初頁而行[illegible]說衆生達於本[illegible]

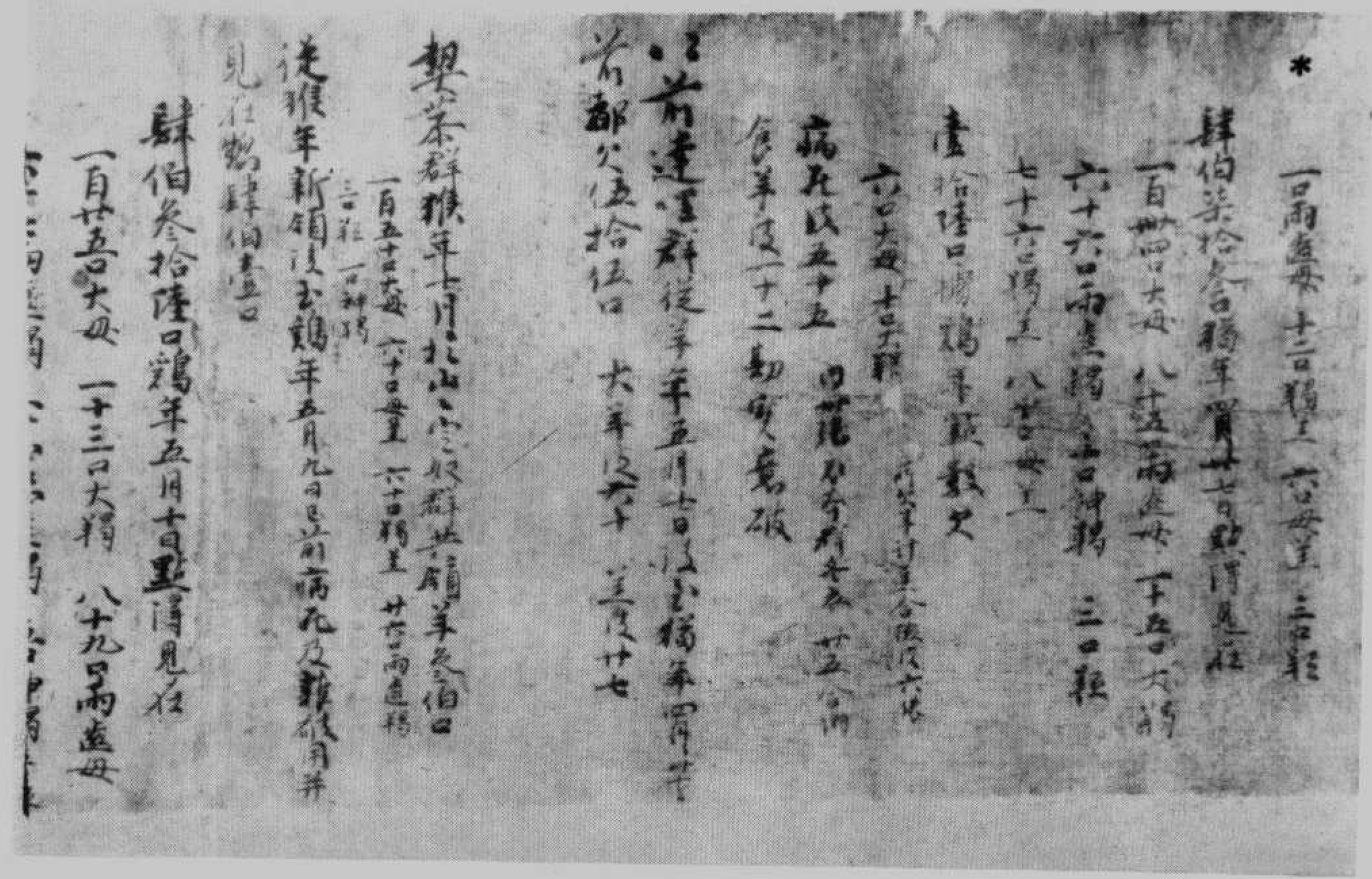
[illegible]說劫悲心勤 次明揚說而說偈言天尊還神返
衆鄙累鄙指非[illegible]九真美福乘乃三惡當國
[illegible]寺罪成福生成兵鋒於聖[illegible]此偈說中有
[illegible]為[illegible]別 初頁而行[illegible]說衆生達於本[illegible]
* 頁而行次說聖人身相難測 第三頁而行
請賜住代 善哉有而行大衆勸道者請
[illegible]如是無上天人尊今指大慈雖生死獨返
[illegible]妙(你不住世間清虛淨 [illegible]是無上法
天人共所尊卻如何指此大慈出雖生死獨返
[illegible]不住人間虛淨衆生回何得度 次明聖人
身相難測 真智淨淨無尊身譬喻言辭美
[illegible]非是我等所知見何能觀之悟玄理 真
智淨淨法身無尊窮究深遠不可測知豈是
[illegible]見批詞所能返擬何能觀之悟玄理者觀
[illegible]心眼之法身凝[illegible]與妙理玄同豈是我等心
眼所觀能悟玄妙之理身智難測竟 次明大
衆請賜住代 [illegible]尊應現無[illegible]身(一切衆生所悟持
玄何一且素本[illegible]之間孤[illegible]夫你四 法身無體應
現色身若相[illegible]之間無迹慈悲善[illegible]養育
[illegible]生如何一且[illegible]

伯三〇二八號　推占法（推四鄰妨忌、推人廿八宿傷加之、推六十甲子煞精形狀）





▼伯三〇二八號　背　面　牧羊欠數曆



見在小鷄肆拾四文

肆伯叁拾陸口鷄年五月十四點清見在

一百廿五文大鷄 一十三口大鷄 八十九口雨盡母

六十七雨盡鷄 一十四口盡鷄 吾神鷄 吾在

六十七口母子 五十三口鷄子 子十米

柒拾壹口種雞年點數欠

卅口大母 廿七口大鷄 廿口盡鷄

雨口母子計子各種子卅張

從鷄年五月十日點清見在 一十四張馬實意殺

及病死雜破用 總伍伯叁拾玖口

壹伯陸拾伍口病死及雜破用

卅四口大鷄 卅四雨盡母 五十八口大母 廿四雨盡鷄

一十一口盡鷄 壹鷄子 三口母子

叁伯陸拾肆口鷄年四月二日見在 子米

一百一十一大母 八十三雨盡母 廿七口雨盡鷄

一十五口大鷄 六口神鷄 雨口在 五十二口鷄子

五十六口母子

叁拾鷄口種雞年點欠

卅四盡鷄

卅口盡鷄

病死及六十張 內卅張數不辨合徵 三張數年年欠 一十七張合徵 一十七張動實意殺

伍口馬年欠

雨口大母 一口雨盡母 雨口雨盡鷄

陸一十八張舊業合徵未訖

已前惠詔羅從年年五月十日清見在 獨年四月廿九日

點前業見年舊欠都計壹伯柳拾壹口

子母六十張 大年及卅五張

拽贊張年新伯年肆伯口卅雨盡母 五十八雨盡母 九十八鷄子 九十四鷄子

從雞年五月十日點見在及病死雜破用

總伍伯貳拾口

陸拾壹口病死及雜破用

卅二口大母 十一雨盡鷄 十五雨盡母 七口雨盡鷄

雨口盡母

肆伯伍拾叁口鷄年五月十日點清見在

一百卅九口大母 九十口雨盡母 六十八口雨盡鷄

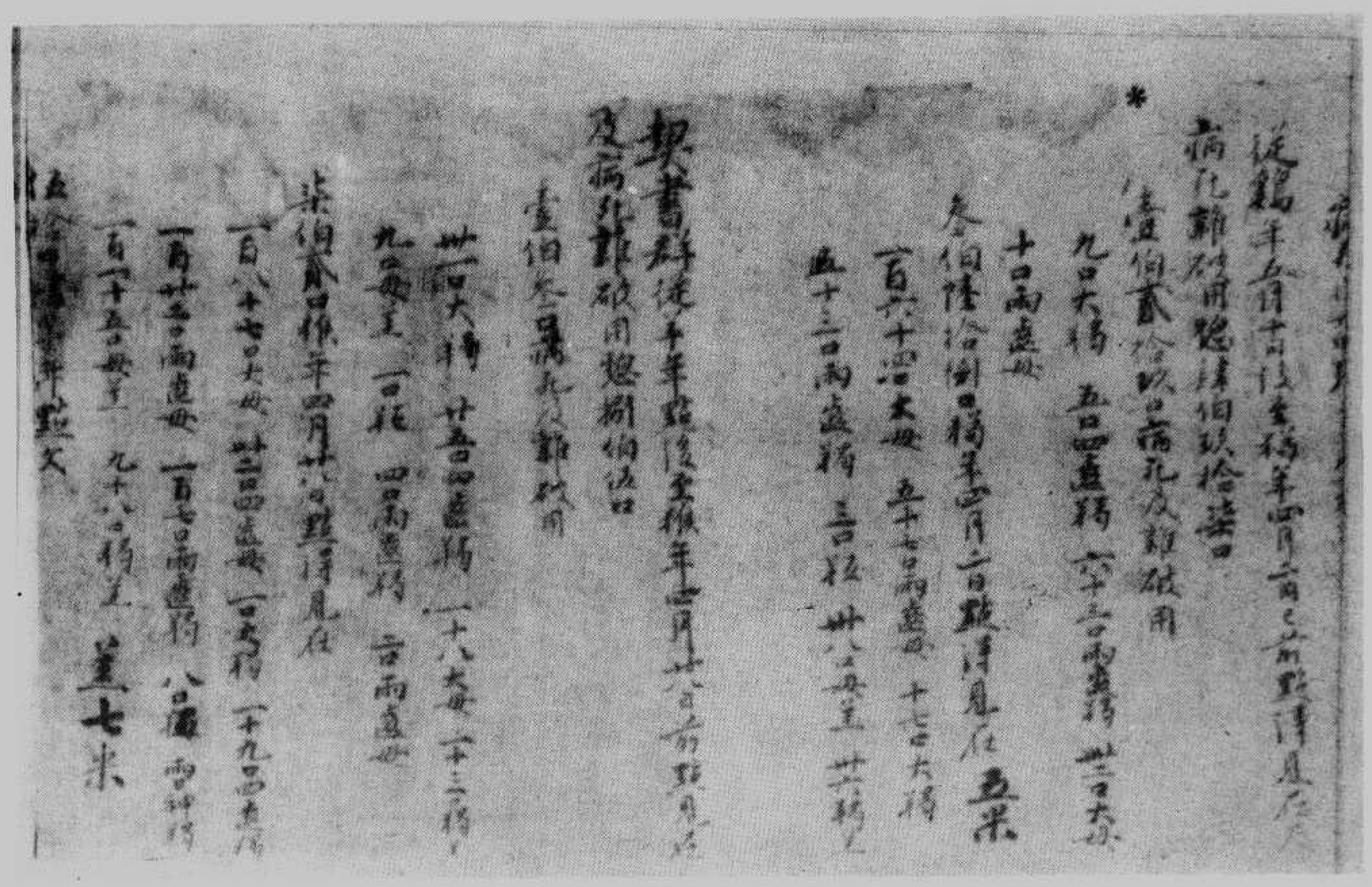
雨口大鷄 九口四盡鷄 一口神鷄 四口在

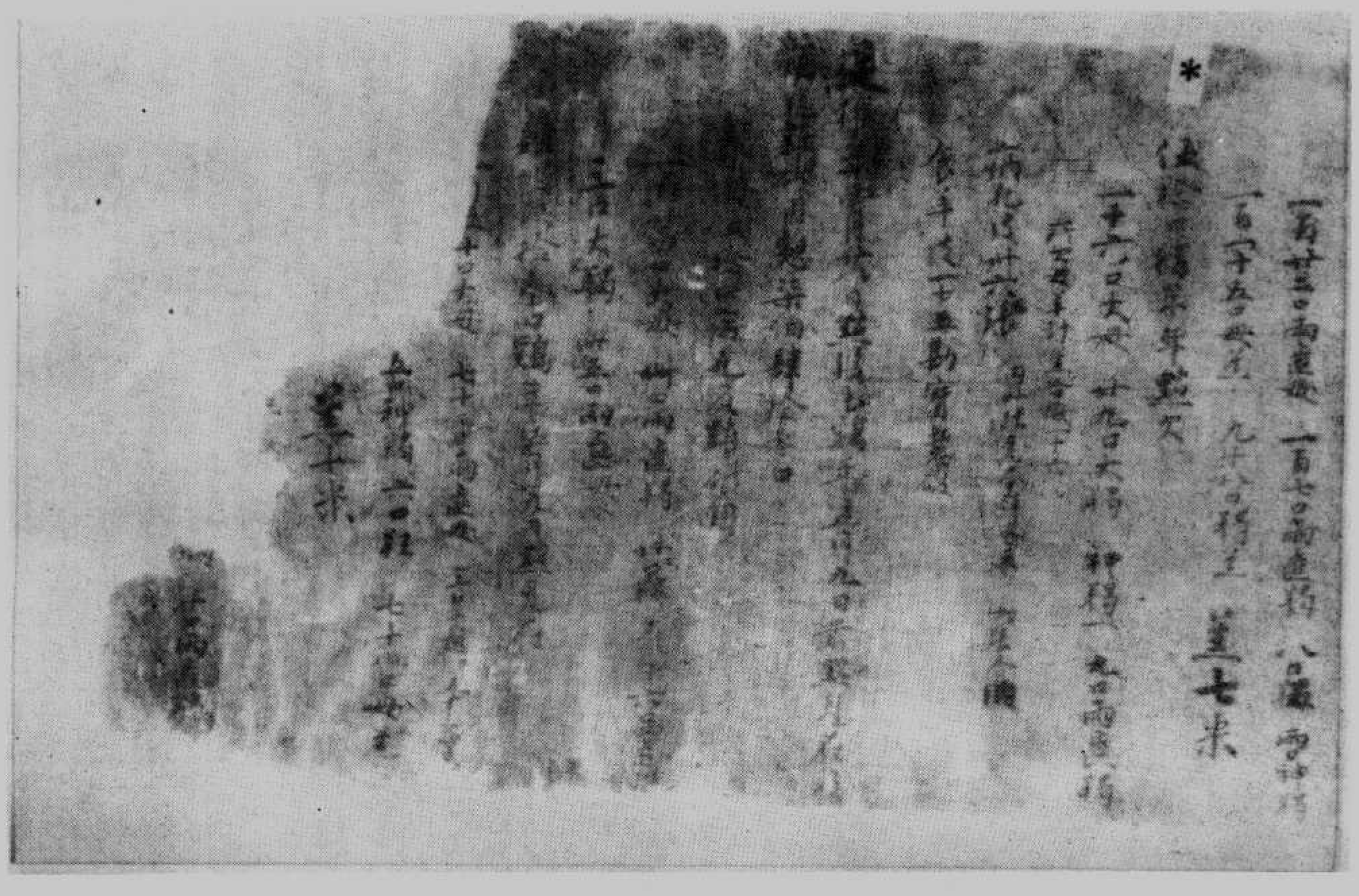
七十三母子 五十八口鷄子 子一九米

病死及卅張數不辨名衣

從鷄年五月十日及壹伯年四月二日已前點清見在

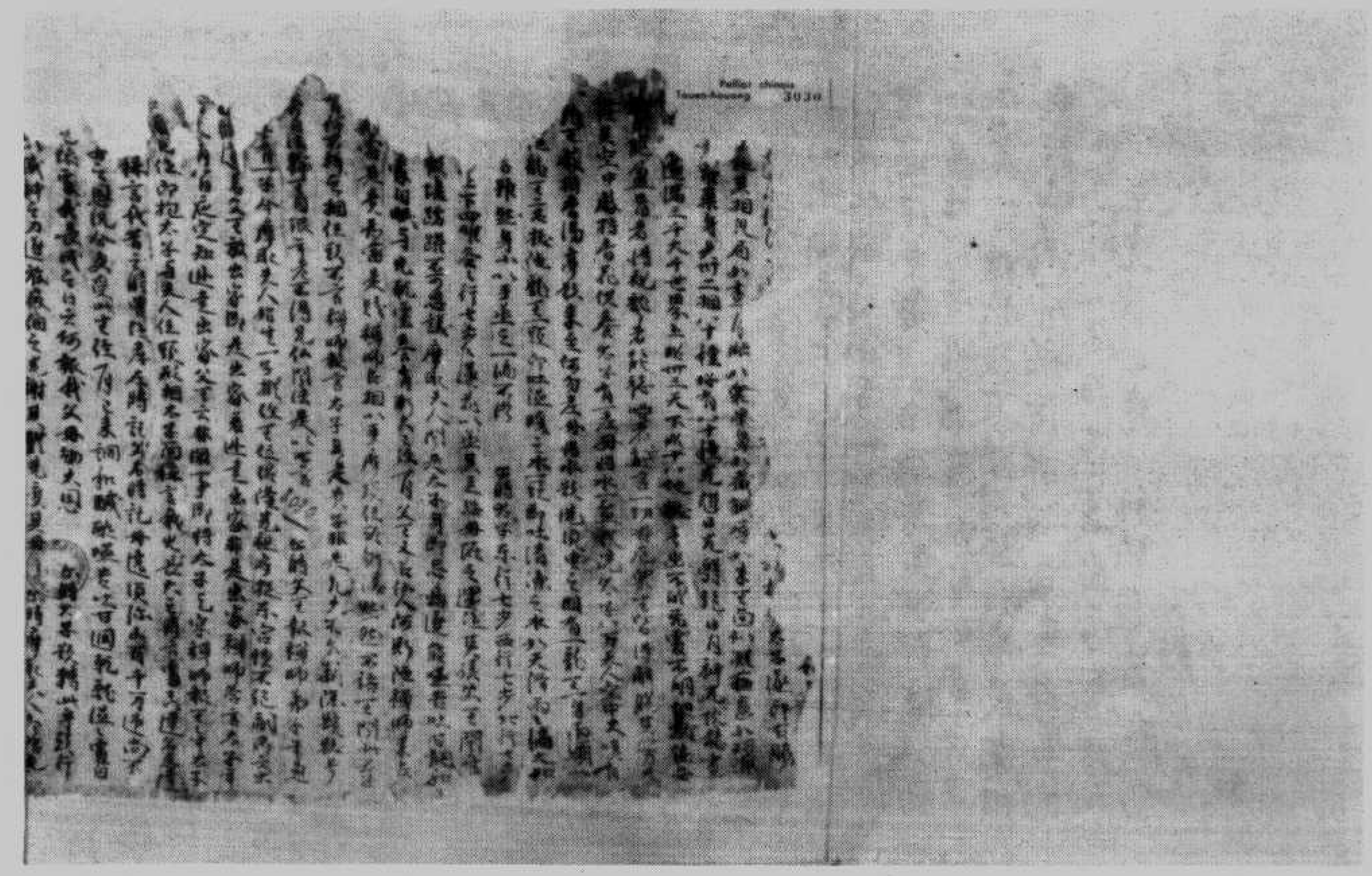
病死雜破用總陸伯玖拾壹口



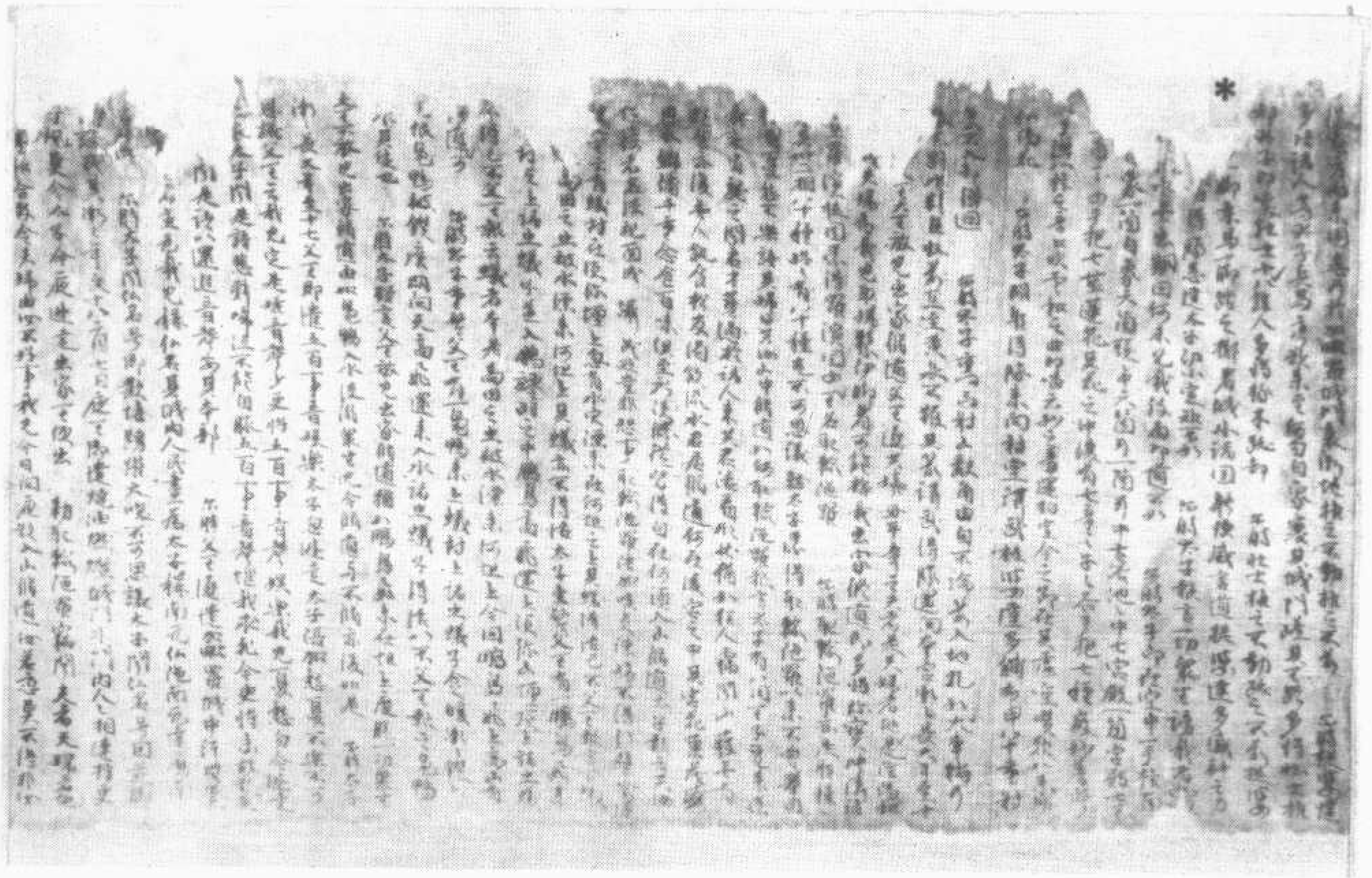


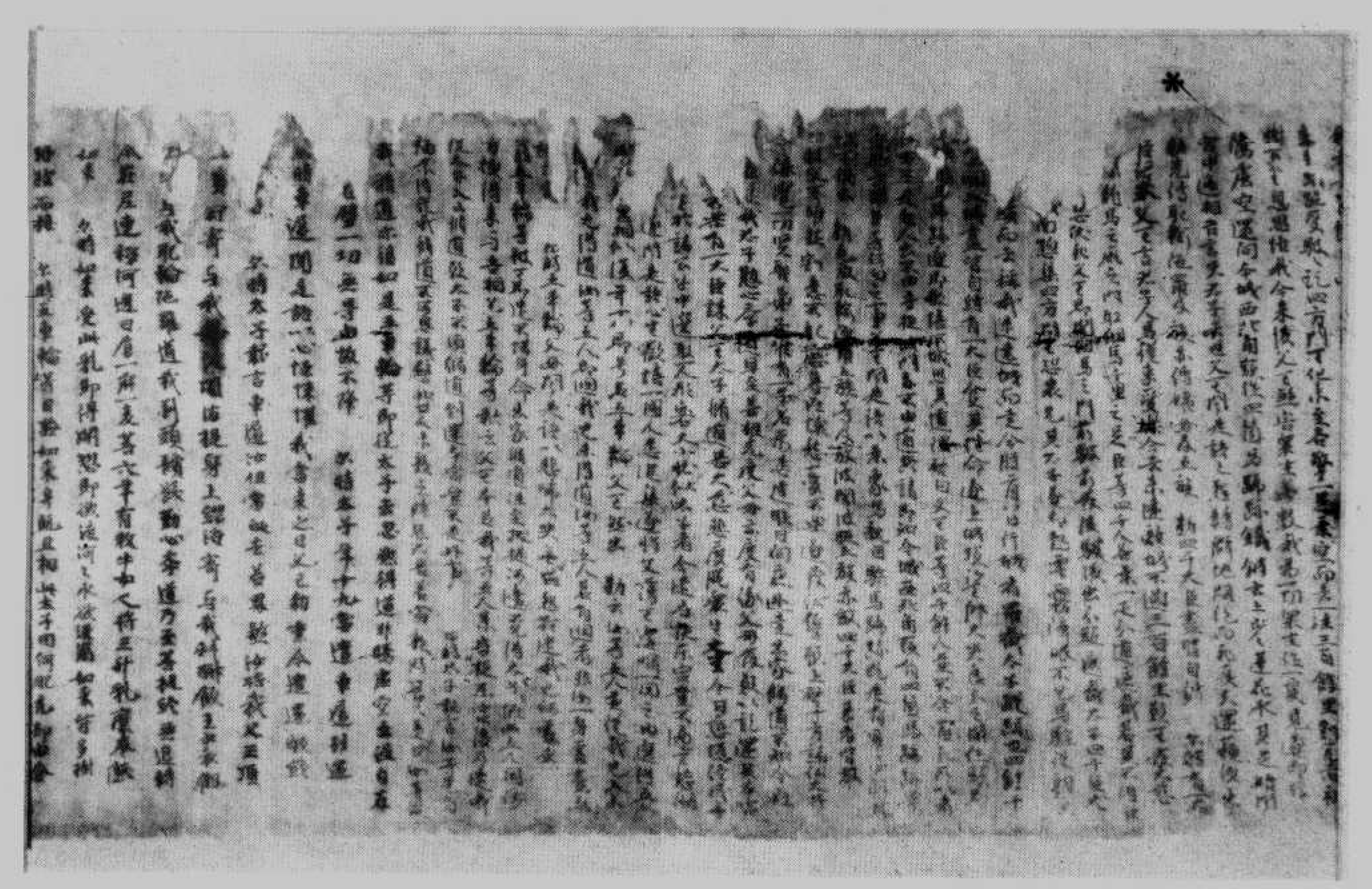
伯三〇二九號　開蒙要訓

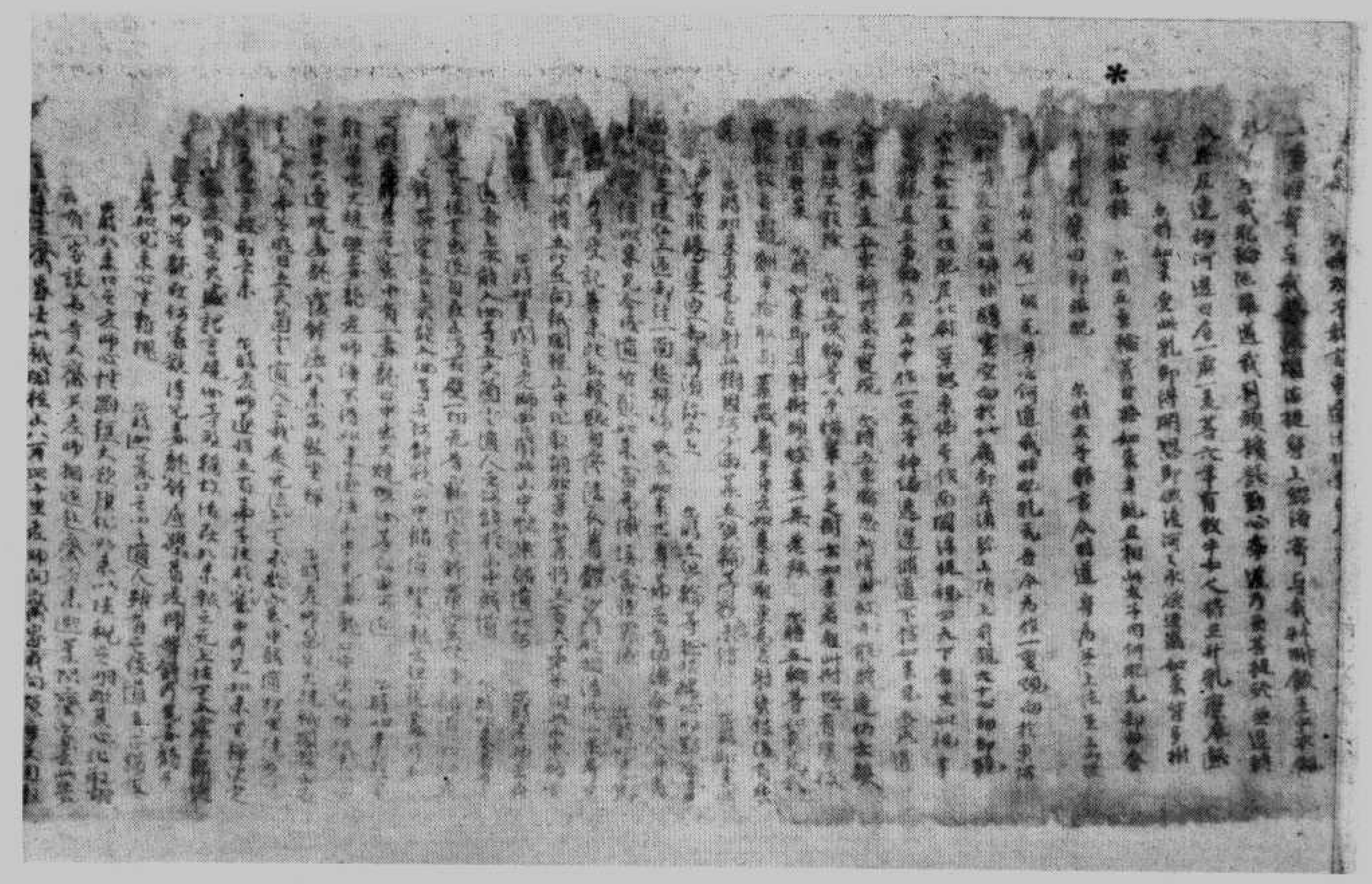
▼伯三〇二九號　背　面　開蒙要訓



巻一論地因　號〇三〇三伯

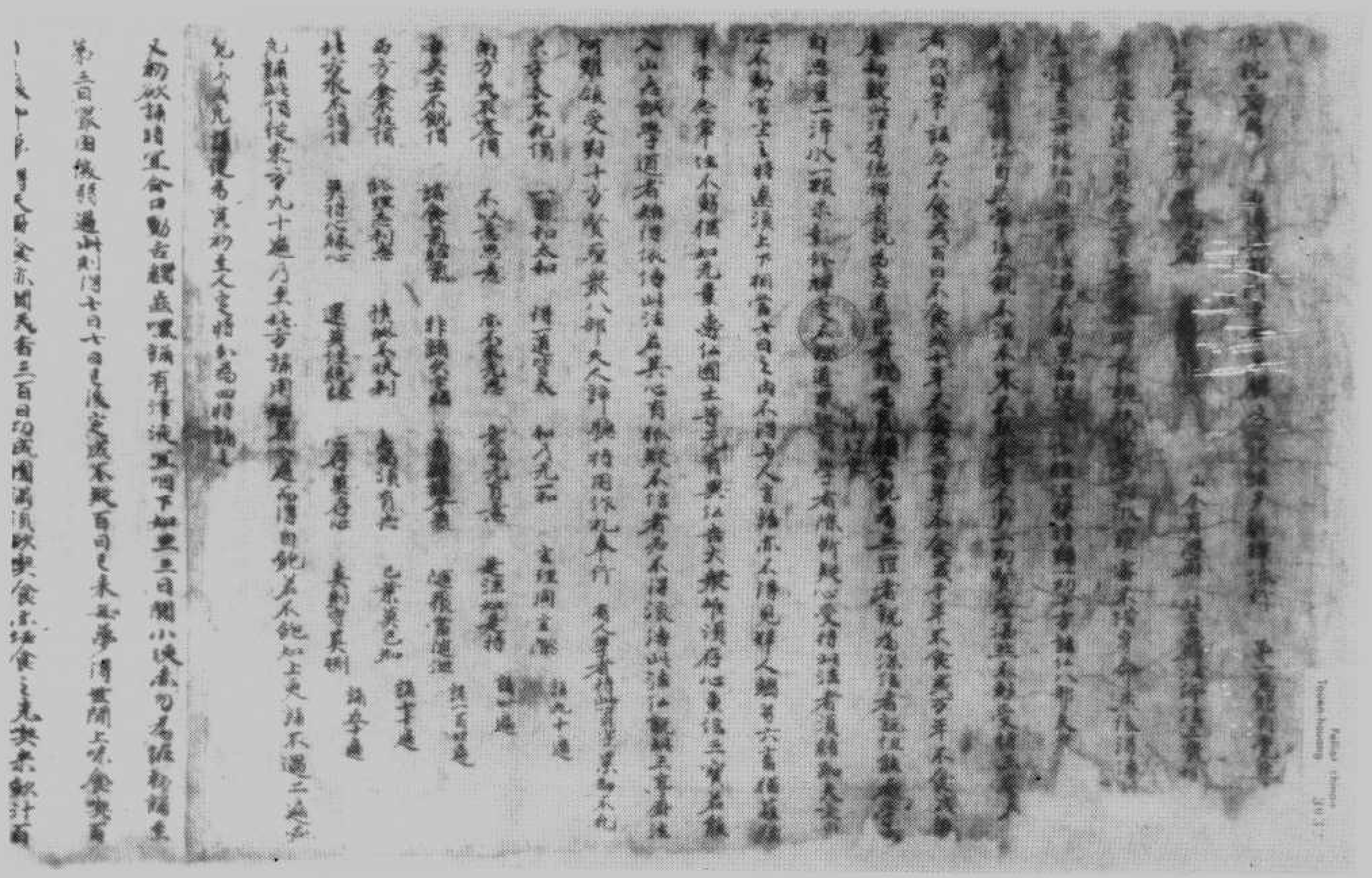


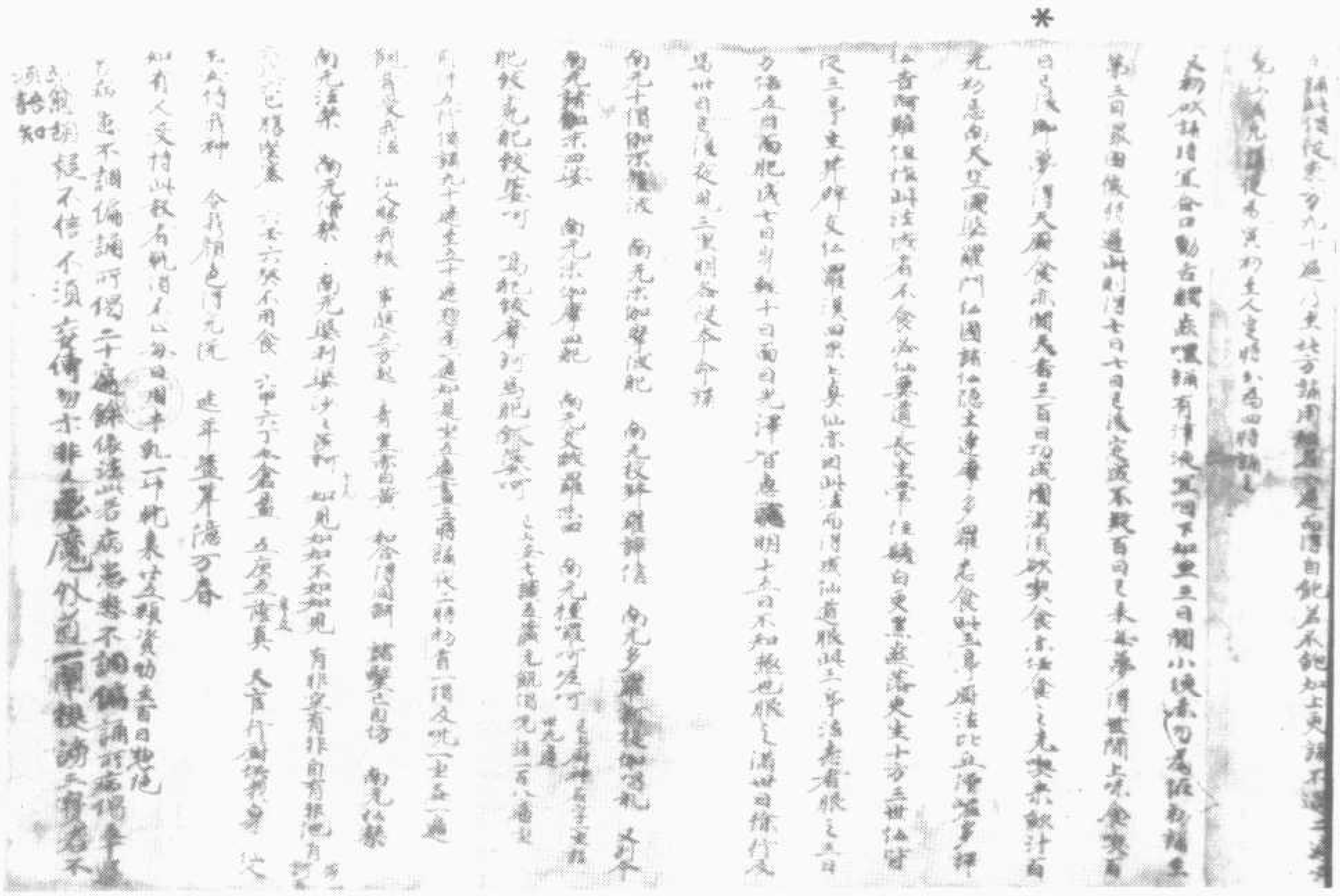




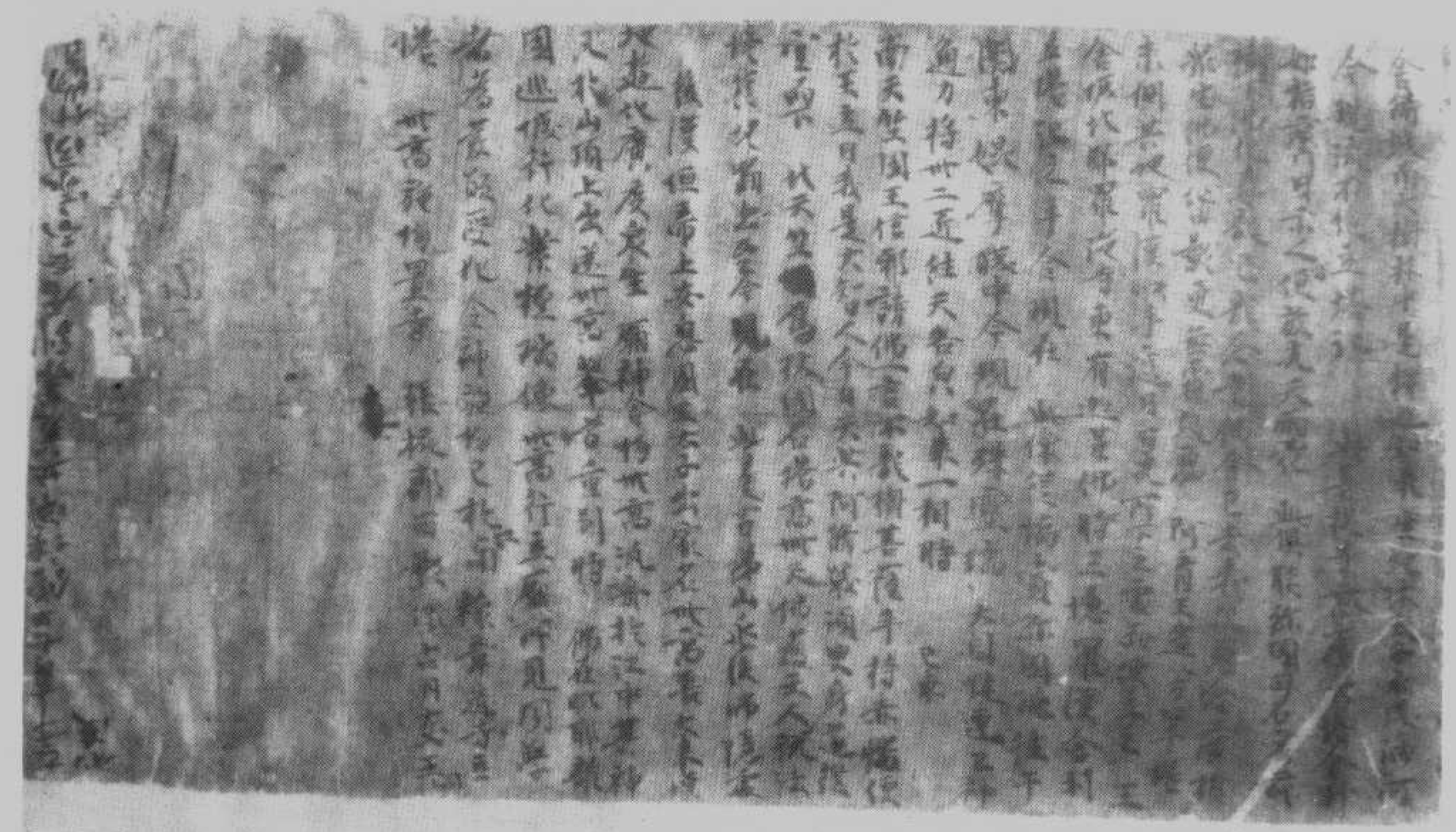
伯三〇三一號　金剛般若波羅蜜經

▼伯三〇三二號　佛說三厨經





▼伯三〇三三號　大般若波羅蜜多經卷第四百七十七（附深淺放大）



（大放淺深附）（擬）錄異靈塔寺　面　　背　號三三〇三伯

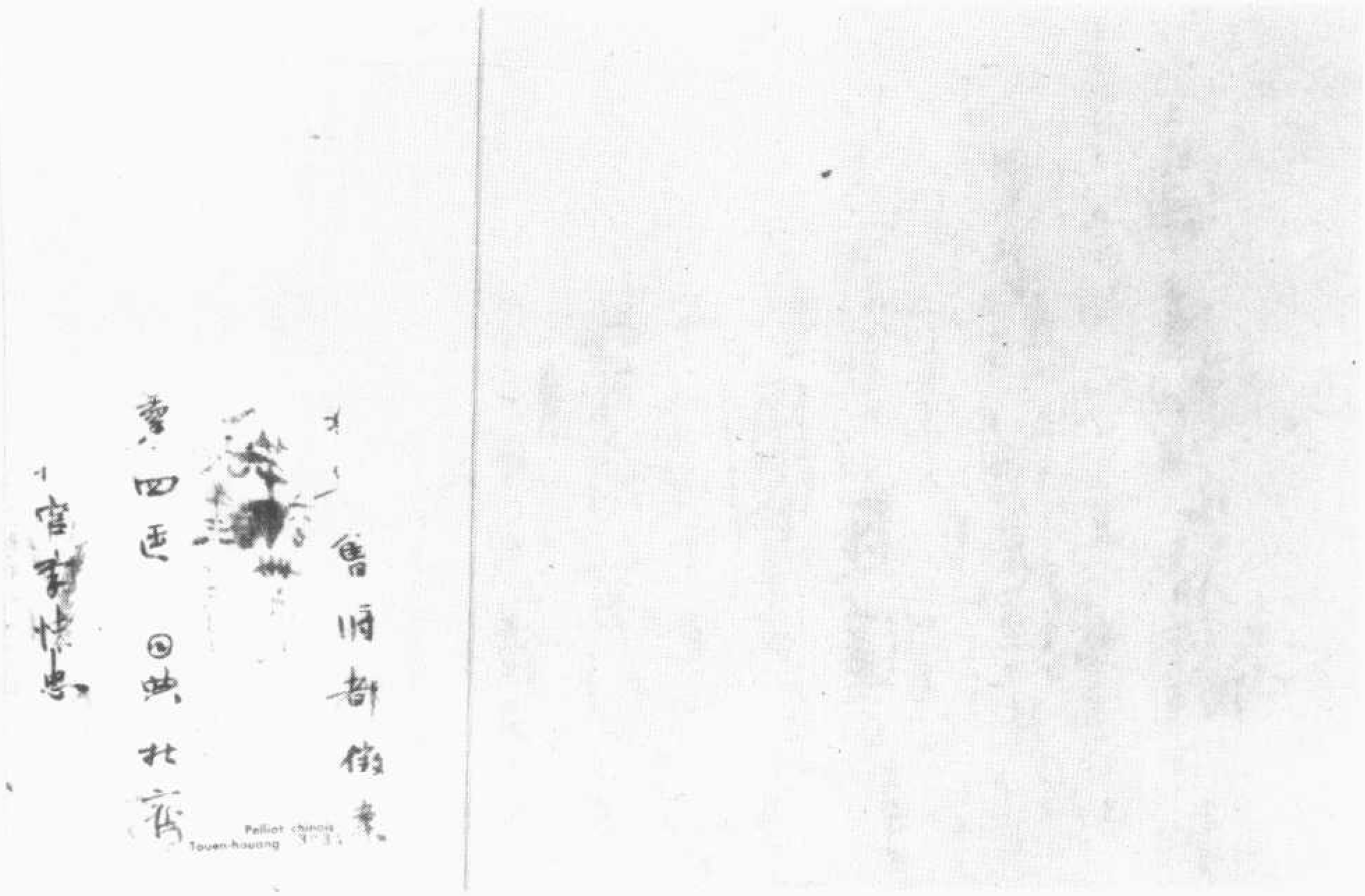
3033-1

3033

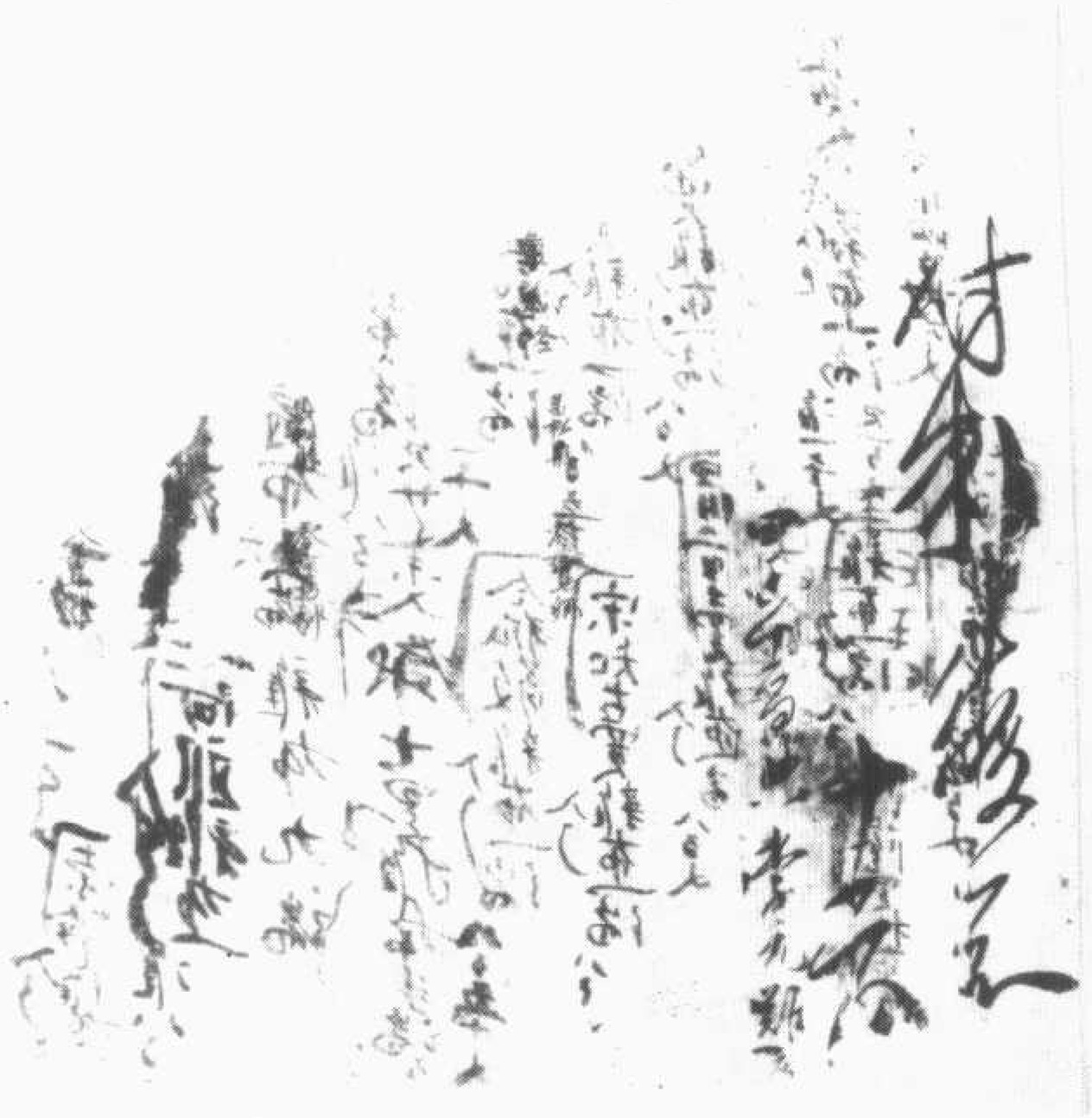
相非者等現是菩薩摩訶薩觀一切法無不
皆空是為菩薩摩訶薩於「實相無者善現復白佛
言現是菩薩摩訶薩於一切法如實觀察皆
相違如是觀察諸法皆空是菩薩摩訶薩到彼
以如是相唯舍那如實無見諸法皆空都
不見自性可得從此無得無上正等
菩提所以者何諸佛無上正等菩提及一切
法皆以無性為自性故諸色乃至識皆以
無性為自性眼界乃至意界亦以無性為自性
為自性色處乃至法處亦以無性為自性
眼界乃至意界亦以無性為自性色界乃
至識界亦以無性為自性眼觸乃至意觸亦
以無性為自性眼觸為緣所生諸受亦以無性為自性
意觸為緣所生諸受乃至
界乃至識界亦以無性為自性地界乃至
地上緣亦以無性為自性無明乃至老死
亦以無性為自性布施乃至般若波羅蜜
多亦以無性為自性四念住乃至八聖道支
亦以無性為自性佛十力乃至十八佛不共法
亦以無性為自性四靜慮乃至四無色定
亦以無性為自性

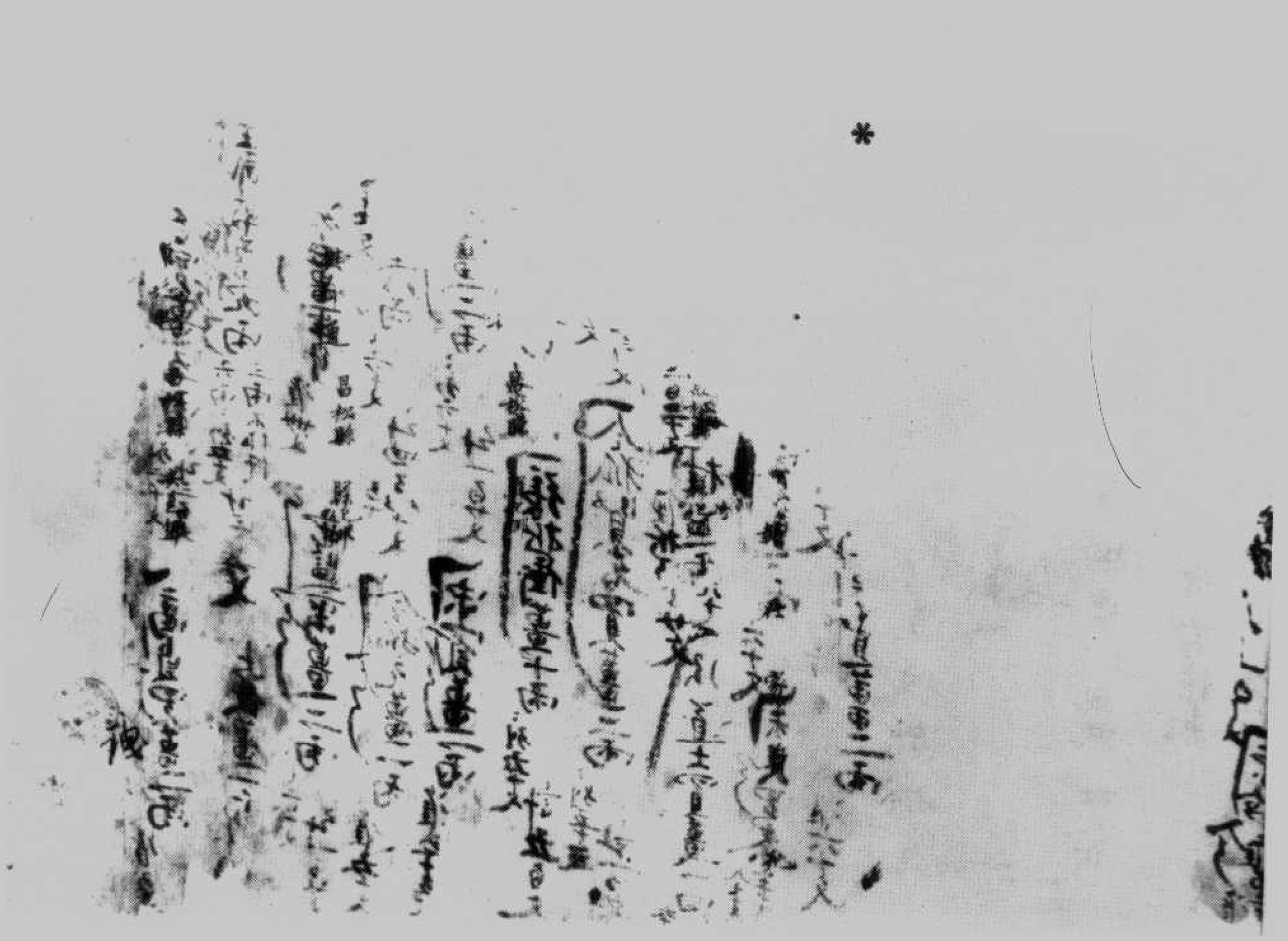
3033-IV

00102



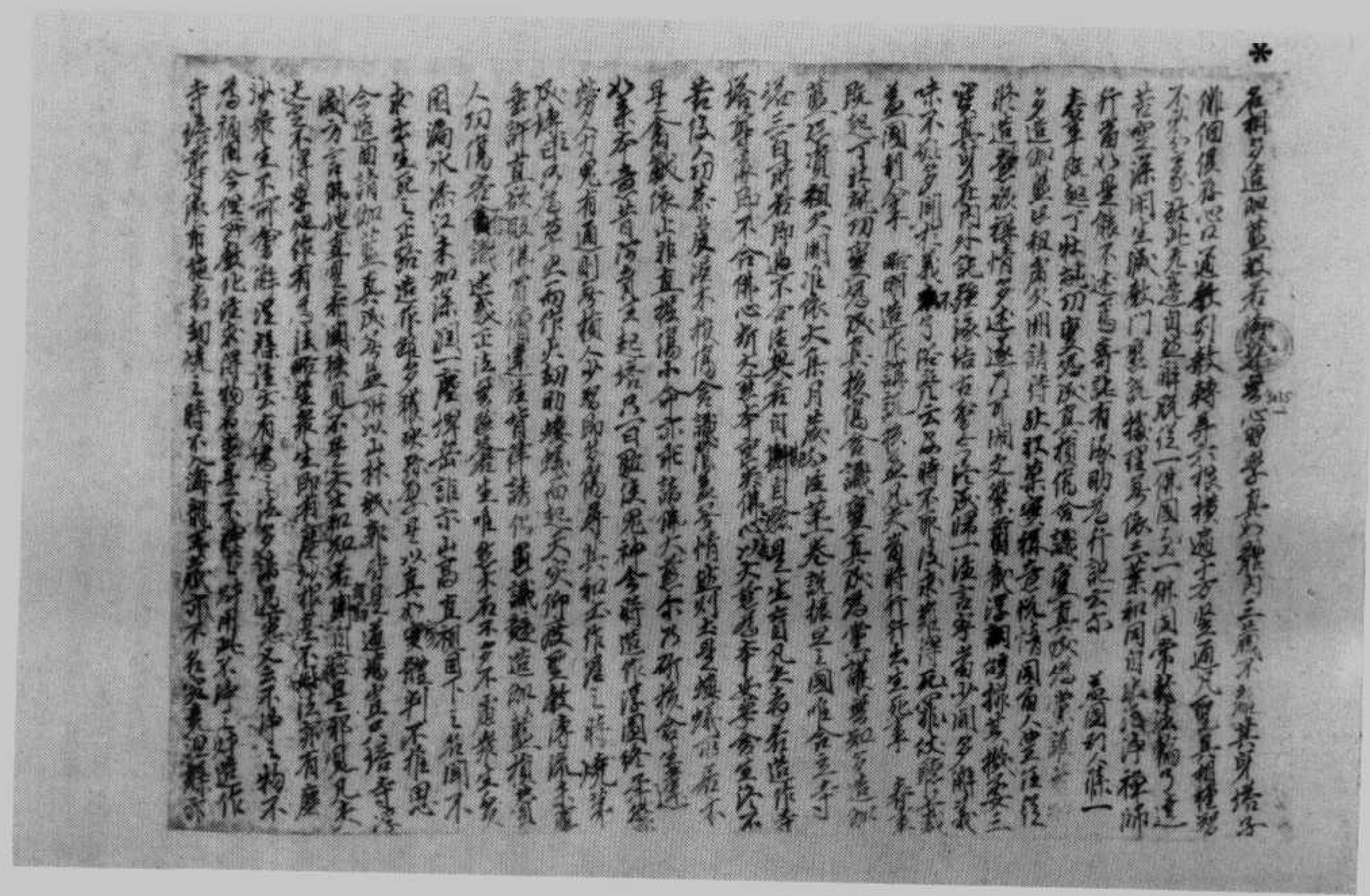
簿賬殘及書文殘　號四三〇三伯

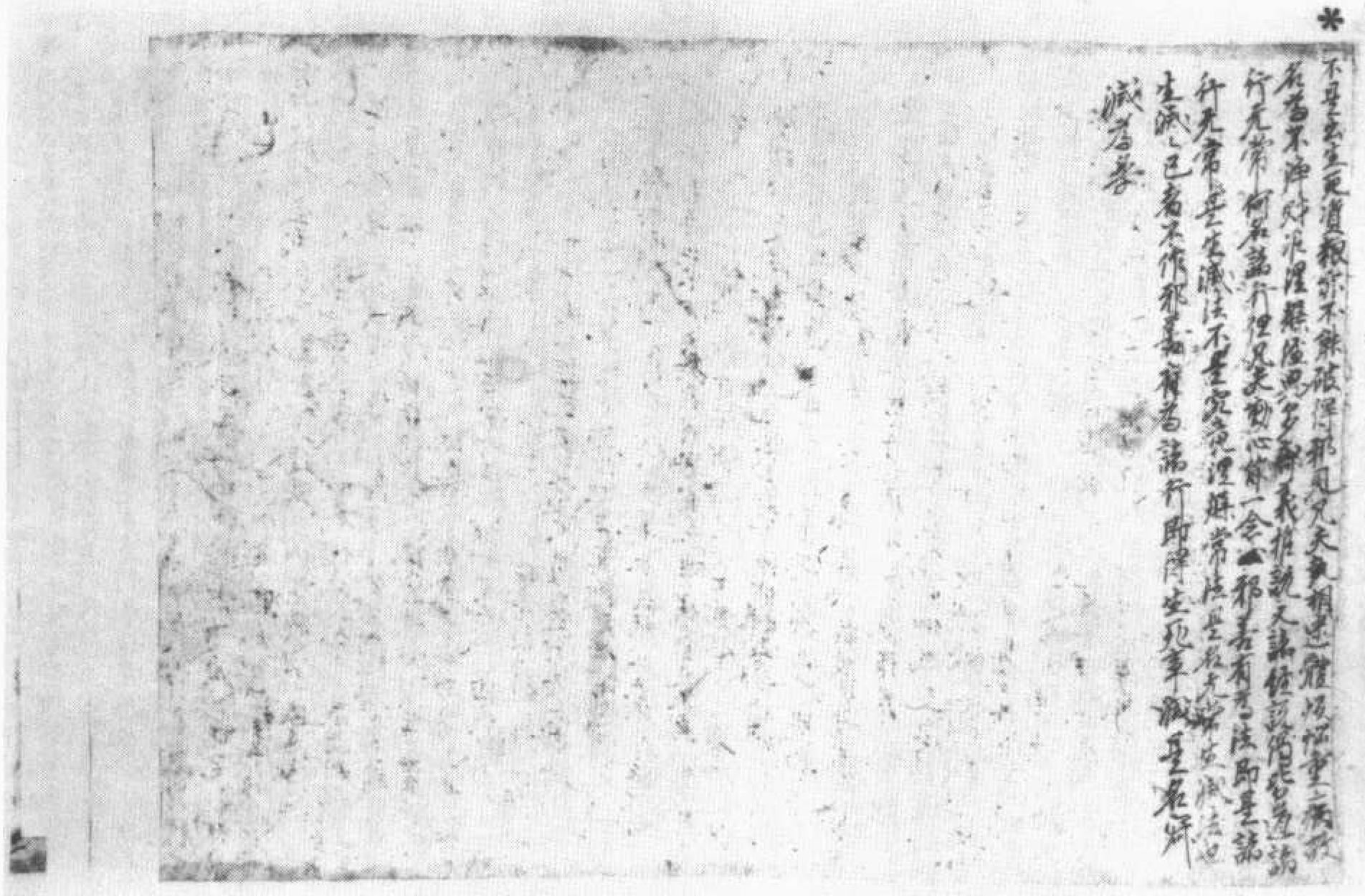




▼伯三〇三四號　背　面　殘賬簿

▼伯三〇三五號　麻禪師行狀（一條人利國益、益國利人事）



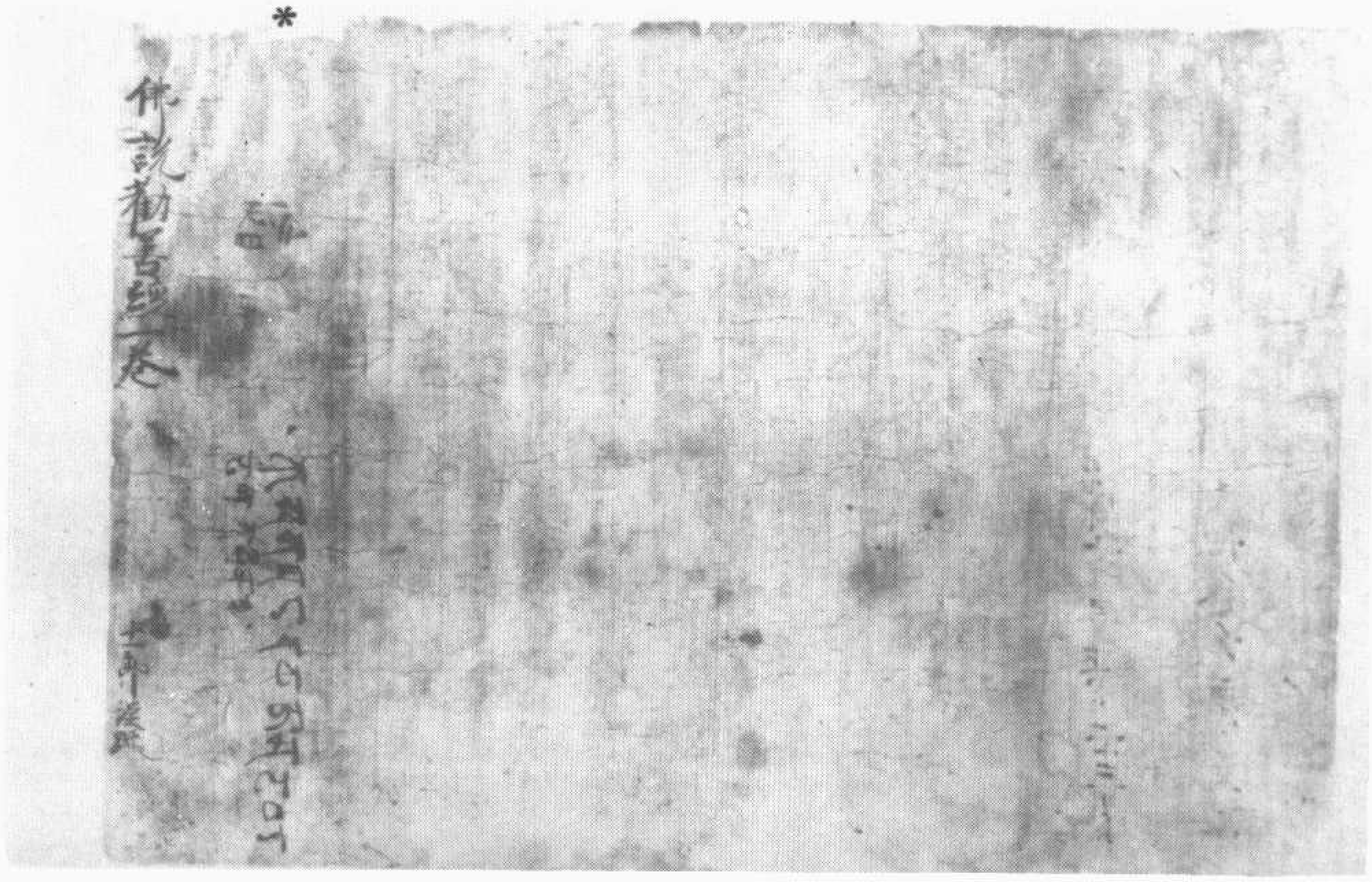


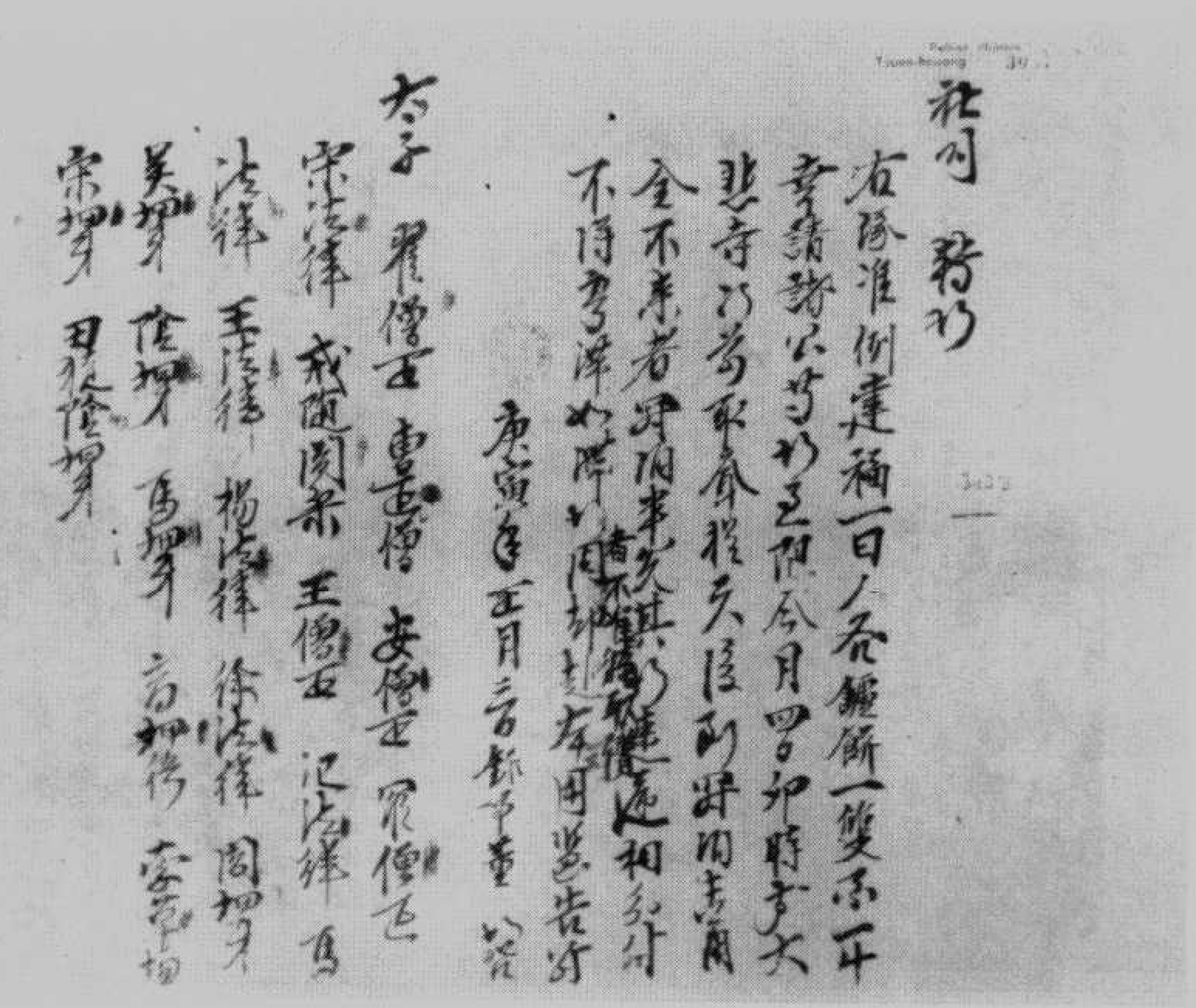
▼伯三〇三五號　諸經雜抄（般若偈、大般涅槃經、四分律、抄三教、易經雜、偈

（論教三齋師禪

伯三〇三六號　勸善經

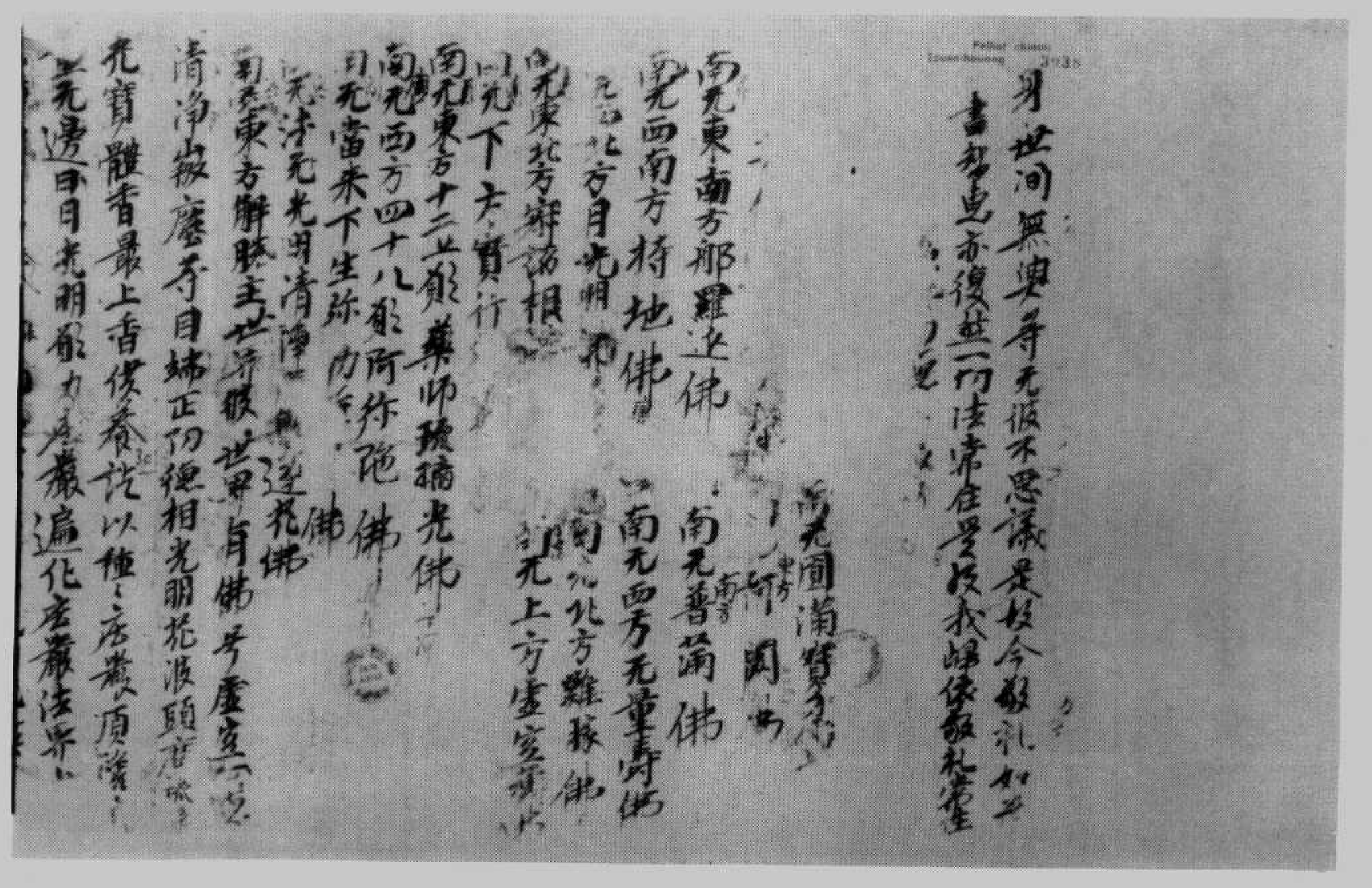
▼伯三〇三六號　背　面　佛說勸善經一卷及藏文習字





帖轉司社　號七三〇三伯

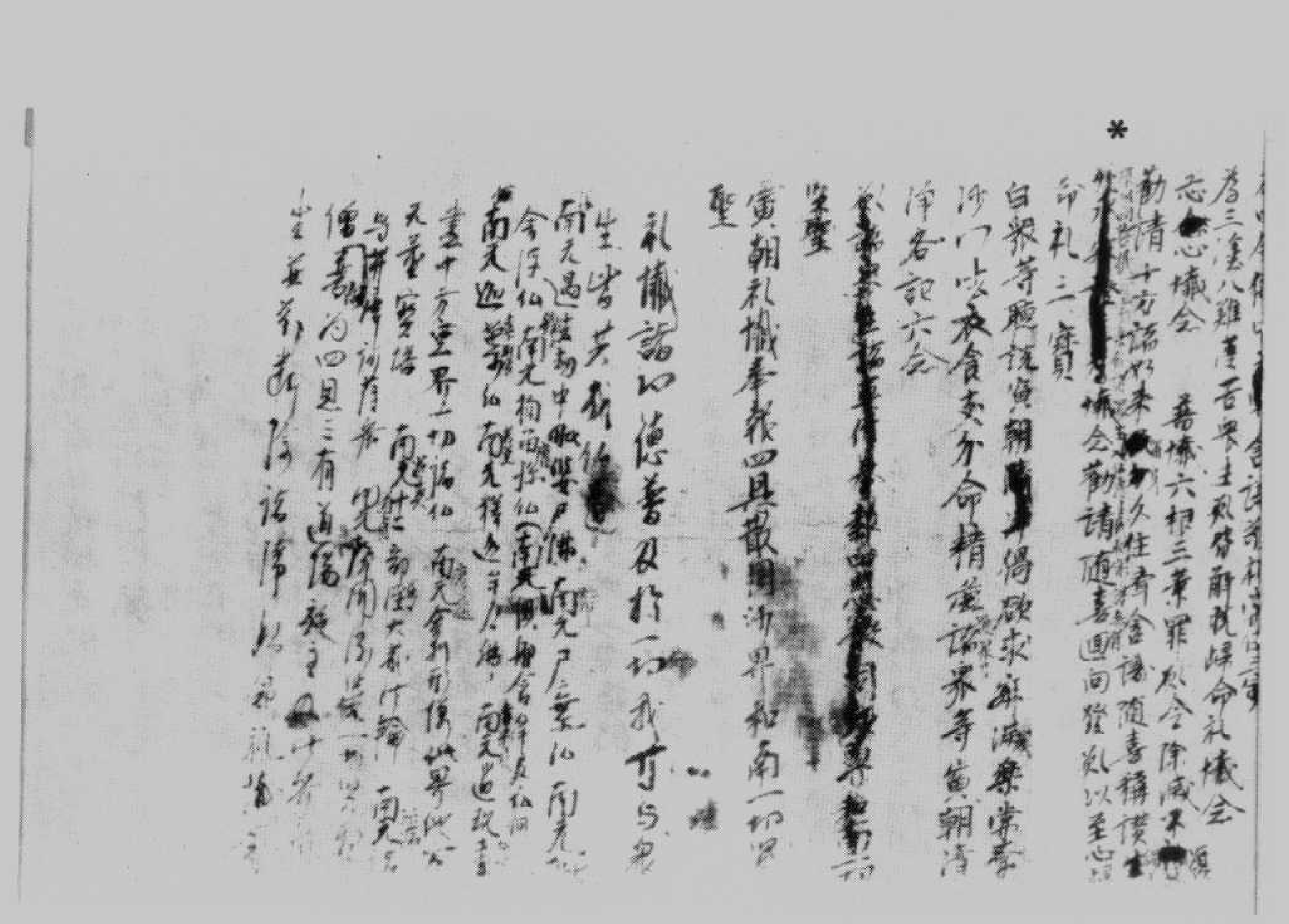
▼伯三〇三八號　禮懺文



南无東方十二世能導師琉璃光佛
南无西方四十八願阿彌陀佛
南无當來下生彌勒佛

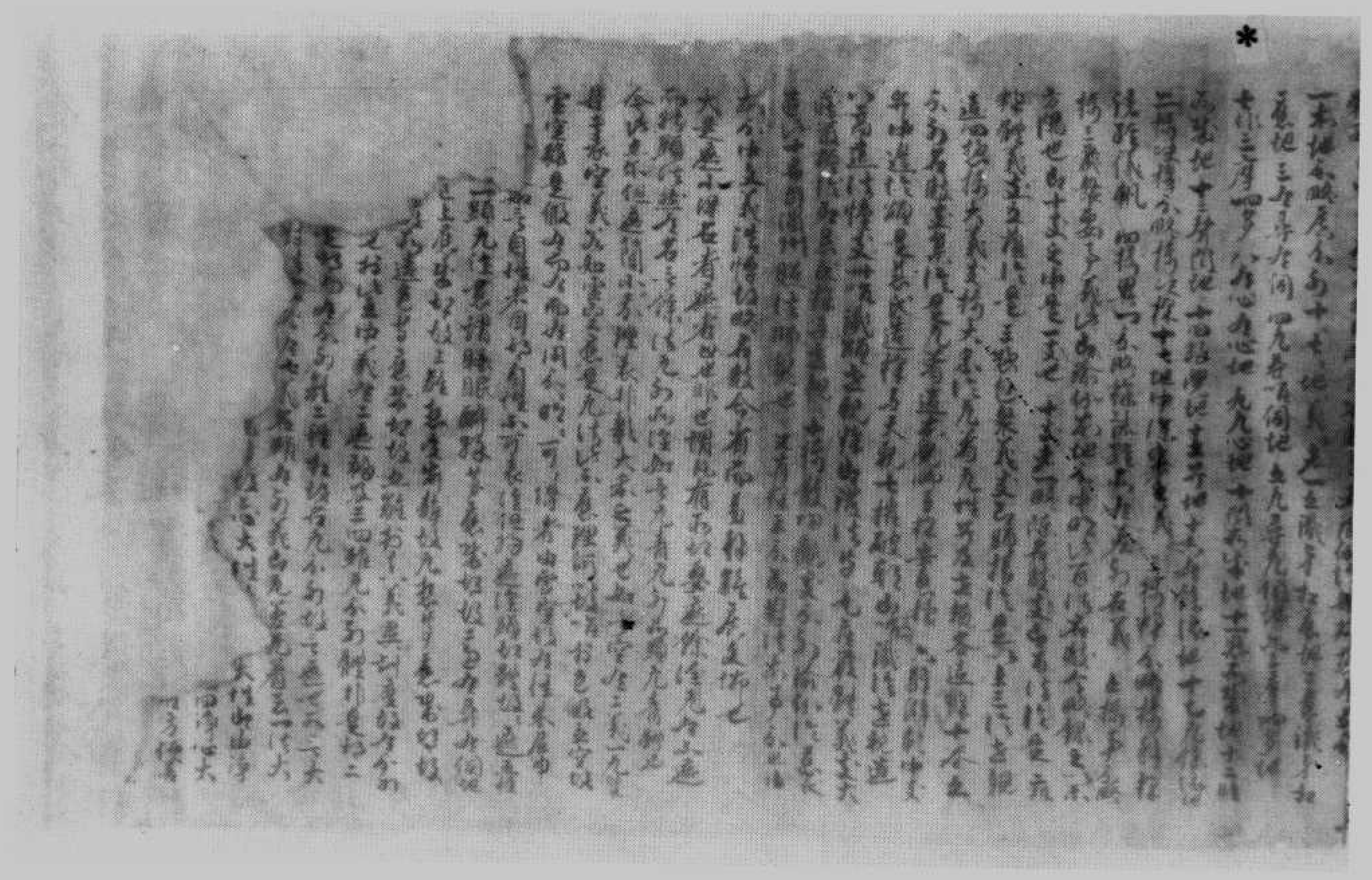
南无清淨無垢光明清淨無邊莊嚴佛
南无東方解脫主世界願世界自佛号虛空
清淨寂靜等目蓮正功德相光明花淚頭首
花寶體香象上香供養法以種種廣大庶羞
南无勇猛日光明能力光嚴遍化莊嚴法界
南无帝釋王如來　南无豪貴日月光明花鬘
堅如金剛身眼處那羅延佛　南无帝提賴吒
光照一切佛刹相王如來

南无過現未來盡十方空界一切諸佛
南无百億世界諸天龍鬼八部帝王及王界勸師僧
父母道場施主及法界衆生並能斷除
一切業障海皆從妄想
顛倒所生諸罪如霜露惠日能
消除是故應志心勤懺六根罪懺念以歸命礼三
寶　志心發願　願衆等生植諸佛世間
願國弘誓平等度衆生平等度衆生速成无上菩提
歸命礼三寶　正念　唐世界如虛空如蓮
華不染著水心清淨恭敬合掌礼无上尊
自歸依仏當願衆生解大道發无上意
自歸依法當願衆生深入經藏智惠如海
自歸依僧當願衆生諸大衆一切无碍
願諸衆生諸愿莫違善奉一切勇猛

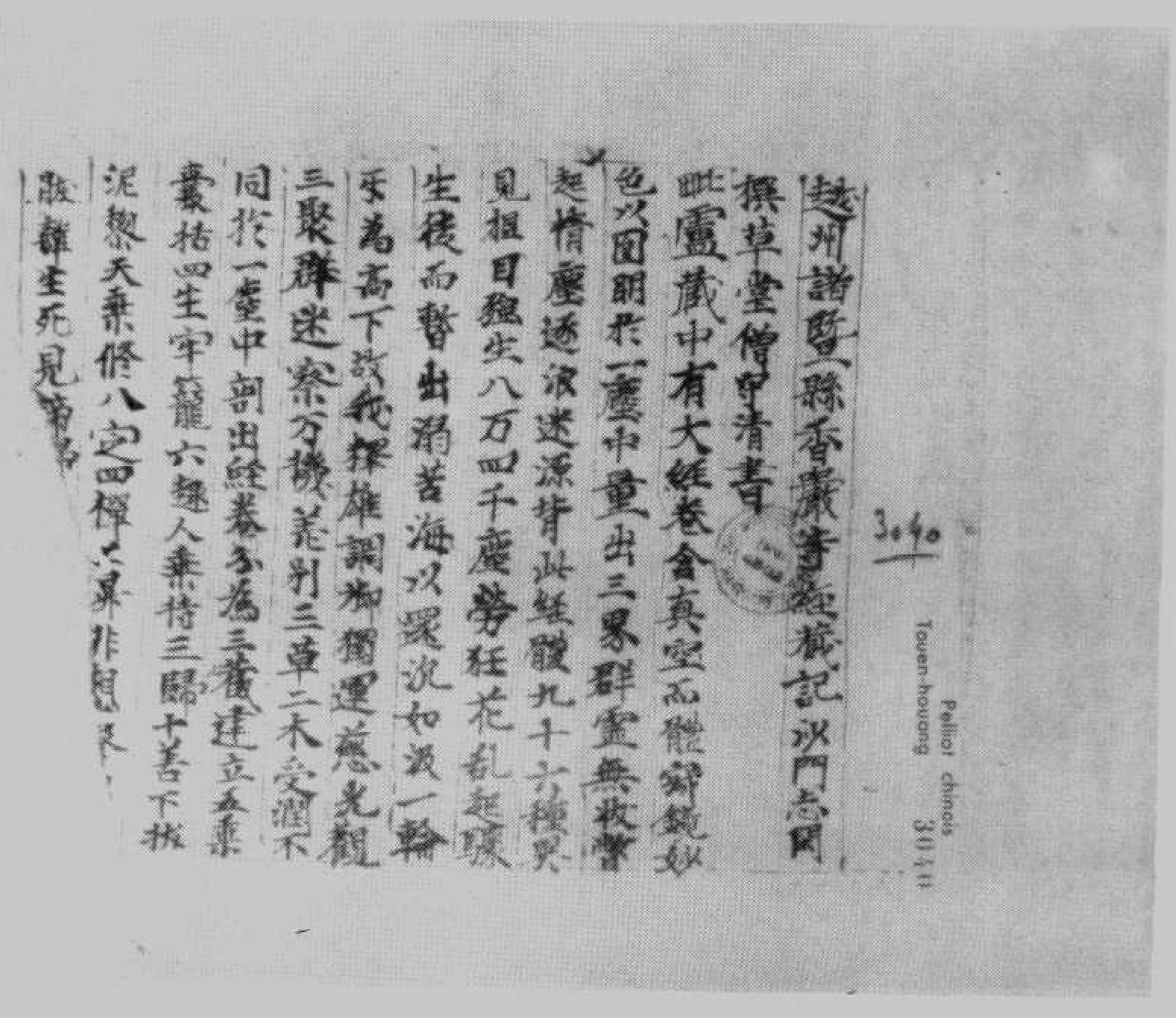


▼伯三〇三八號　背　面　慈恩寺和尚為公主表懺除患文

▼伯三〇三九號　大乘百法明門論



▼伯三〇四〇號　越州諸暨縣香嚴寺經藏記



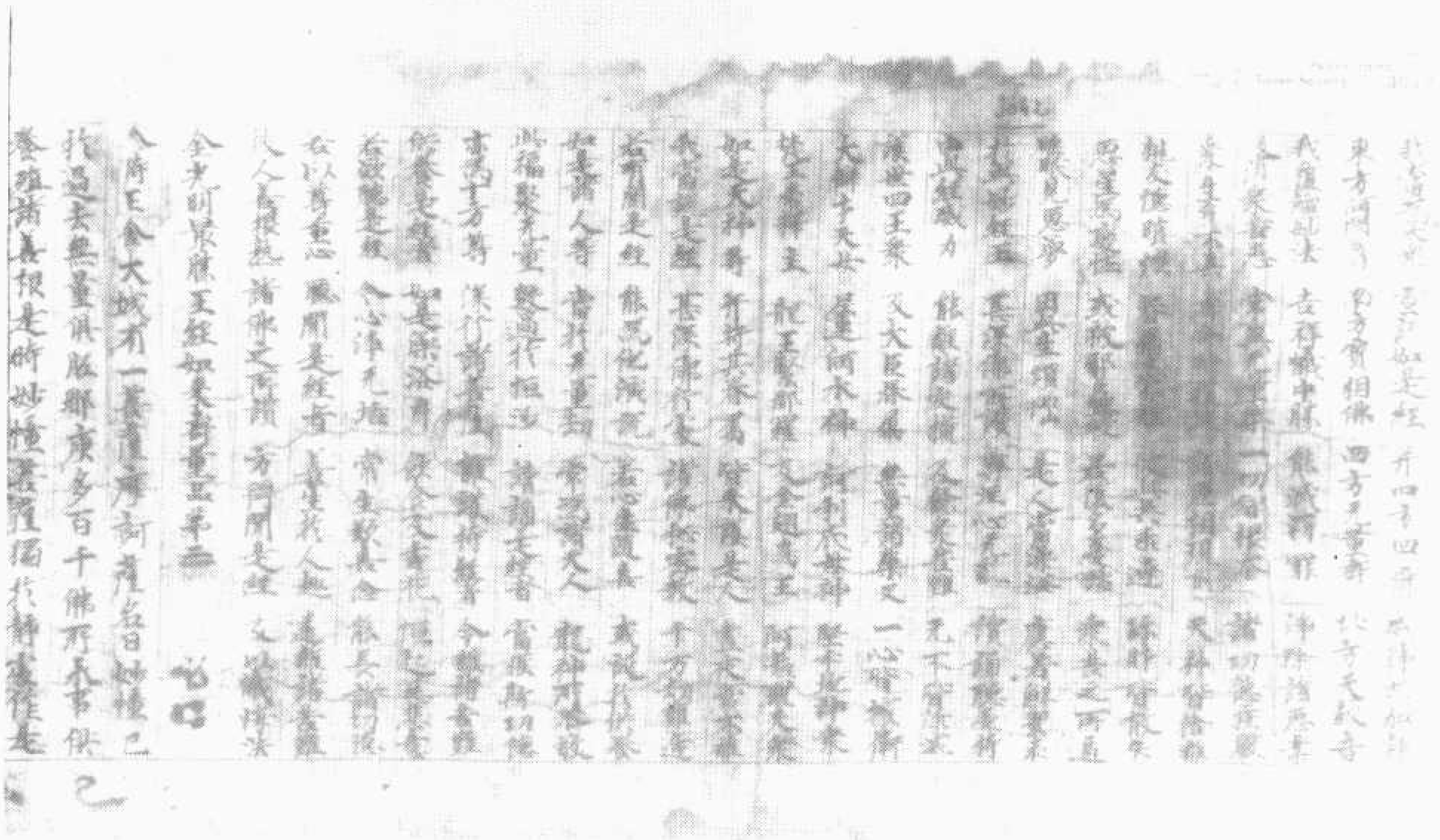
Pelliot chinois
Touen-houang 3041

謝賜駝馬

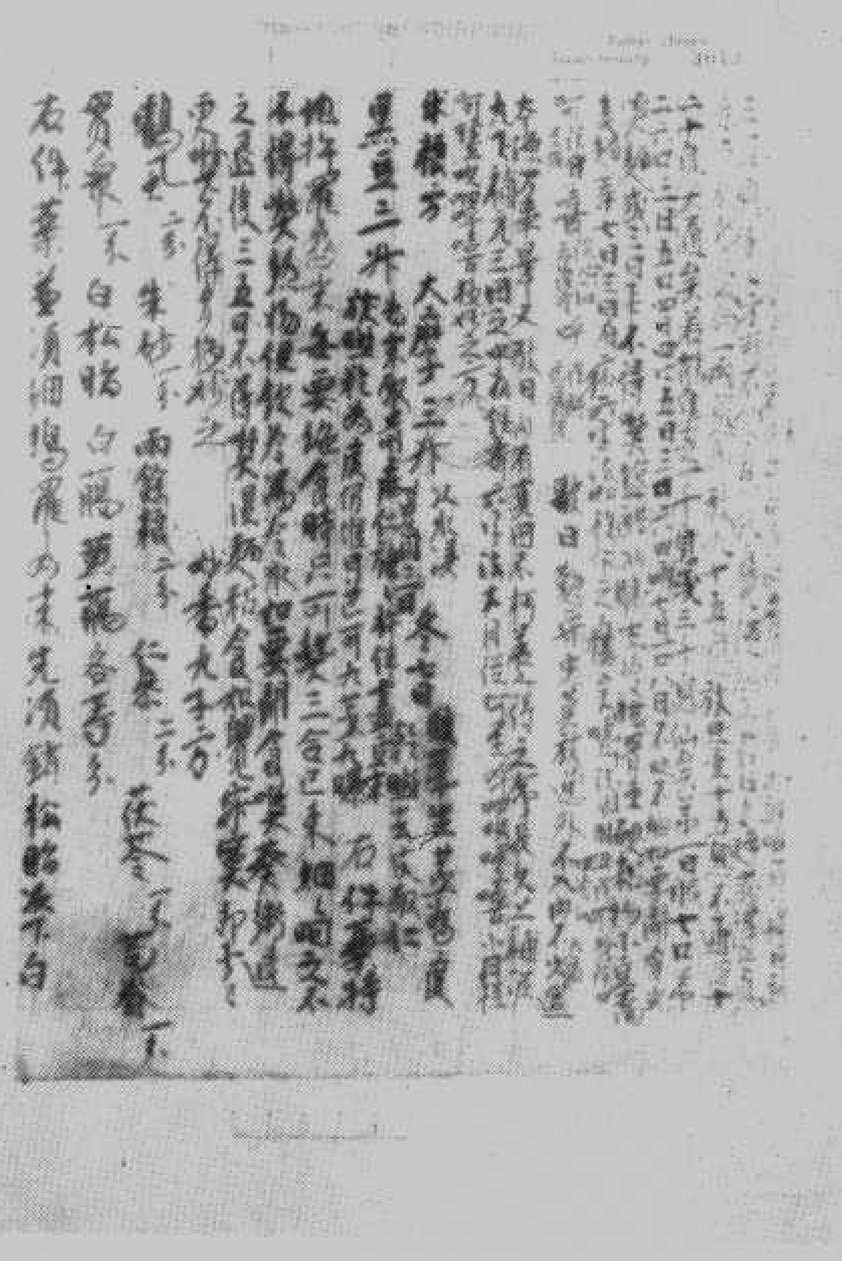
某乙軍中慶賤未
彰公才之勞伏蒙
聖恩慈特賜
駝馬下情無任感
謝賜弓箭
某乙虔孤効薄
舉矢功微伏蒙
聖恩慈特賜弓
箭下情無任感激

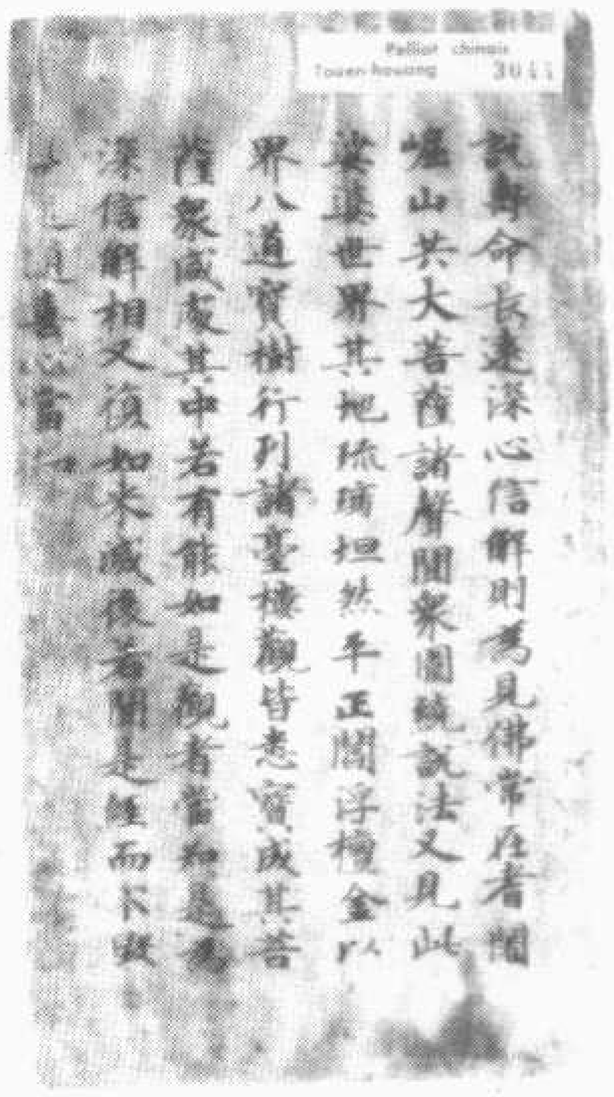
文箭弓馬駝賜謝　號一四〇三伯

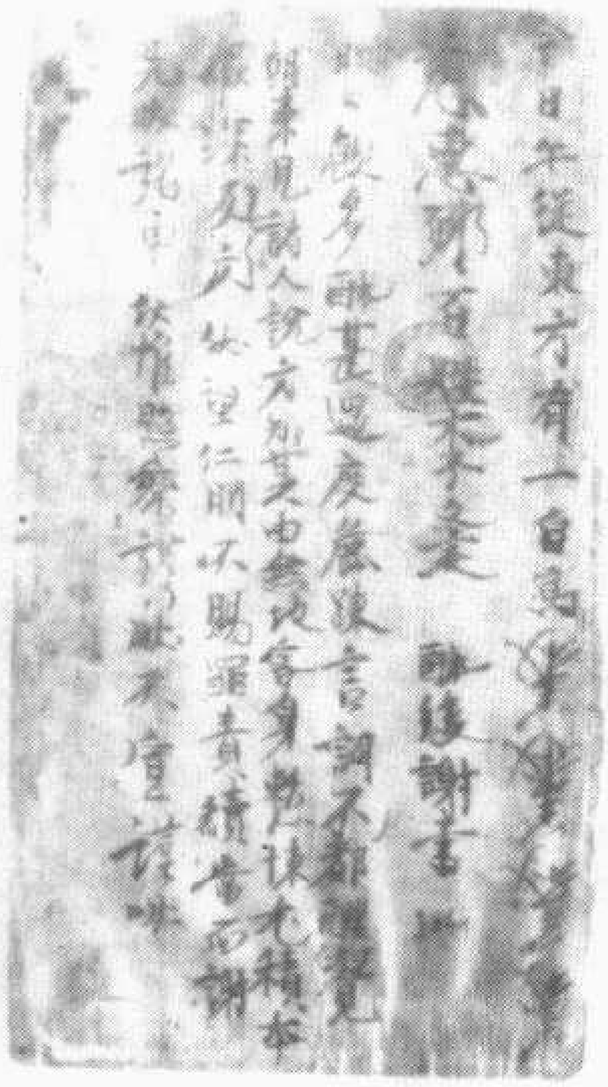
▼伯三〇四二號　金光明最勝王經卷第一



▼伯三〇四三號　三田住壽方、休糧方、妙香丸子方



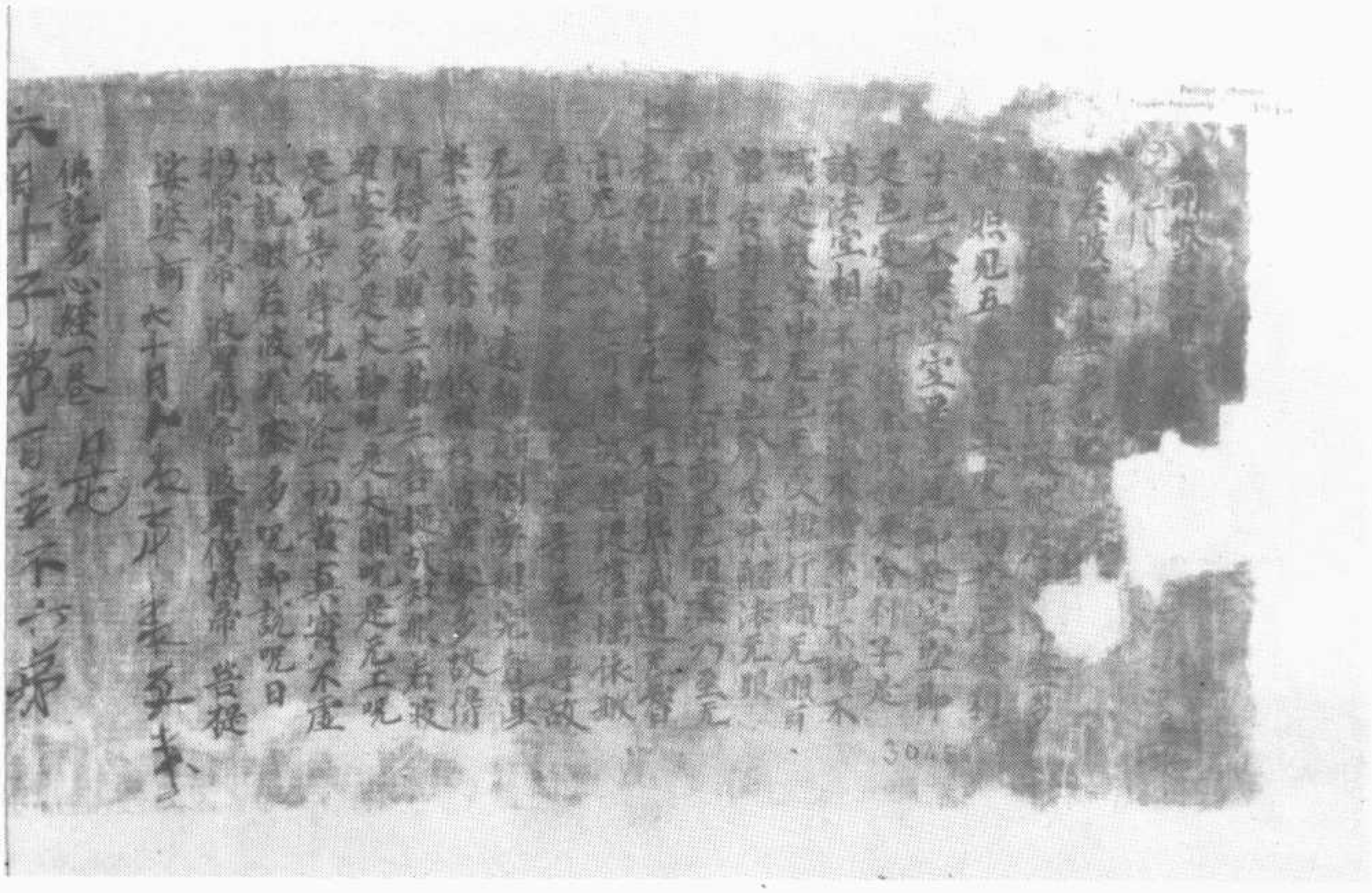


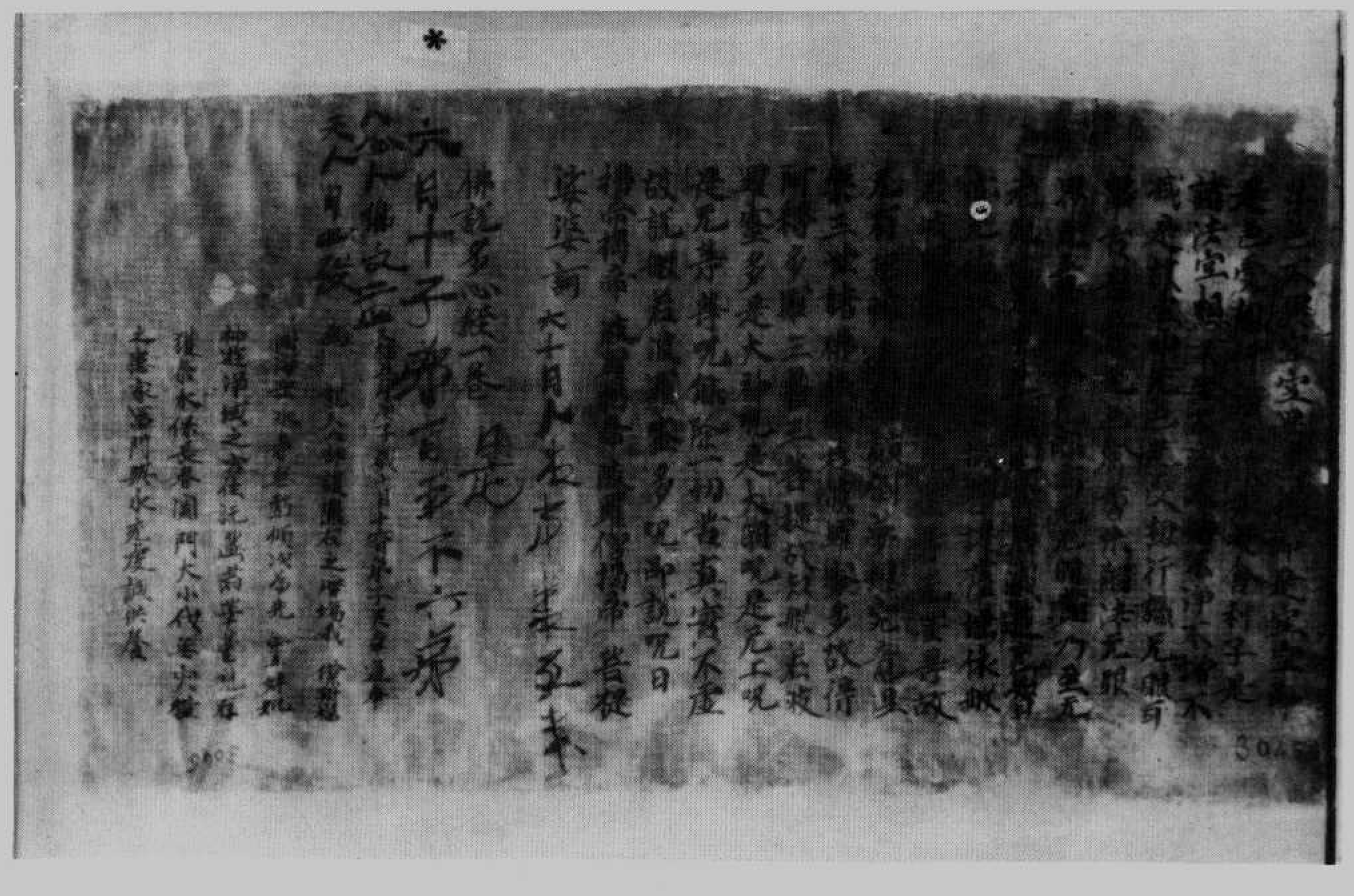


伯三〇四四　號　妙法蓮華經卷第五

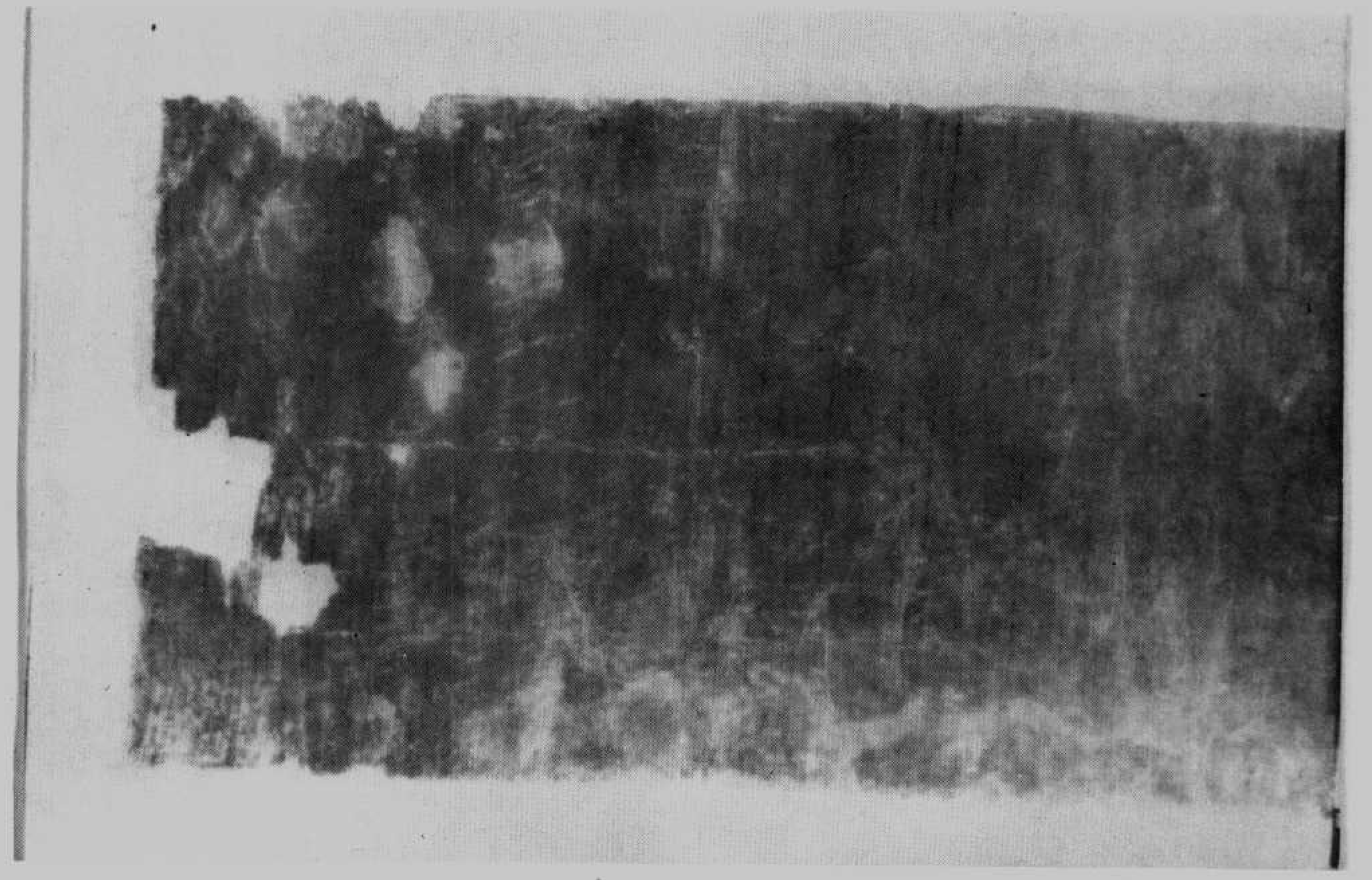
伯三〇四四　號　背　面　醉後謝書

▼伯三〇四五　號　般若波羅蜜多心經（附深淺放大）





▼伯三〇四五號　背　　西　弟子名一行



3045-1

Pelliot Chinois
Touen-houang

般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多
時照見五蘊皆空度一切苦厄舍利
子色不異空空不異色色即是空空即
是色受想行識亦復如是舍利子是
諸法空相不生不滅不垢不淨不增不
減是故空中無色無受想行識無眼
耳鼻舌身意無色聲香味觸法無眼
界乃至無意識界無無明亦無無明盡乃至無
老死亦無老死盡無苦集滅道無智亦
無得以無所得故菩提薩埵依般
若波羅蜜多故心無罣礙無罣礙故
無有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅
槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得
阿耨多羅三藐三菩提故知般若波
羅蜜多是大神呪是大明呪是無上呪
是無等等呪能除一切苦真實不虛
故說般若波羅蜜多呪即說呪曰
揭帝揭帝 波羅揭帝 波羅僧揭帝 菩提
薩婆訶 大十月十七日 老苦 五本

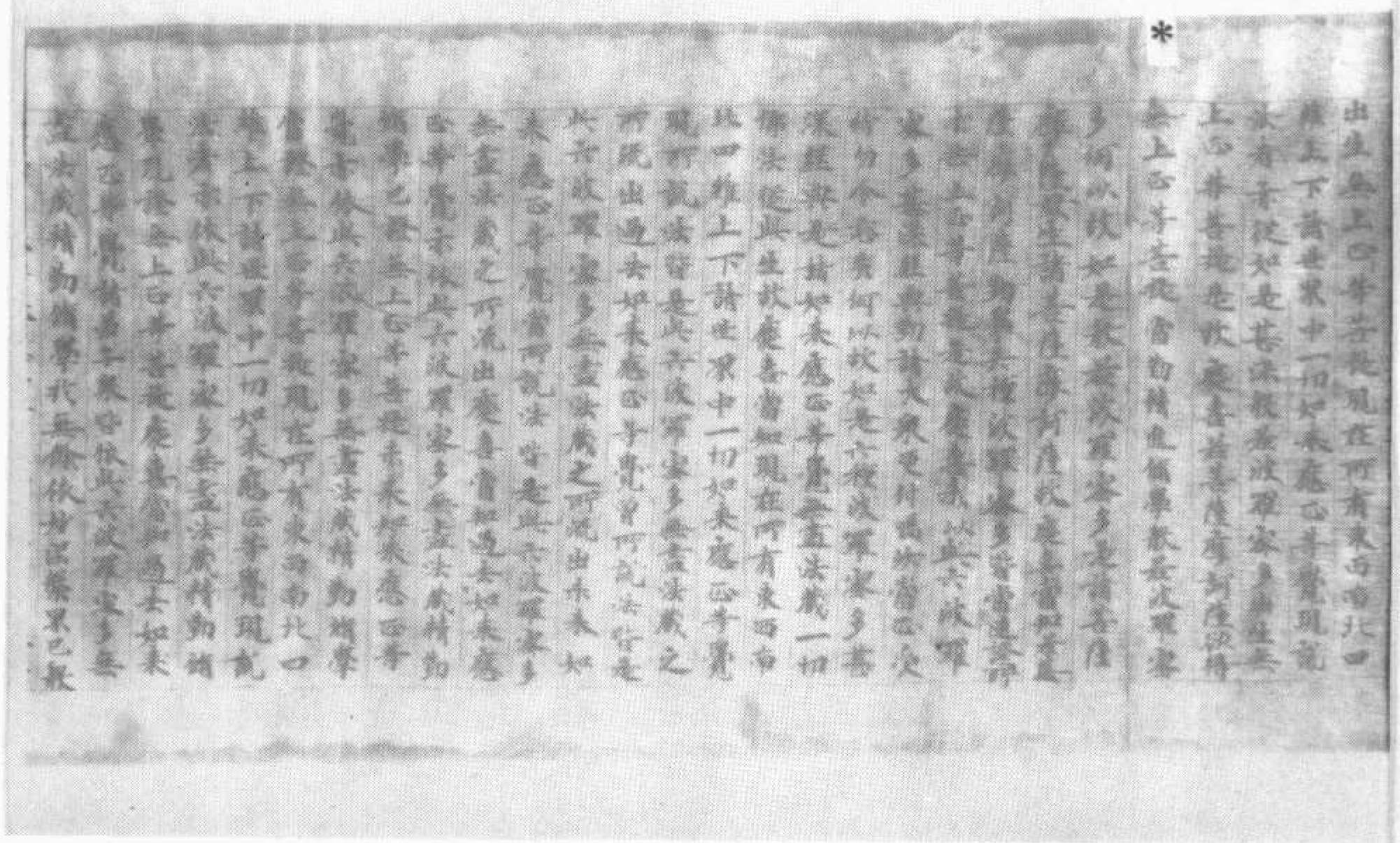
佛說多心經一卷 月光 [illegible]

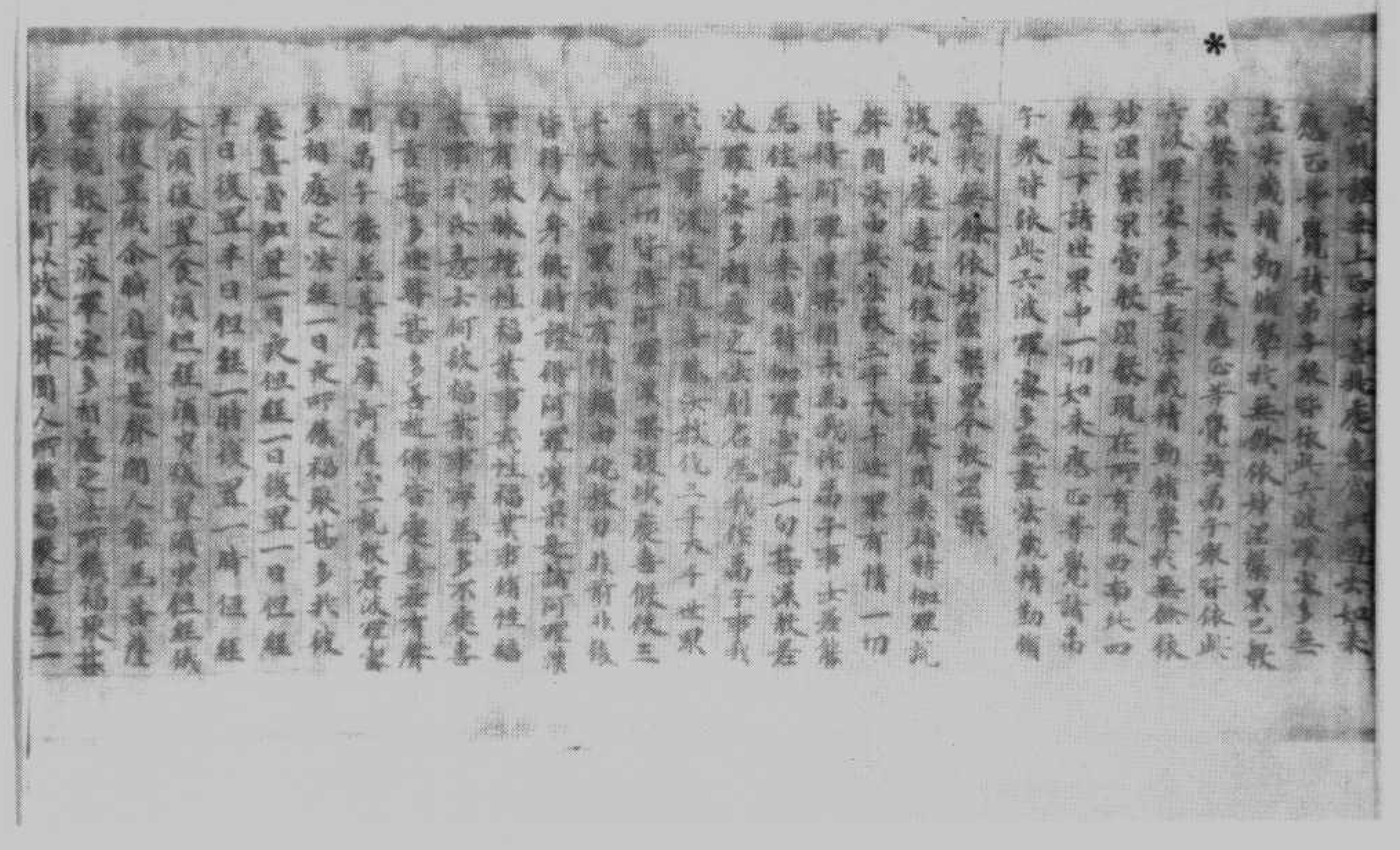
3045-2

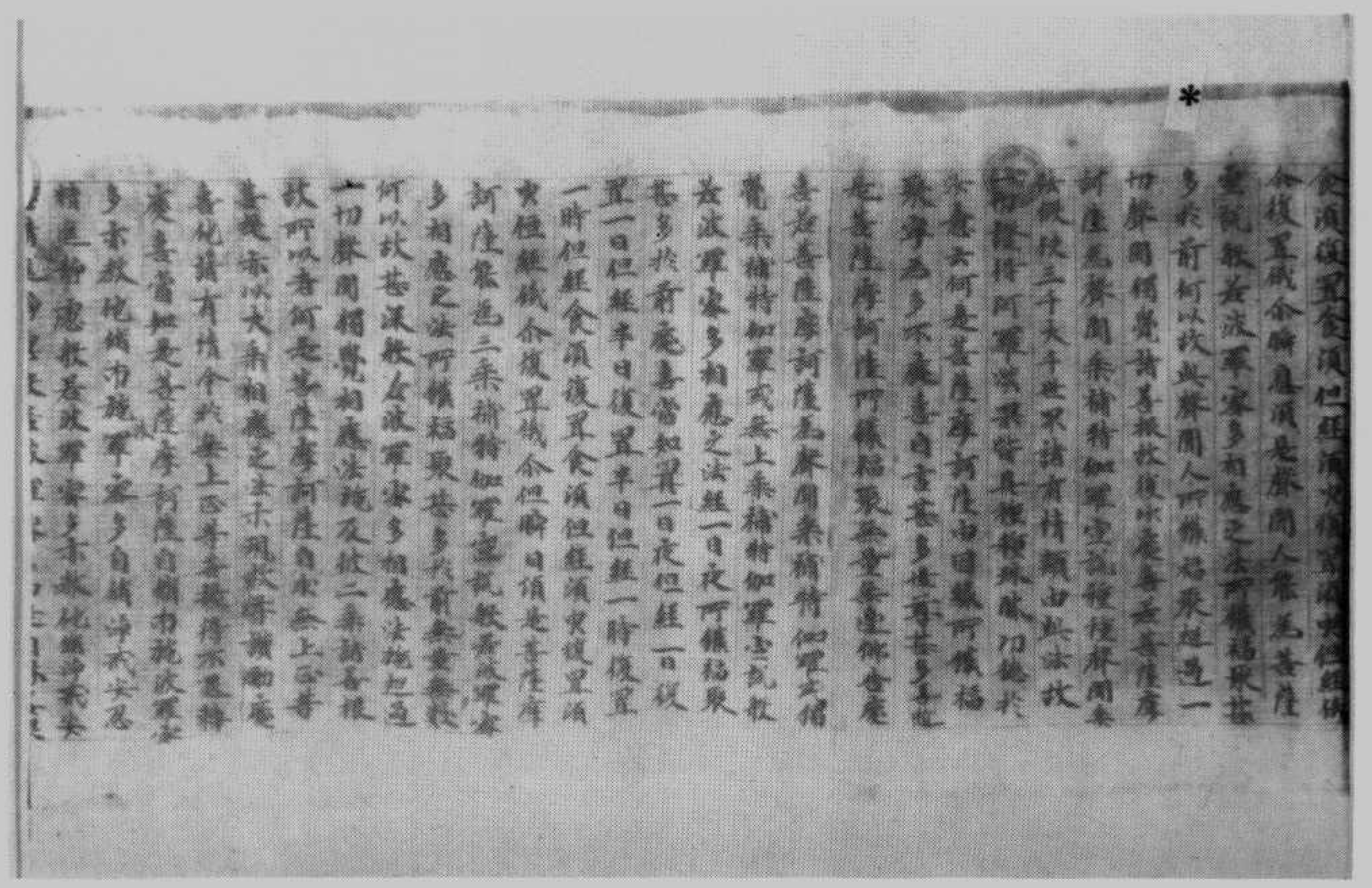
子色不異空空即是色受想行識亦復如是舍利子是
諸法空相不生不滅不垢不淨不增不
減是故空中无色无受想行識无眼耳
鼻舌身意无色聲香味觸法无眼
界乃至无意識界无无明亦无无明盡乃至无
老死亦无老死盡无苦集滅道无智
亦无得以无所得故菩提薩埵依般
若波羅蜜多故心无罣礙无罣礙故无有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃
三世諸佛依般若波羅蜜多故得
阿耨多羅三藐三菩提故知般若波
羅蜜多是大神呪是大明呪是无上呪
是无等等呪能除一切苦真實不虛
故說般若波羅蜜多呪即說呪曰
揭帝揭帝 波羅揭帝 波羅僧揭帝 菩提
薩婆訶 大十月十六日

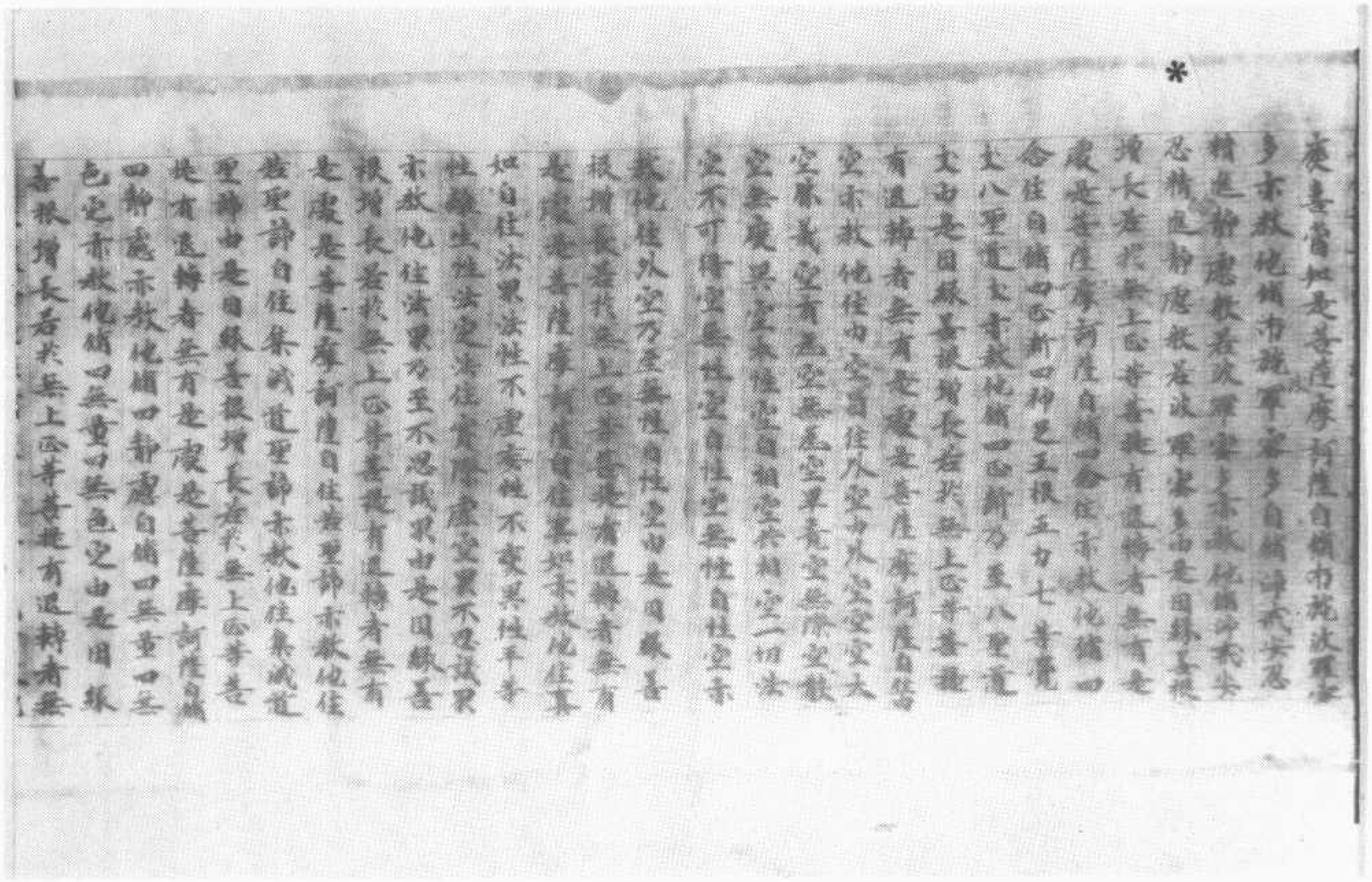
佛說多心經一卷 日本花
六月十子 弟百五十六弟
八心十佛之二 天德五年庚子歲六月十六日弟子吳幸通奉
天人月四段 為 龍天八部護衛之場我 傳翻
國海無水壽無動傾沒為先 靈姥如
神遊淨域之宮住託蓮華藏世界
獲泰水保長春園門大小代無穴獄
之患永居門樂永免虛詐供養

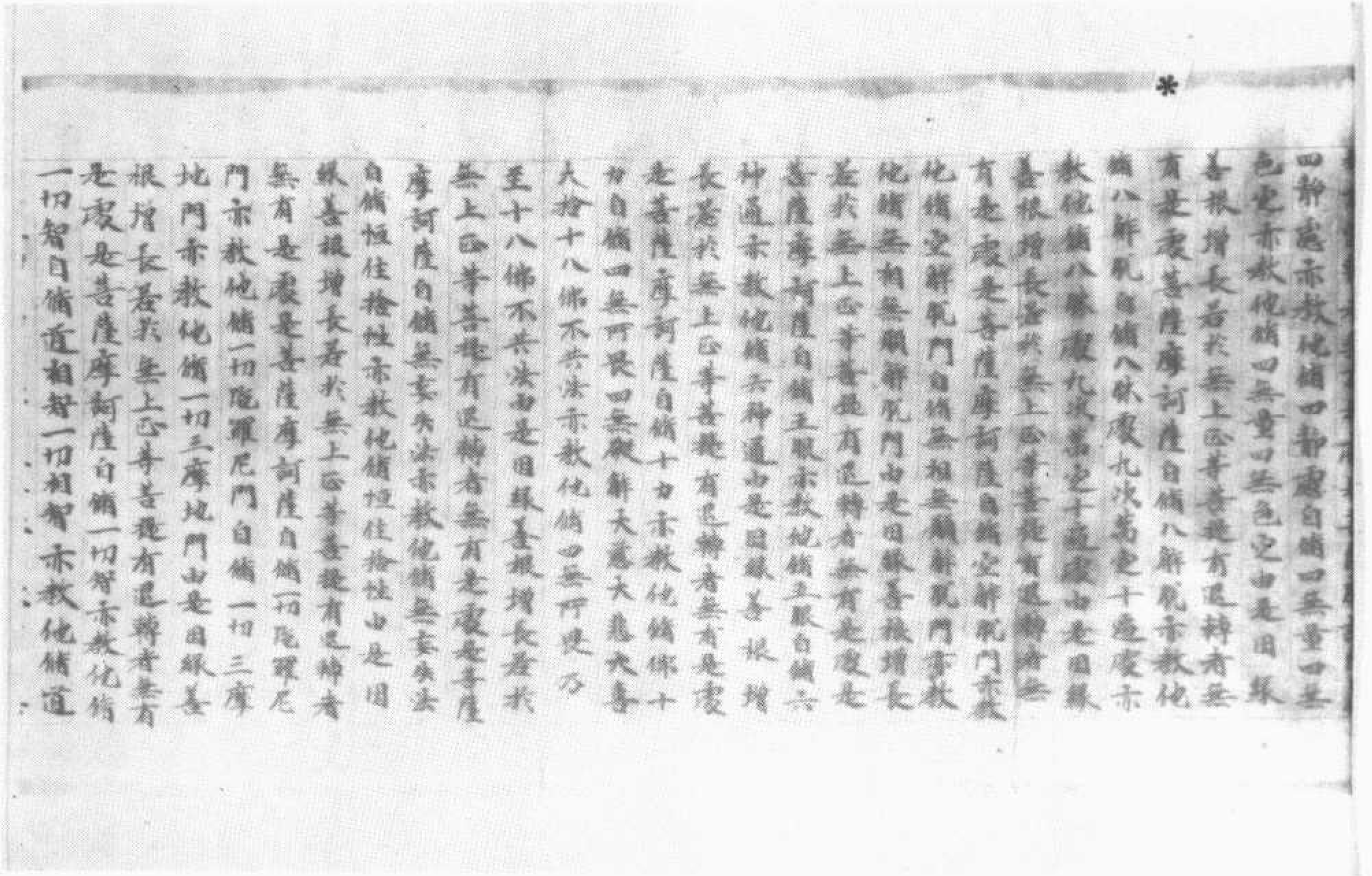
伯三〇四六號　大般若波羅蜜多經卷第三百四十七







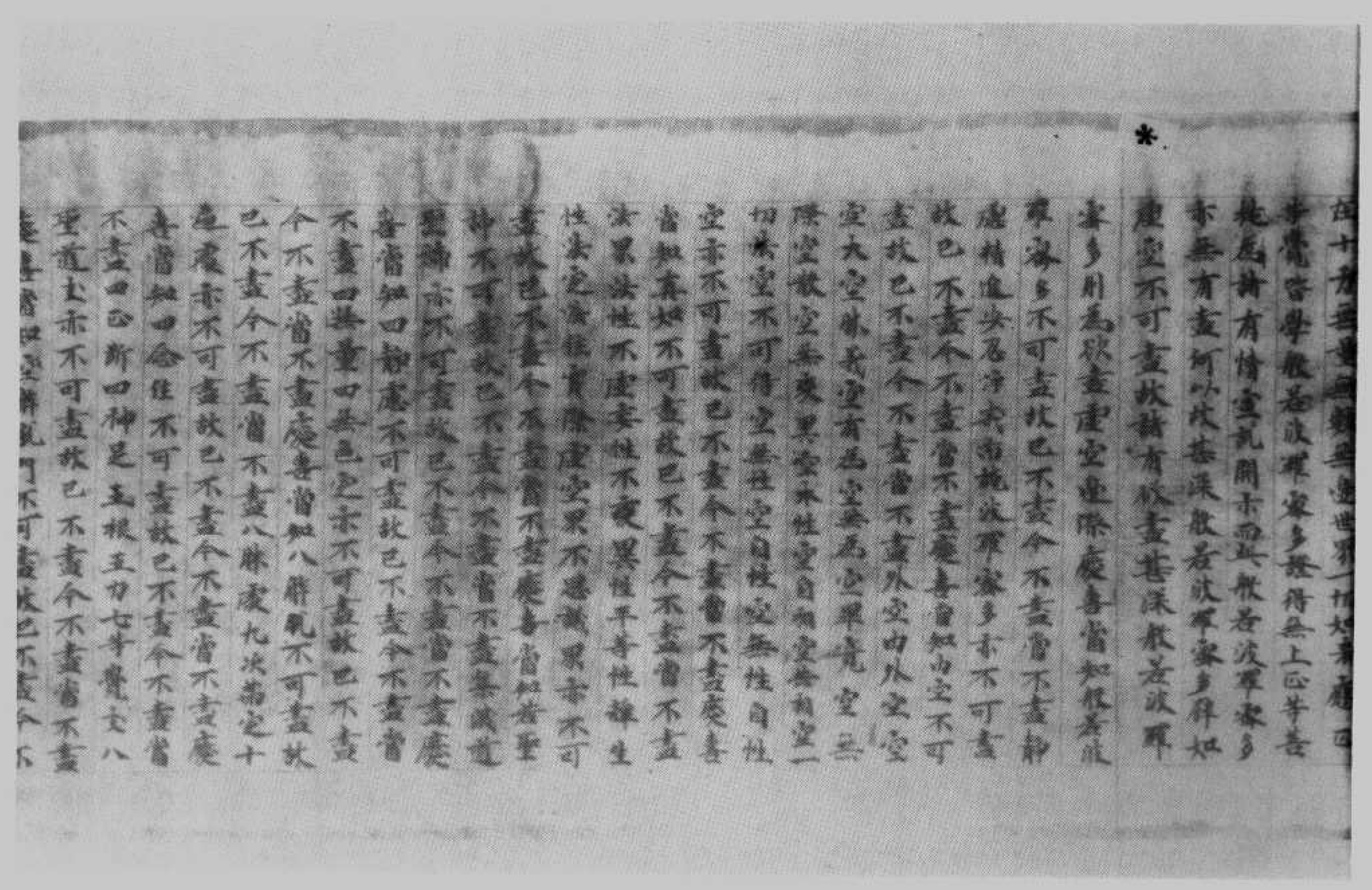


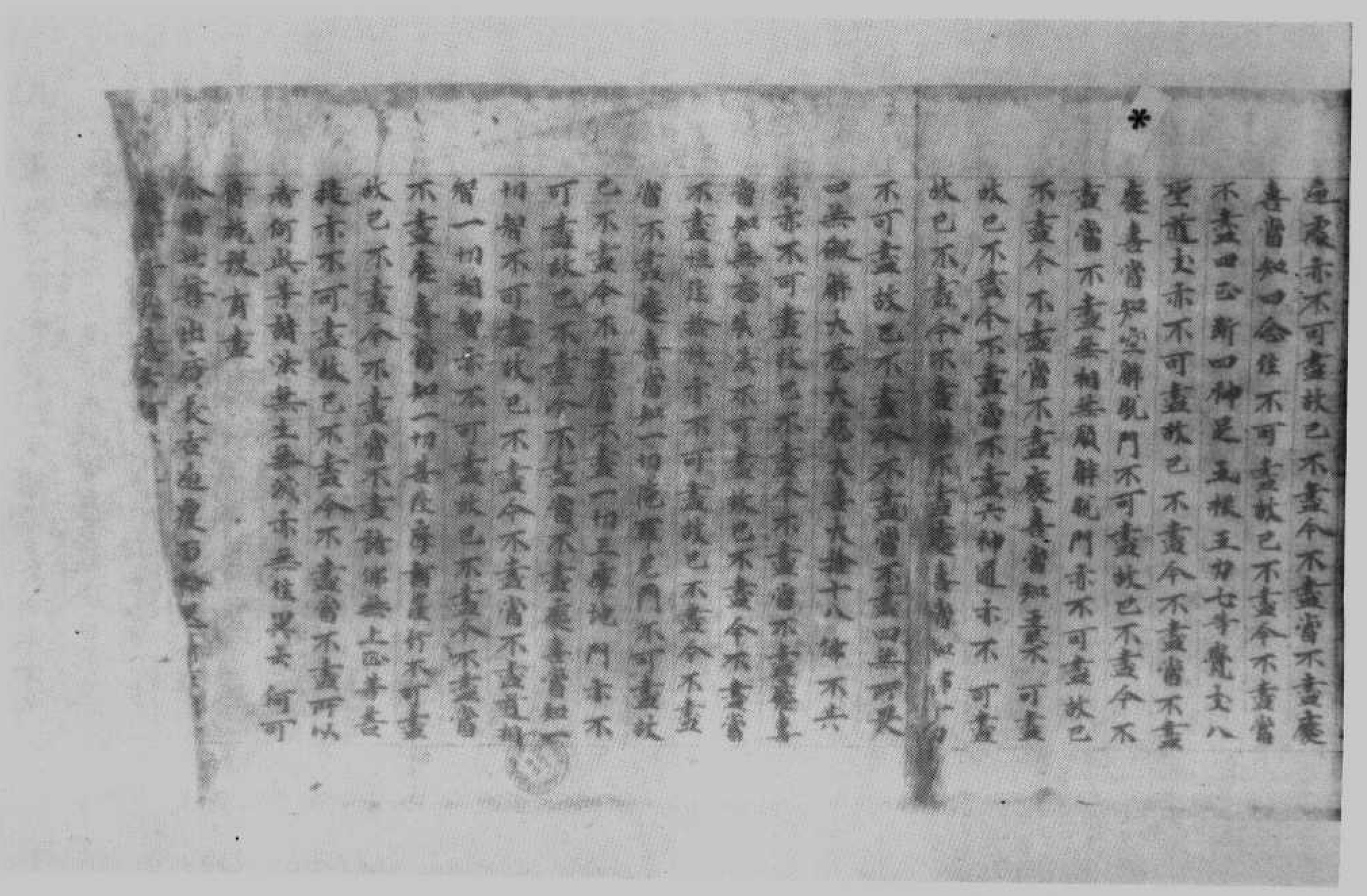


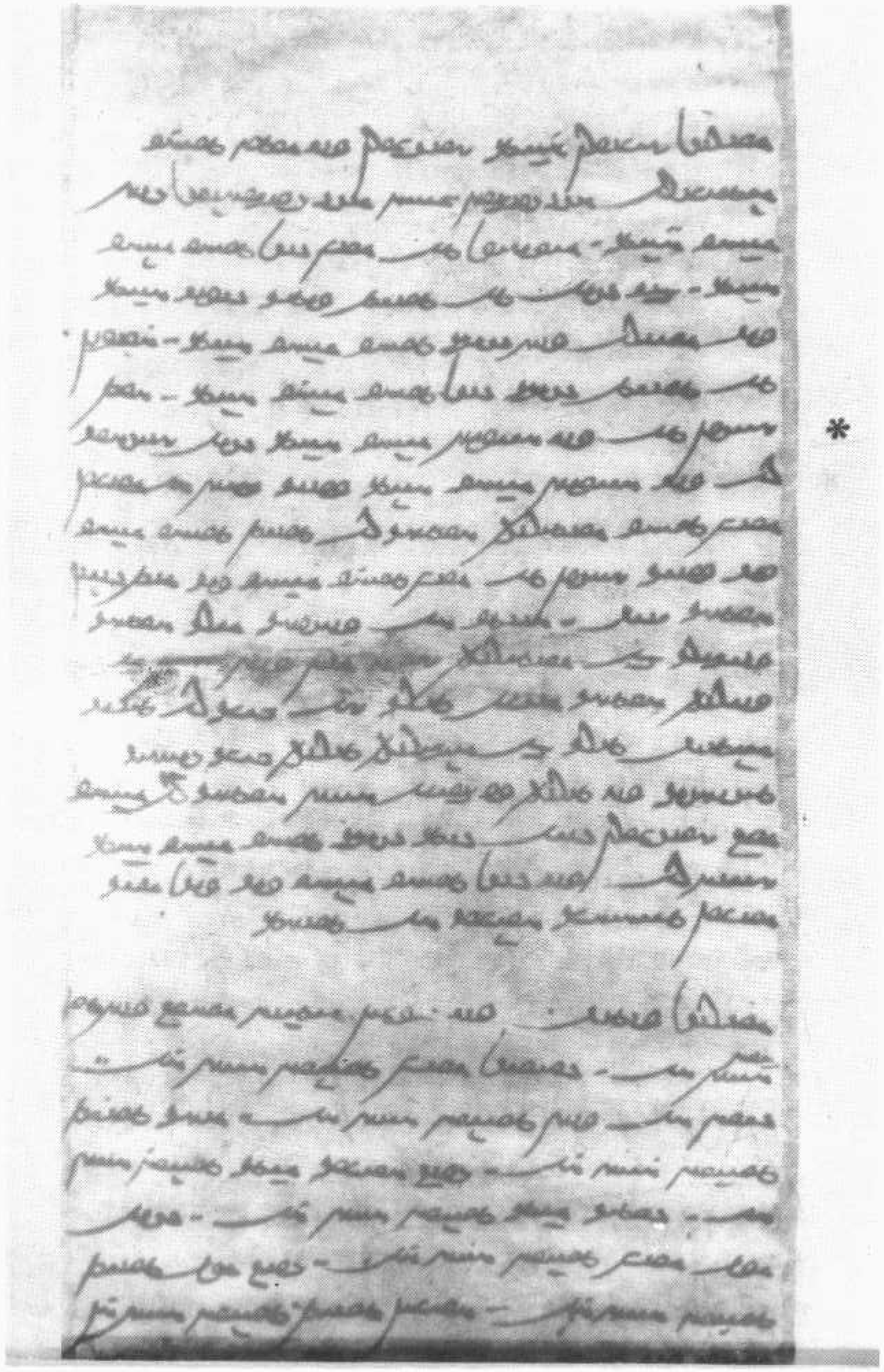
是處是菩薩摩訶薩自備一切智亦教他備
一切智自備道相智一切相智亦教他備道
相智一切相智由是因緣善根增長若於無
上正等菩提有退轉者無有是處是菩薩摩
訶薩自備一切菩薩摩訶薩行亦教他備一
切菩薩摩訶薩行由是因緣善根增長若於
無上正等菩提有退轉者無有是處是菩薩
摩訶薩自備無上正等菩提亦教他備無上
正等菩提由是因緣善根增長若於無上正
等菩提有退轉者無有是處是菩薩摩訶薩
自備無生法忍亦教他備無生法忍由是因
緣善根增長若於無上正等菩提有退轉者
無有是處是菩薩摩訶薩自嚴淨佛土亦教
他嚴淨佛土自成熟有情亦教他成熟有情
由是因緣善根增長若於無上正等菩提有
退轉者無有是處是菩薩摩訶薩自學轉無
上法輪亦教他學轉無上法輪由是因緣善
根增長若於無上正等菩提有退轉者無有
是處是菩薩摩訶薩自以無量歡妙相好莊
嚴其身亦教他以無量歡妙相好莊嚴其身
由是因緣善根增長若於無上正等菩提有
退轉者無有是處是菩薩摩訶薩自順逆觀
十二緣起亦教他順逆觀十二緣起由是因
緣善根增長若於無上正等菩提有退轉者
無有是處是菩薩摩訶薩自觀一切法無我
無有情無命者無生者無養者無士夫無補
特伽羅無意生無儒童無作者無受者無知
者無見者亦教他觀一切法無我乃至無見

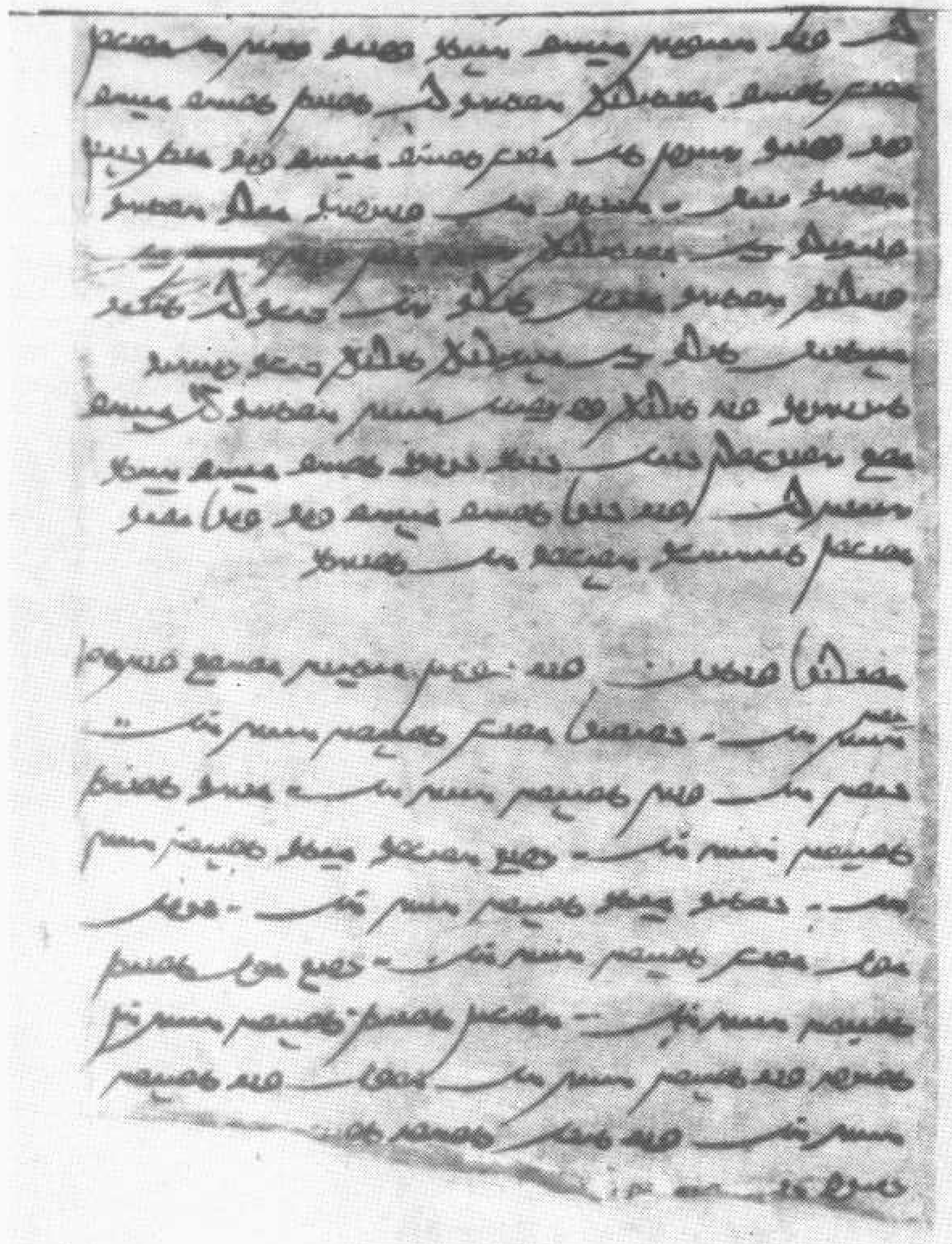
聲聞緣覺菩薩摩訶薩皆悉成就假借神力
行所以者何假借神力於彼處處見聚坐
尒時佛告具壽慶喜不動如來應正等覺因
主衆會決復見不慶喜白言我不復見彼事
業與眼所行故佛告慶喜如彼佛土衆會等
事業與此土眼所行境界一切法亦如是皆非
眼根之所行境法不行法法不見法法不知
法慶喜當知一切法無行者無見者無知者
無動無作所以者何以一切法皆無作用能
取所取性悉離故以一切法不可思議所
思議性悉離故以一切法如幻事等衆緣和
合相似有故以一切法無作受者現似有
無堅實故慶喜當知菩薩摩訶薩如是
如是見如是行者是行般若波羅蜜多亦不
執者與諸法相應慶喜當知菩薩摩訶薩如
是學時是學般若波羅蜜多應喜當知諸菩
薩摩訶薩欲得一切波羅蜜多速圓滿者當
學般若波羅蜜多所以者何如是學者於諸
學中為衆為勝為長為尊為妙為上
為無上利益安樂一切世間無依護者為作
依護諸佛世尊開許稱讚慶喜當知諸佛菩
薩往與學中能以右手果取三千大千世界
或擲他方或置未來際其中有情不知不覺何
以故慶喜深般若波羅蜜多功德威力難思議
故慶喜當知過去未來現在諸佛及諸菩薩
摩訶薩衆學此般若波羅蜜多於去未今及

無為法悉皆獲得無礙智見是故慶喜我說
學此甚深般若波羅蜜多於諸學中為最為
勝為長為尊為妙為殊妙為上為無上慶喜
當知諸有欲取甚深般若波羅蜜多當應學
者如是學者欲取虛空量及邊際何以故甚
深般若波羅蜜多功德無量無邊際故慶喜
當知亦如不說甚深般若波羅蜜多如名身
等有量無邊際故一切名身句身文身色
有量無邊際般若波羅蜜多亦有量無邊際
名身句身文身般若波羅蜜多亦復如是
無量無邊際故慶喜當知一切名身句身文身
般若波羅蜜多說為無量佛告慶喜
若波羅蜜多性無量故說為無量甚深
波羅蜜多性無邊故說為無邊甚深
般若波羅蜜多性寂靜故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無戲論故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無生故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無滅故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無染故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無淨故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無作故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無受故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無相故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無願故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無分別故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無知故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無見故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無聞故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無覺故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無識故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無明故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無行故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無識故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無名色故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無六處故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無觸故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無受故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無愛故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無取故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無有故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無生故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無老死故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無憂悲苦惱故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無施故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無戒故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無忍故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無精進故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無靜慮故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無般若故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無四念住故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無四正斷故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無四神足故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無五根故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無五力故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無七覺支故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無八聖道故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無空故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無相故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無願故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無苦故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無集故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無滅故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無道故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無佛故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無法故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無僧故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無菩提故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無菩薩故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無佛土故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無衆會故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無眼故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無耳故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無鼻故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無舌故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無身故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無意故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無色故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無聲故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無香故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無味故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無觸故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無法故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無眼界故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無耳界故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無鼻界故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無舌界故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無身界故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無意界故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無色界故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無聲界故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無香界故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無味界故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無觸界故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無法界故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無眼識界故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無耳識界故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無鼻識界故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無舌識界故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無身識界故說為無量甚深般若
波羅蜜多性無意識界故說為無量甚深般若

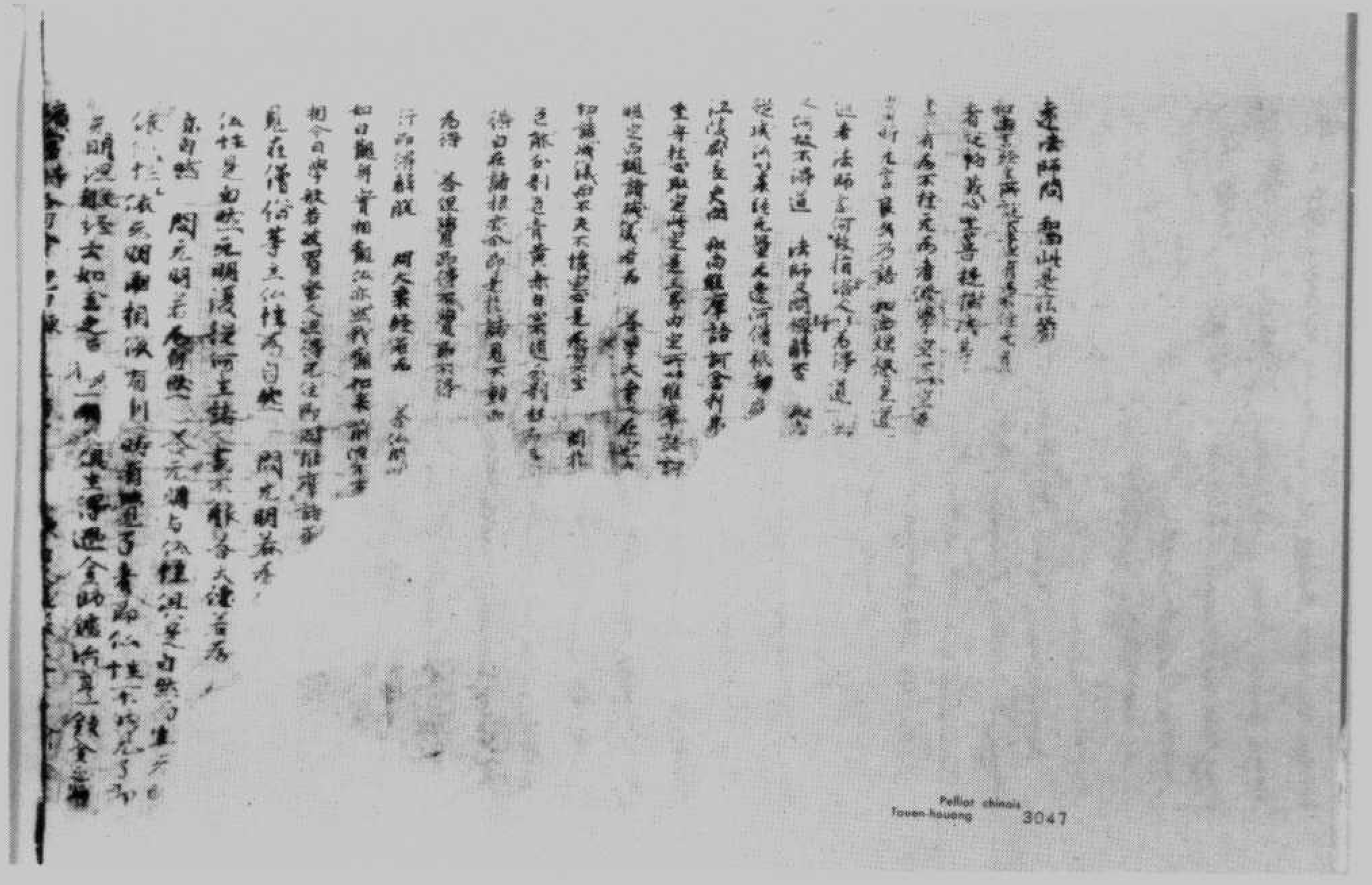




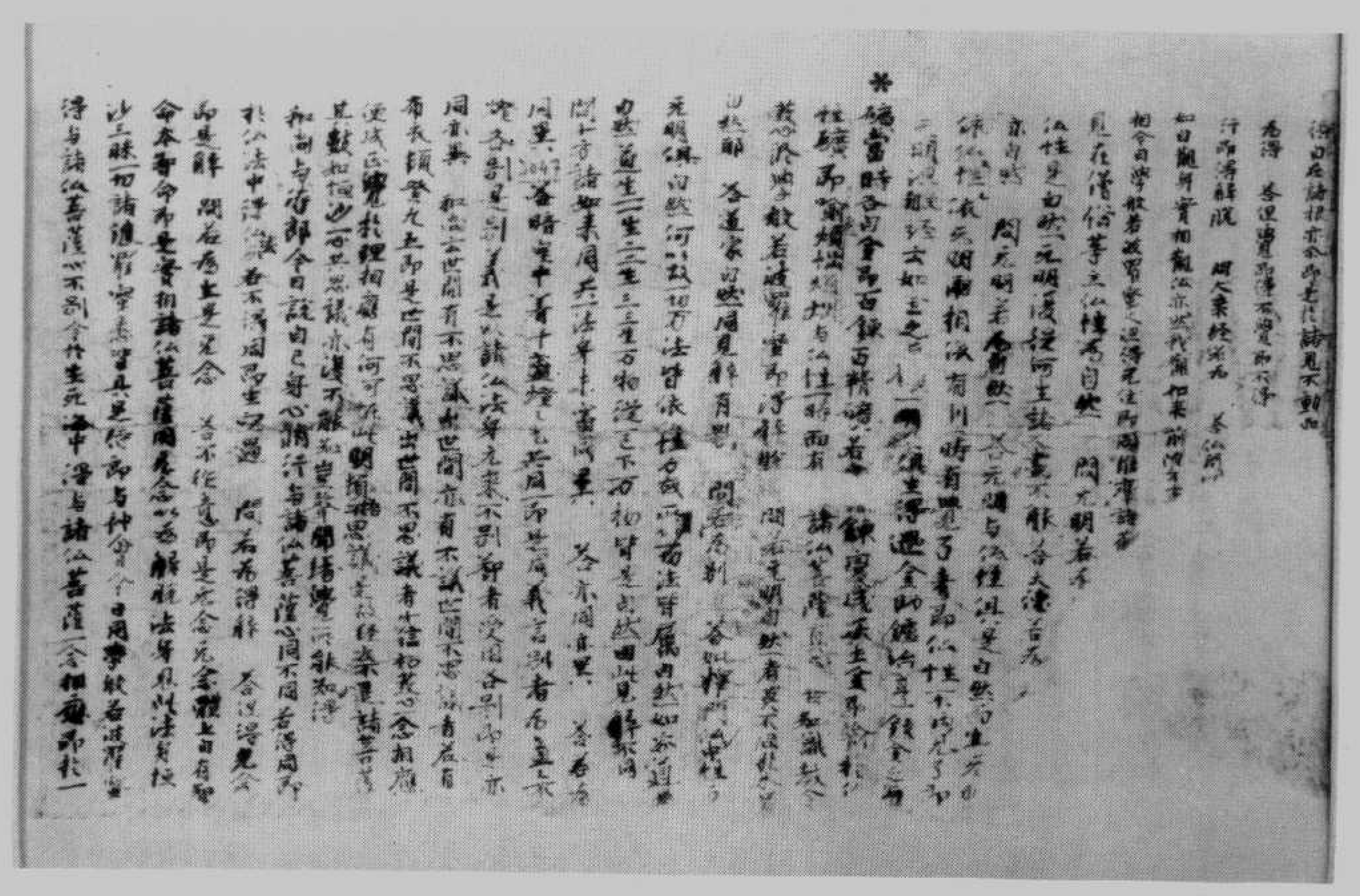


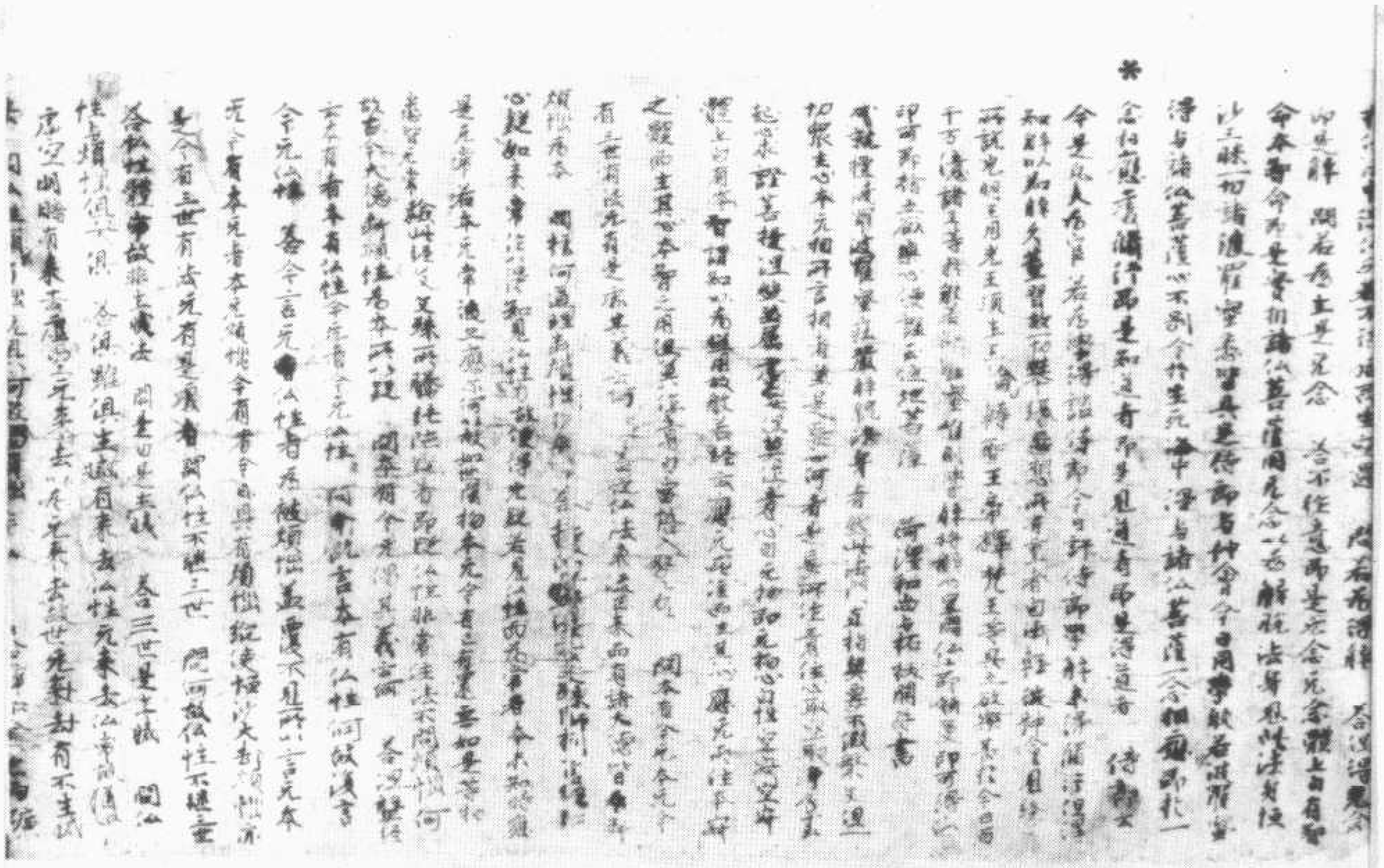


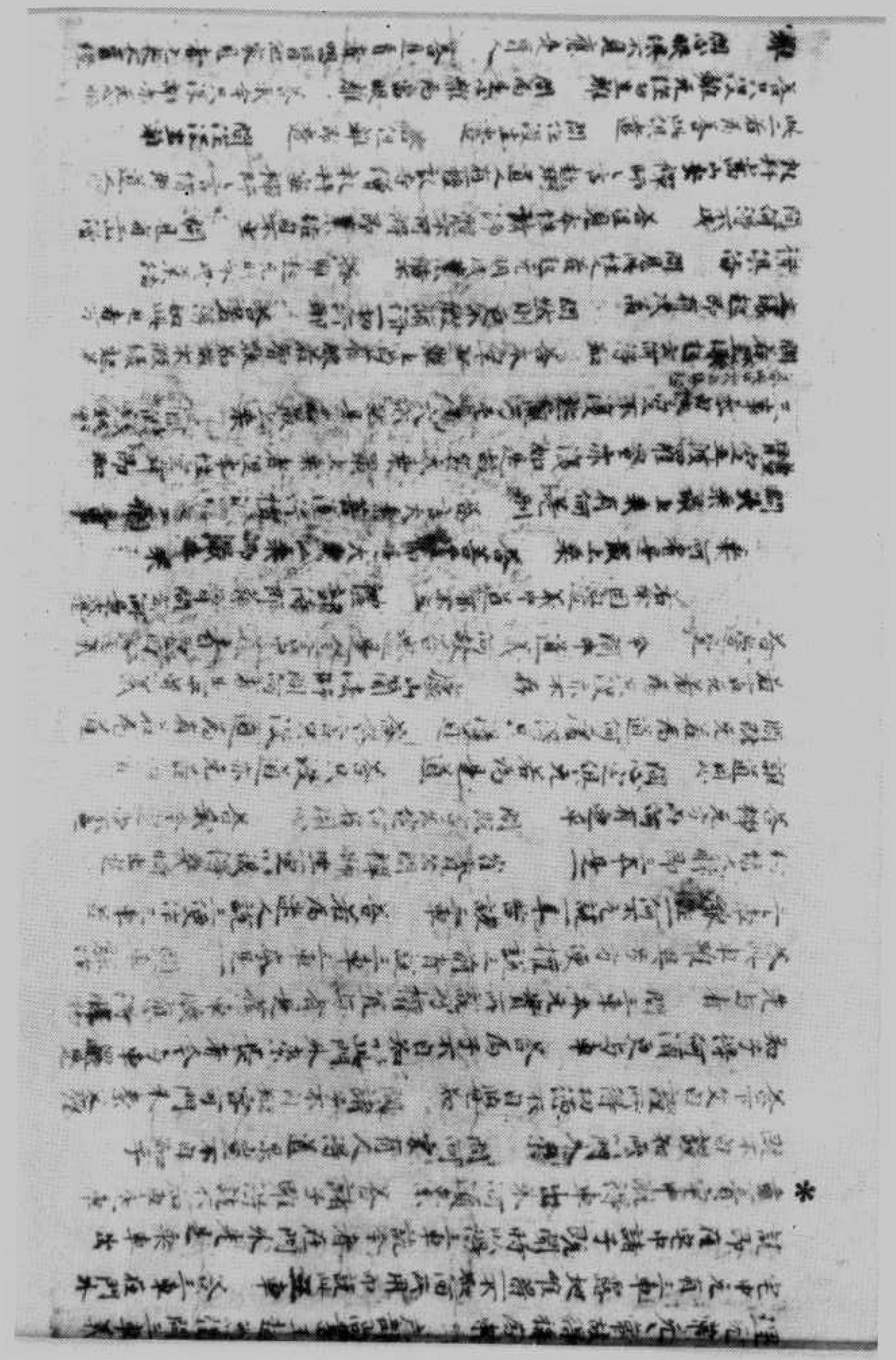
行五廿文絶回　面　背　號六四〇三伯

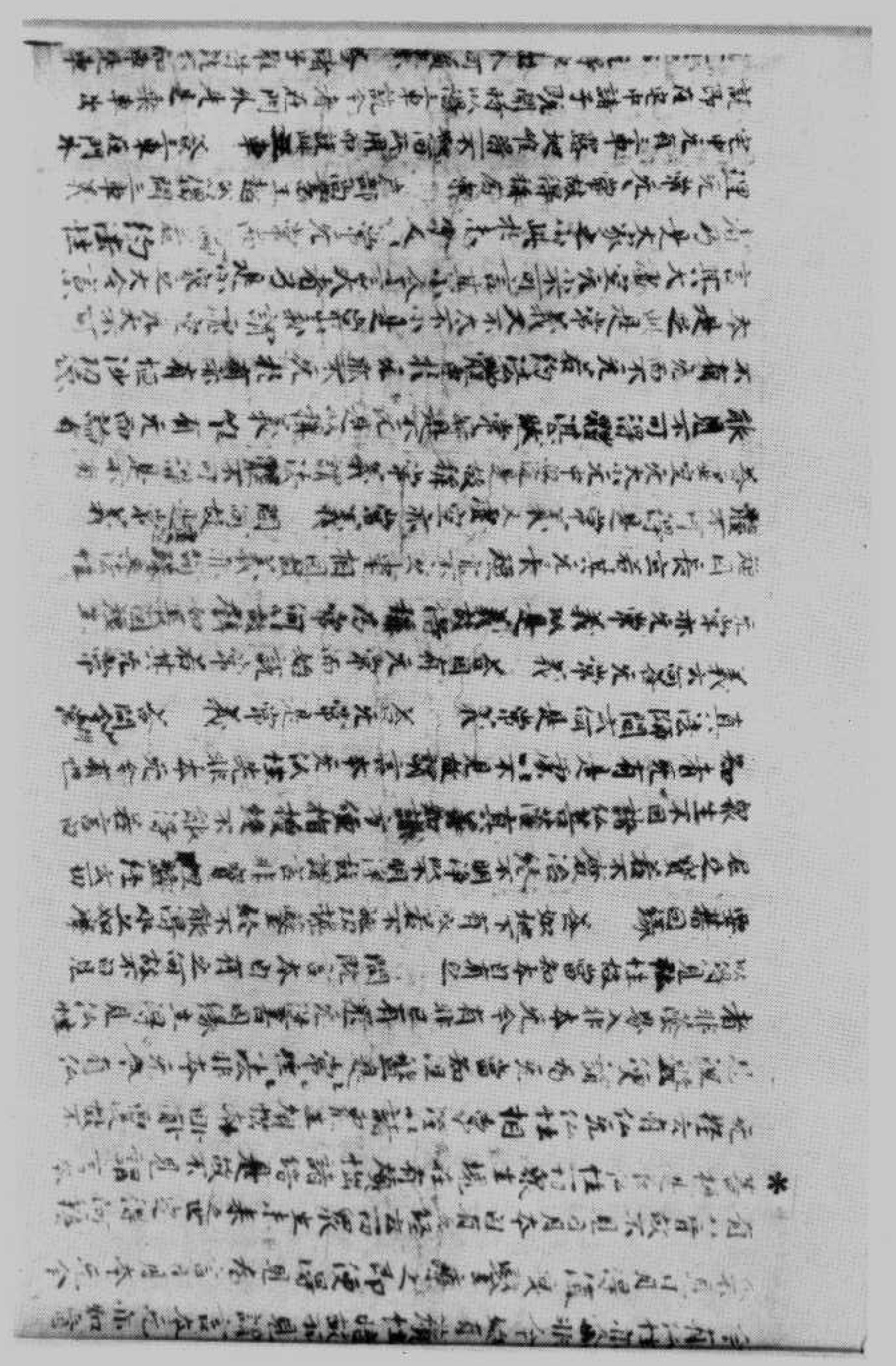


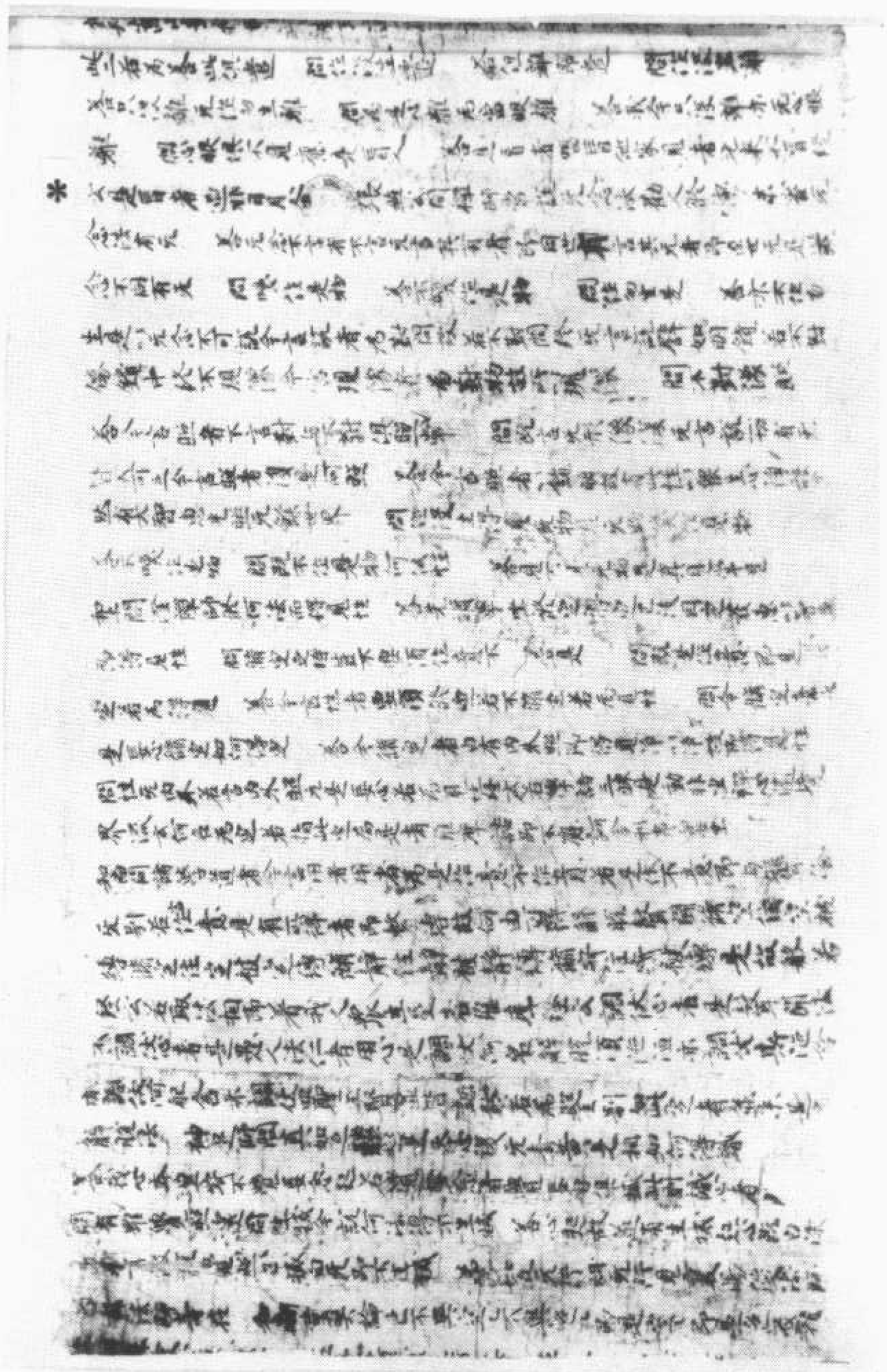
伯三〇四七號　南陽和尚問答雜徵義

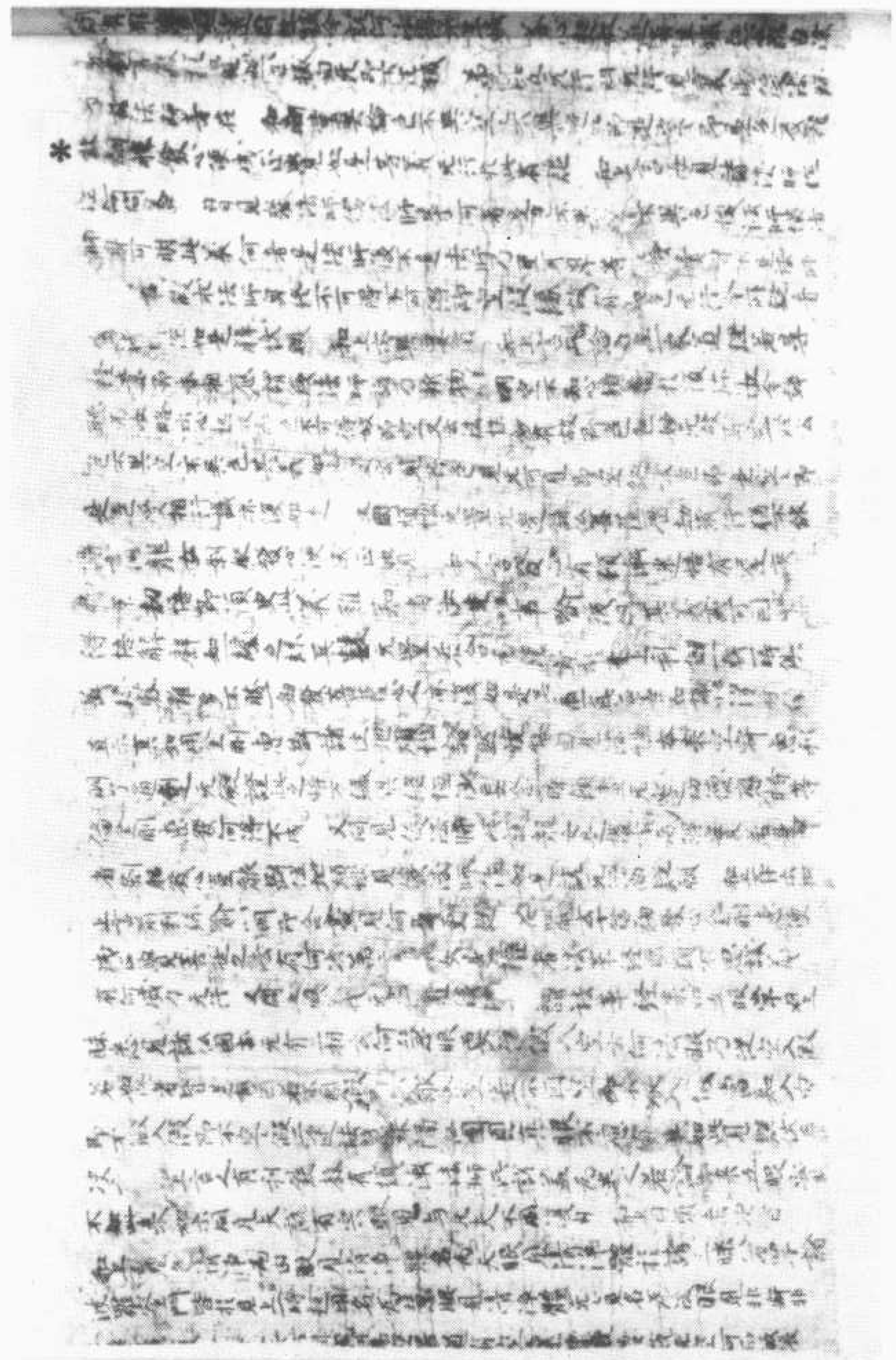






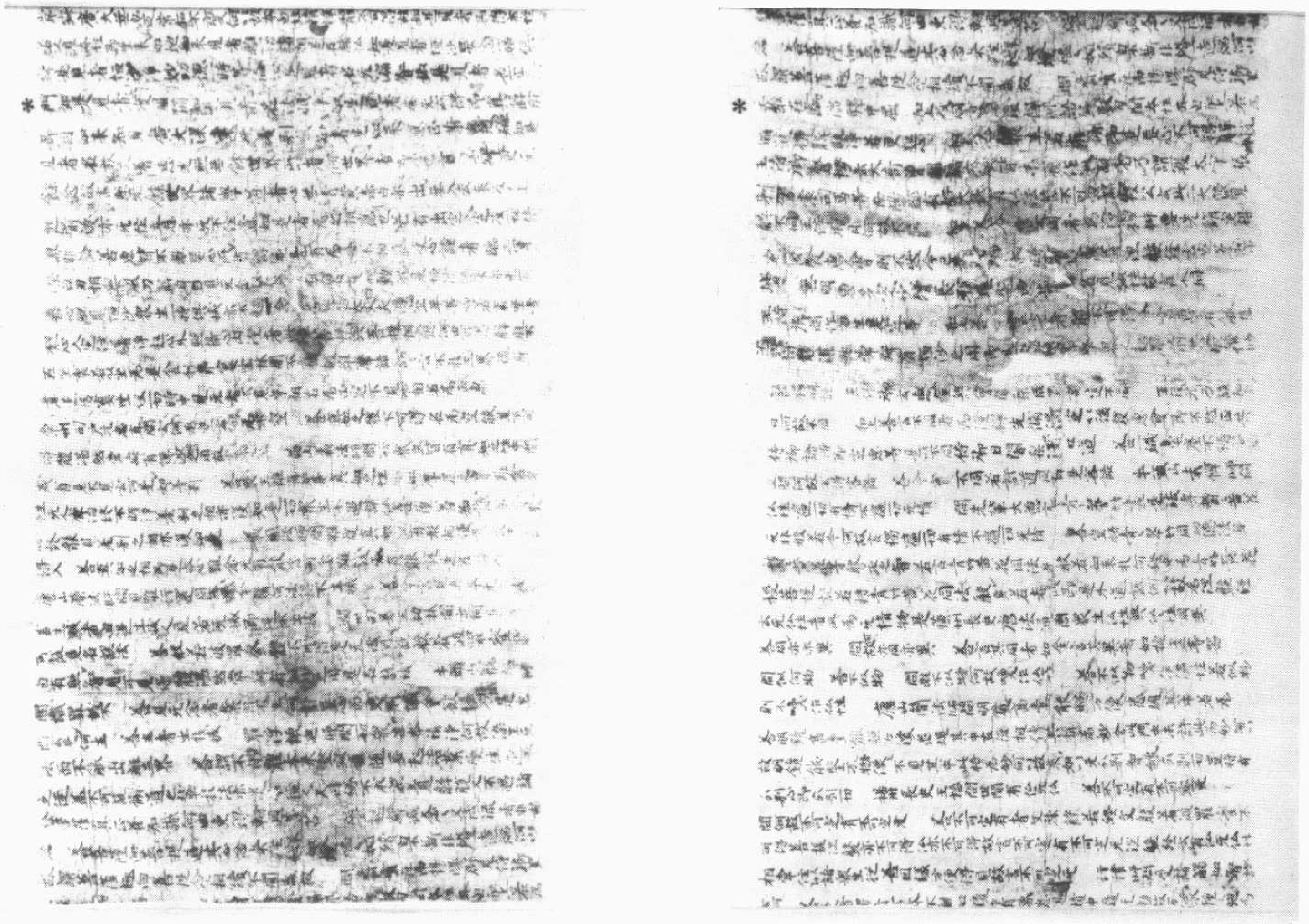


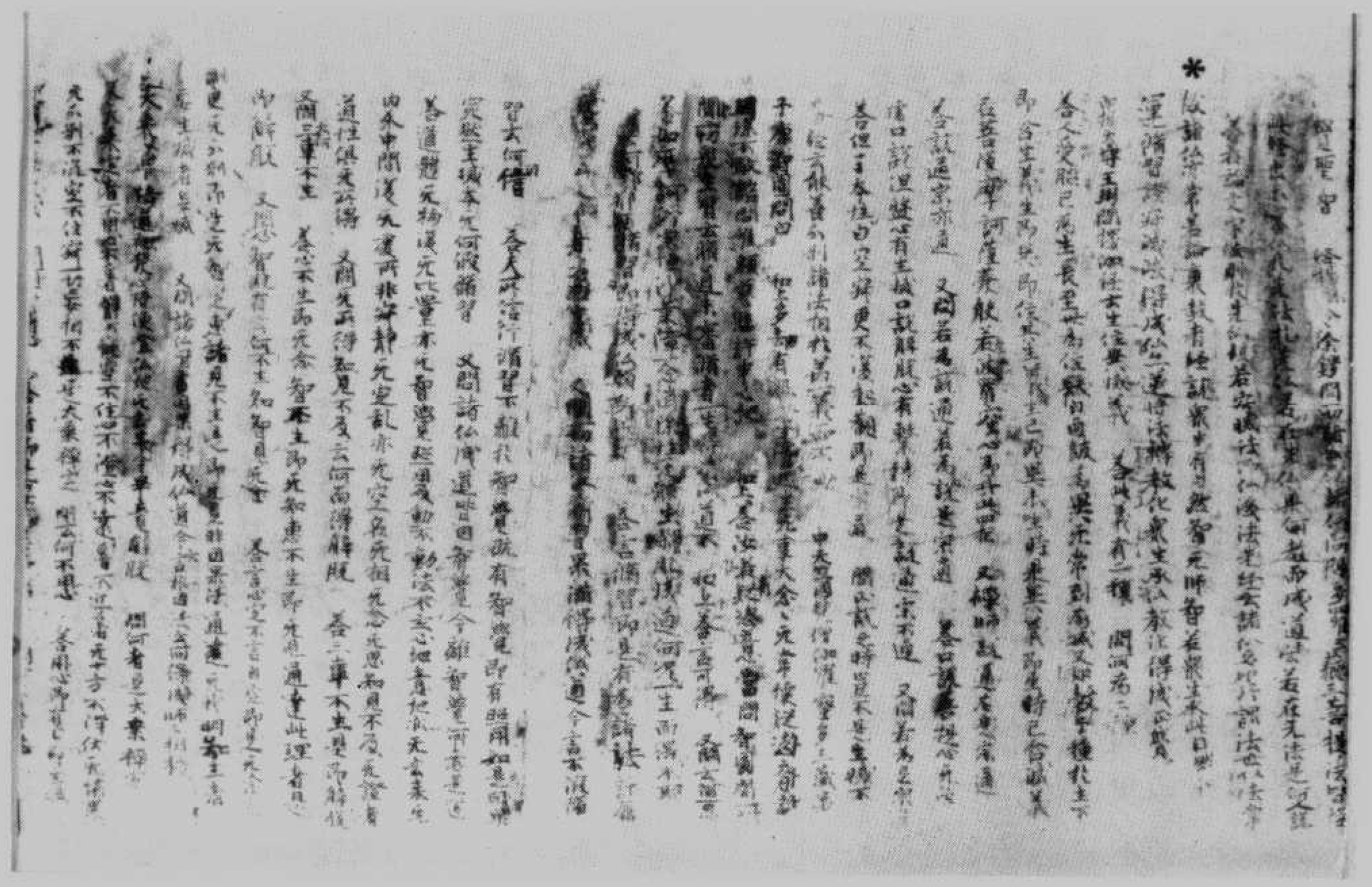


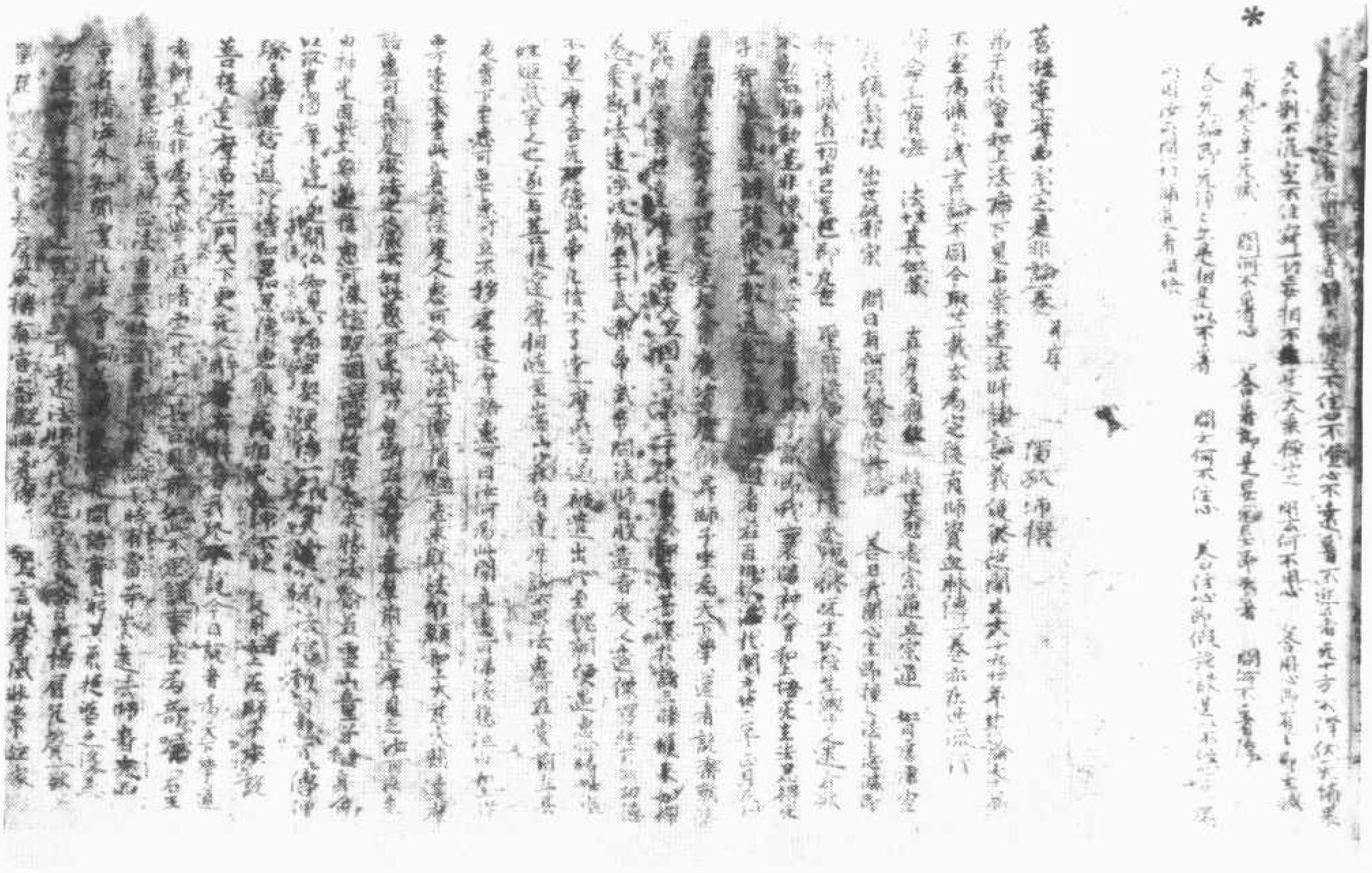


*

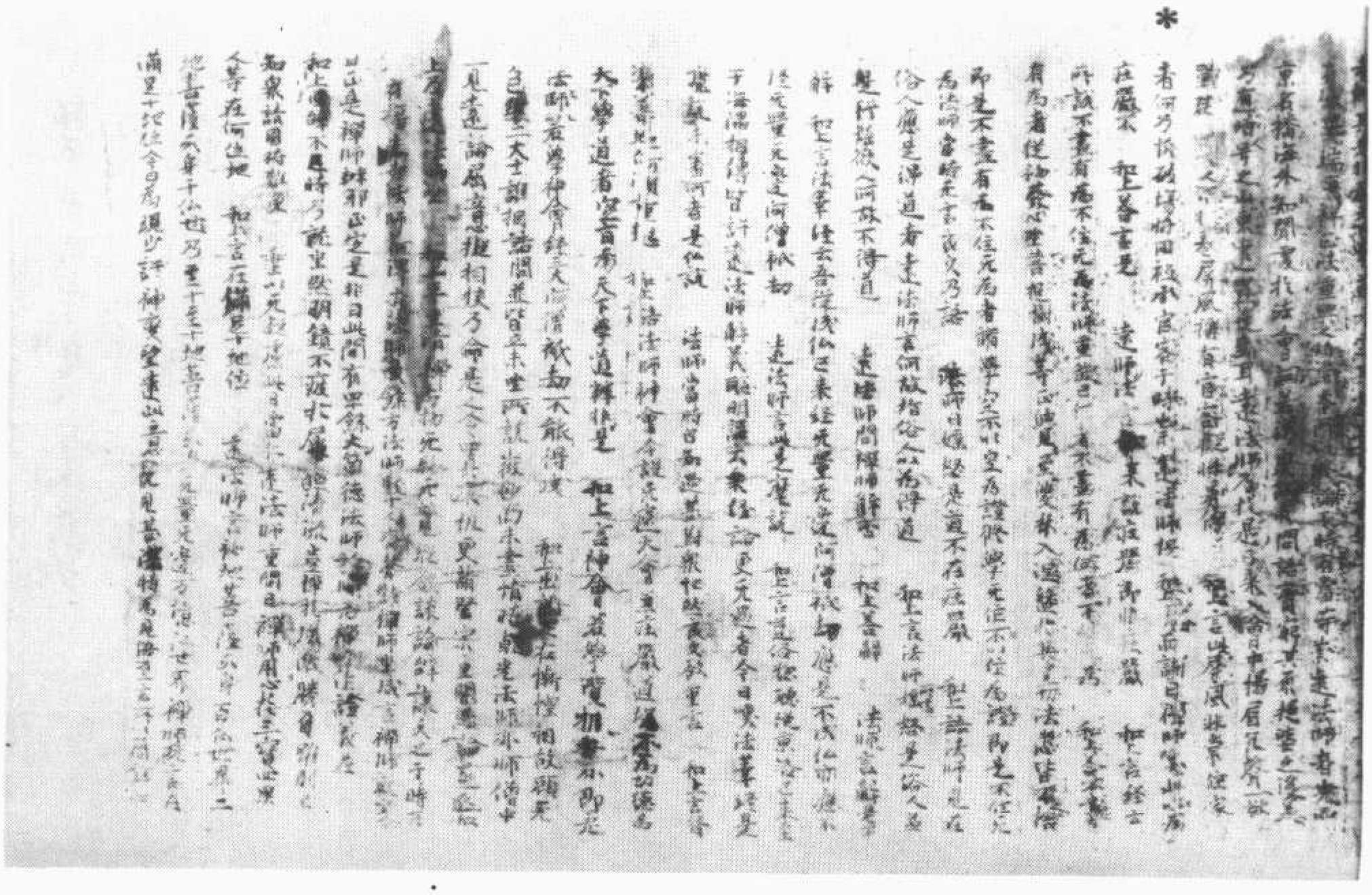
*

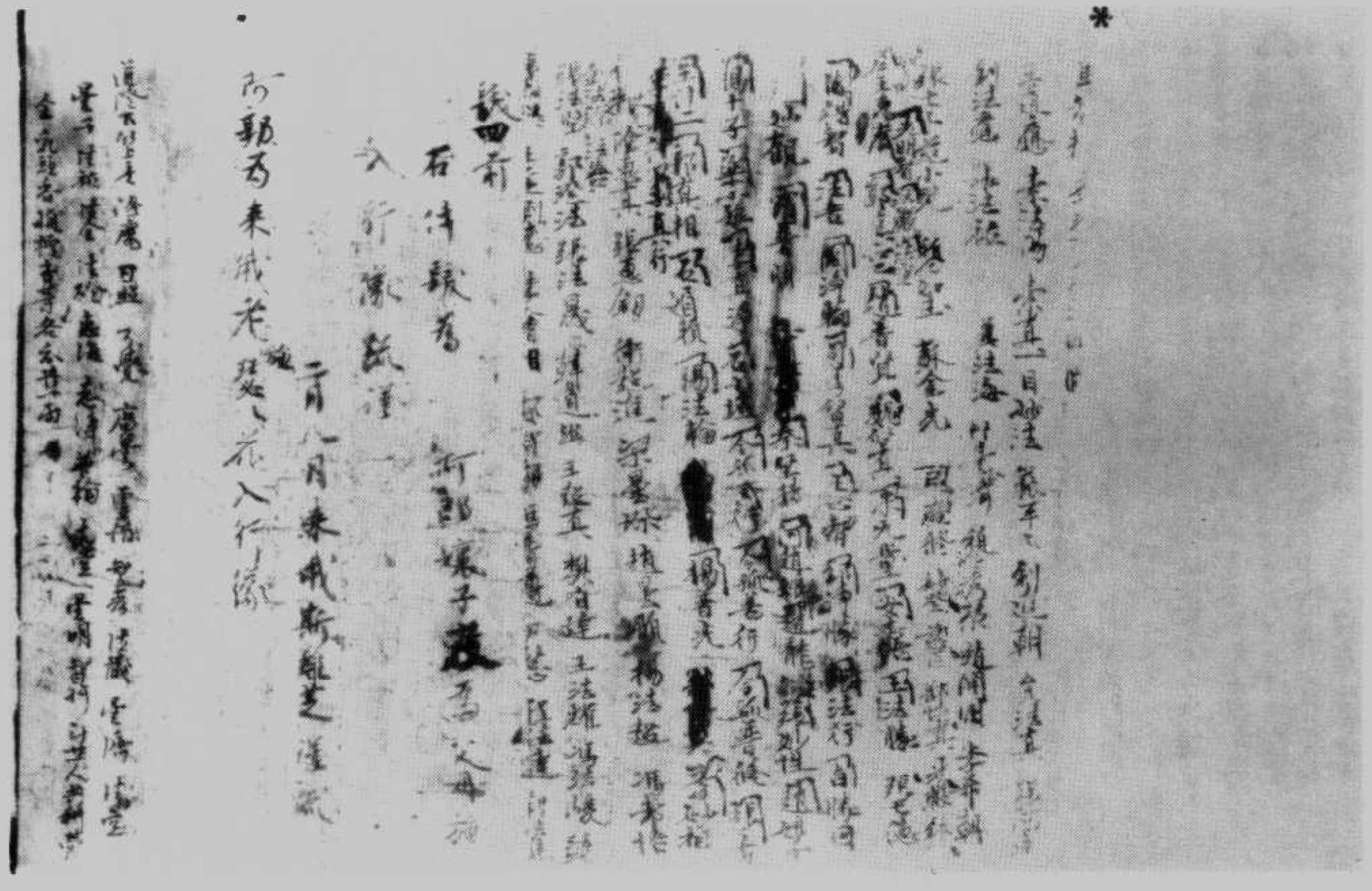




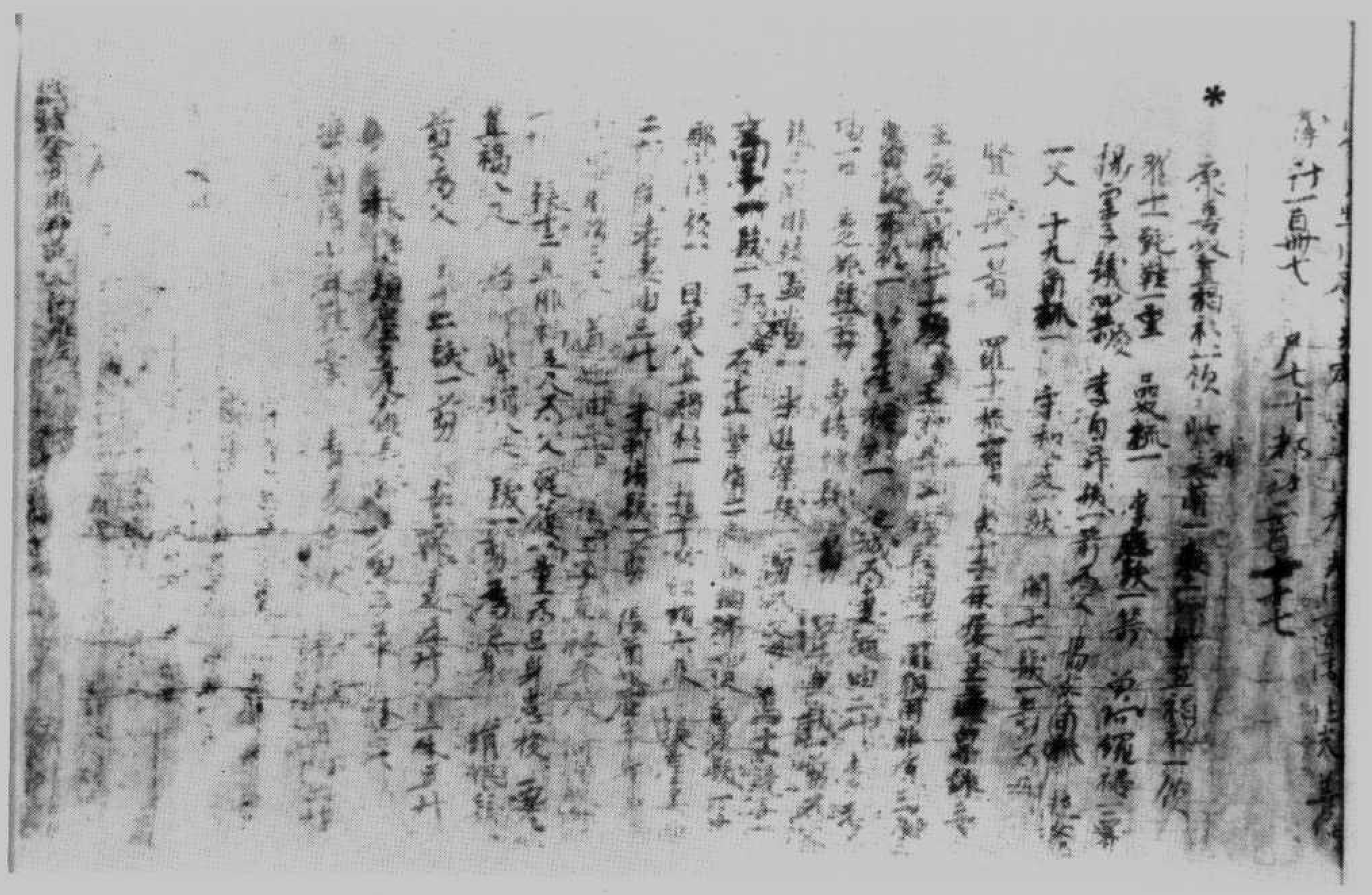


伯三〇四七號　菩提達摩南宗定是非論

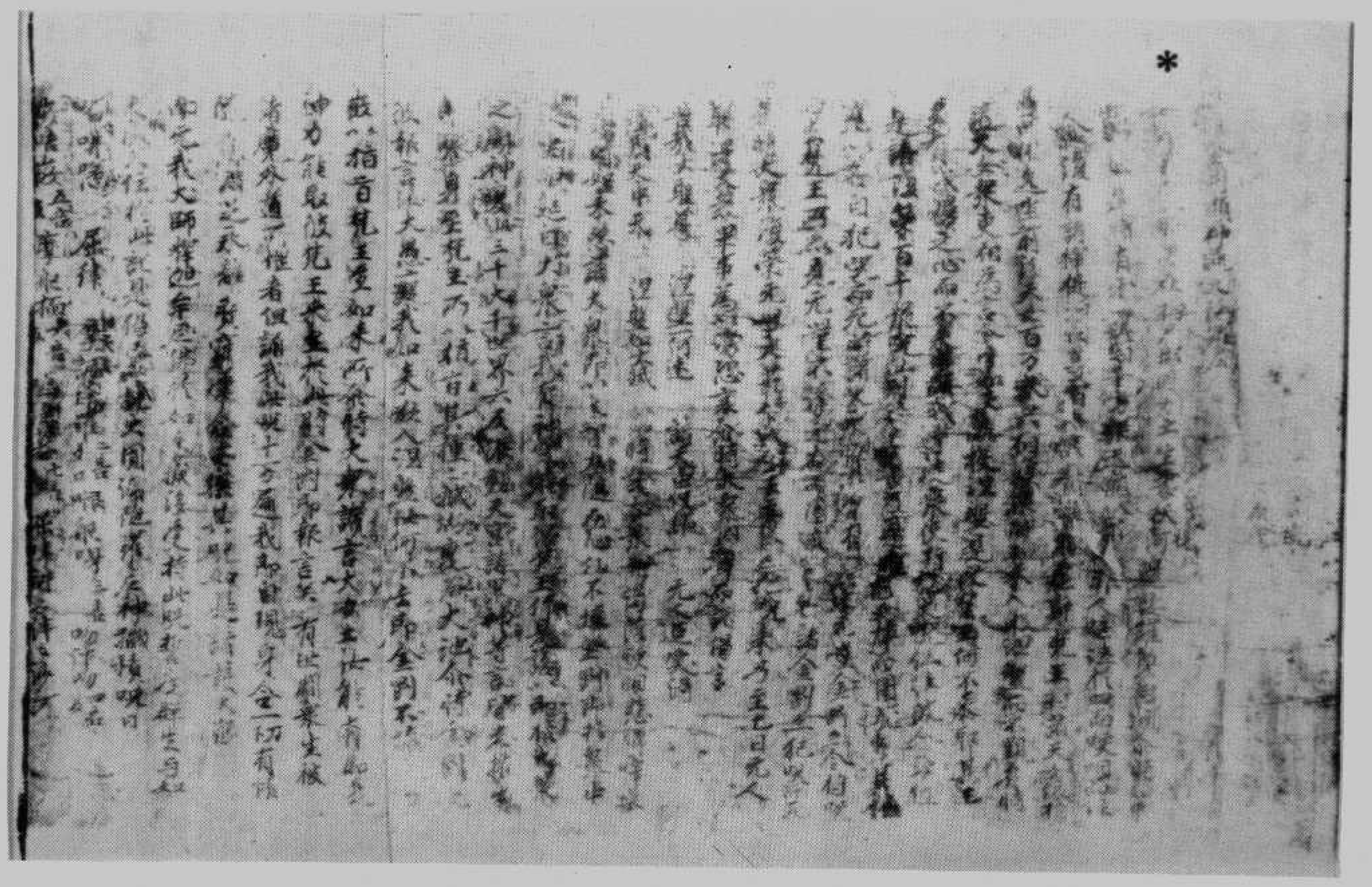




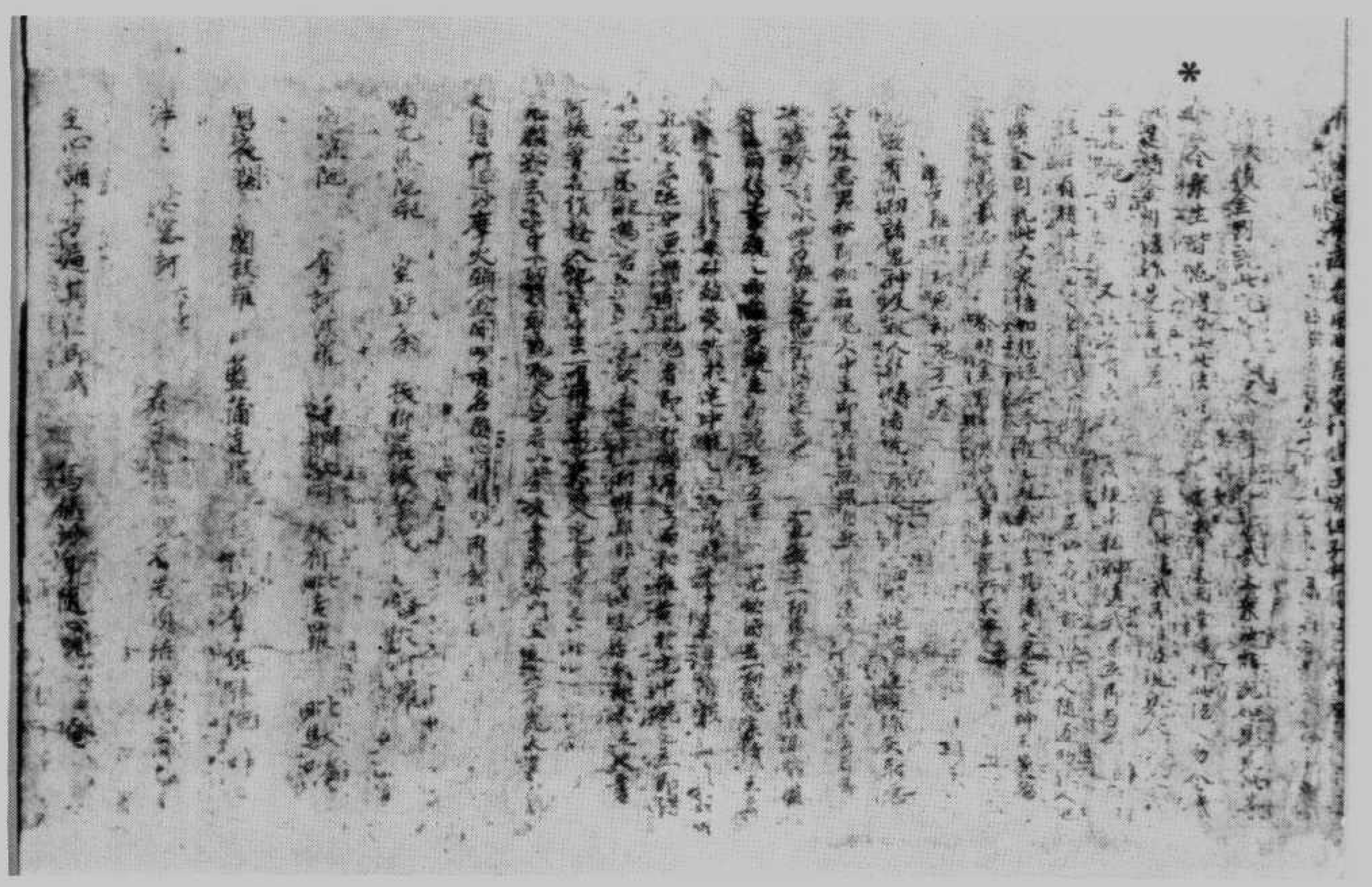
伯三〇四七號　背　　西　僧尼名錄、布施賬

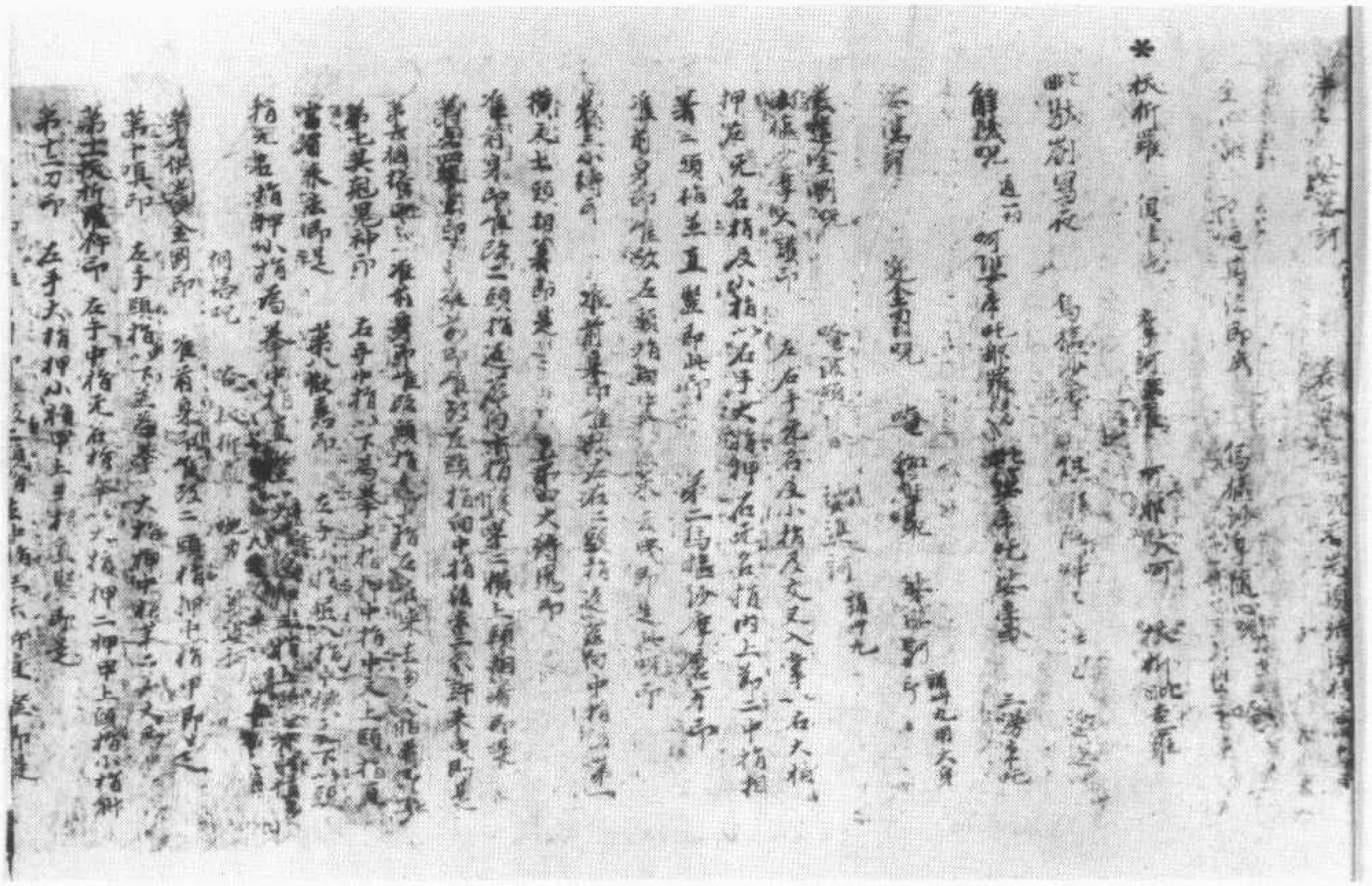


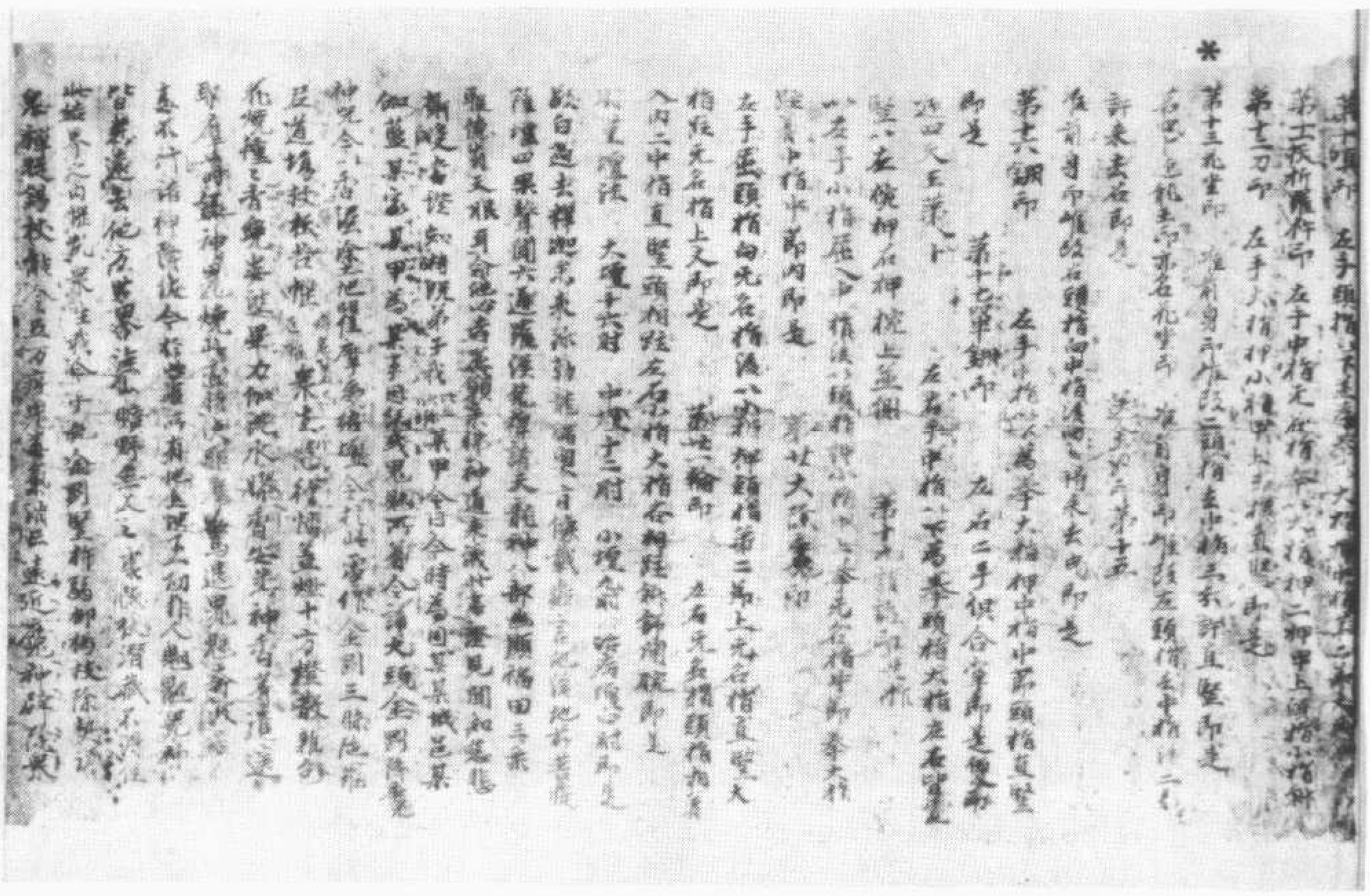
▼伯三〇四七號　背　面　積積（跡）金剛顯神通大陀羅尼

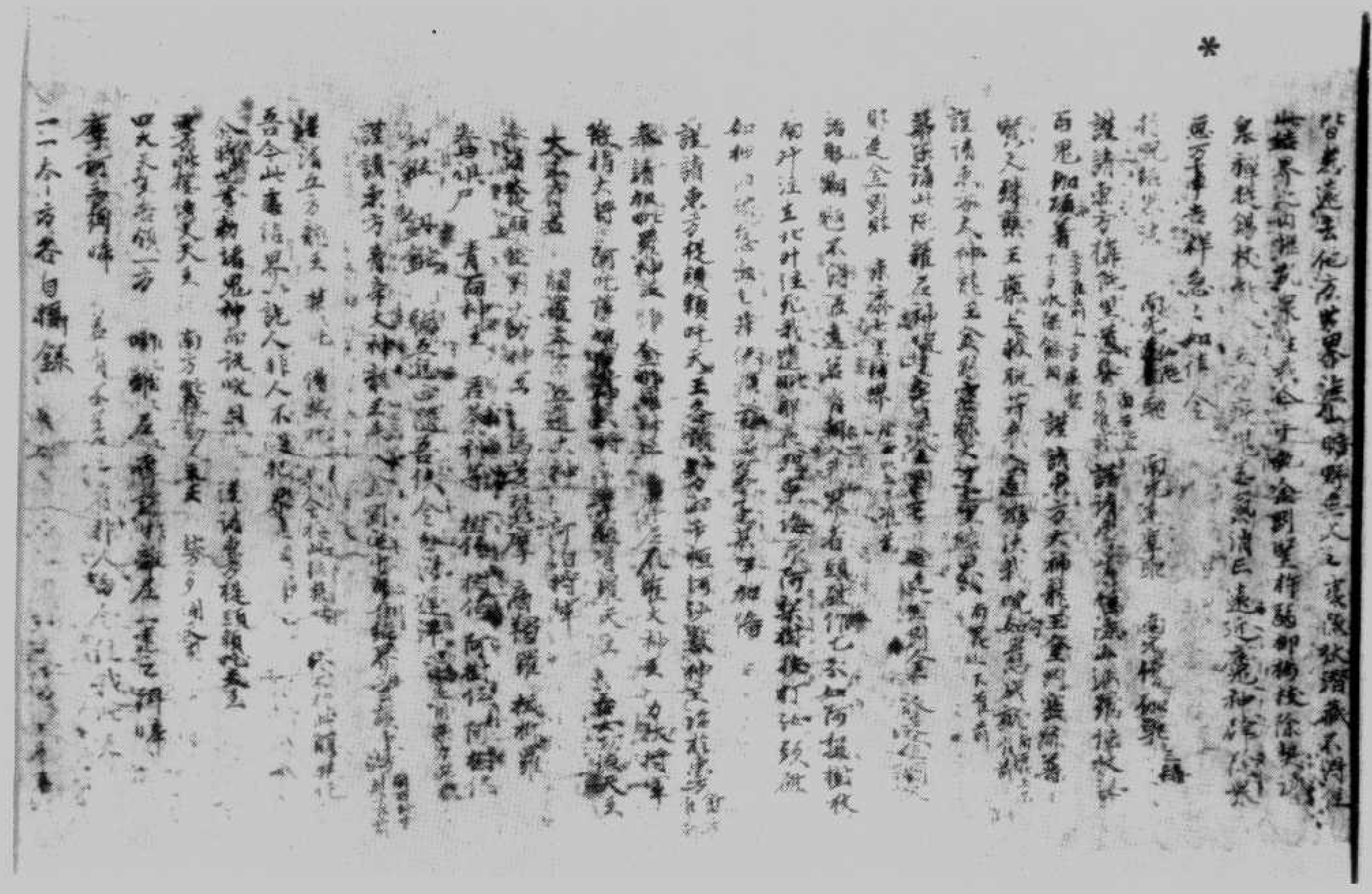


▼伯三〇四七號　背　面　穢積（跡）金剛法禁百變

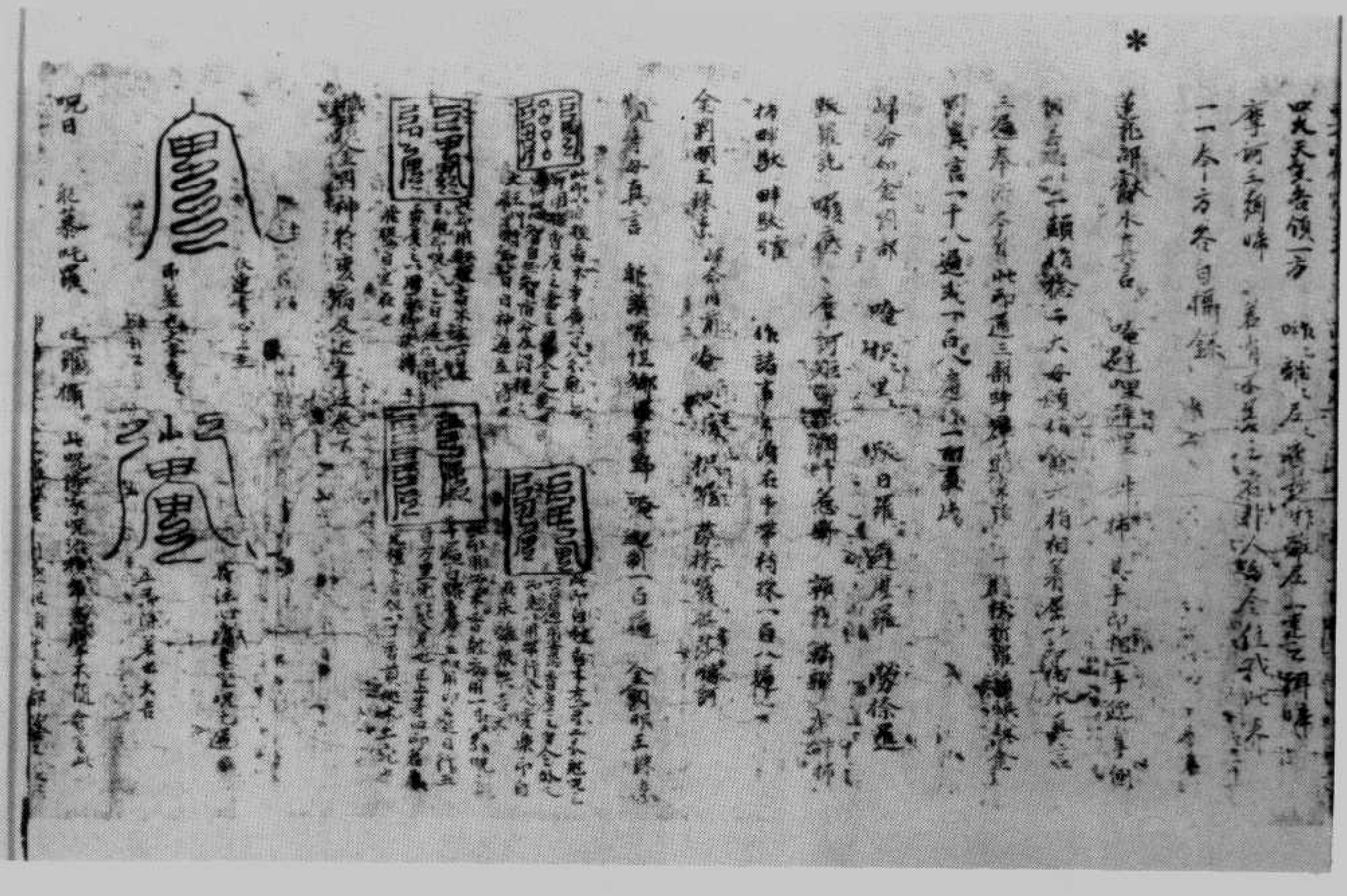


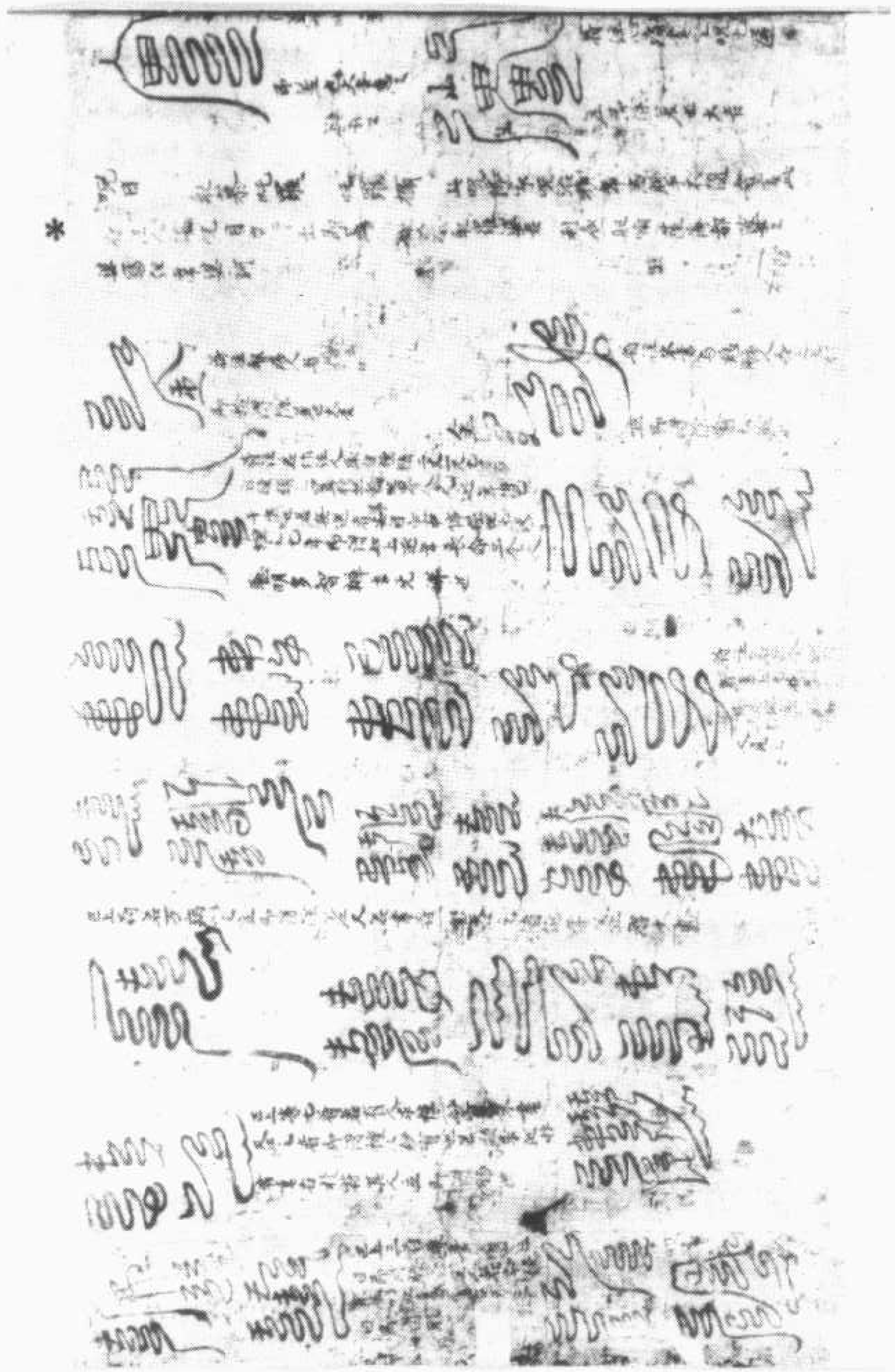


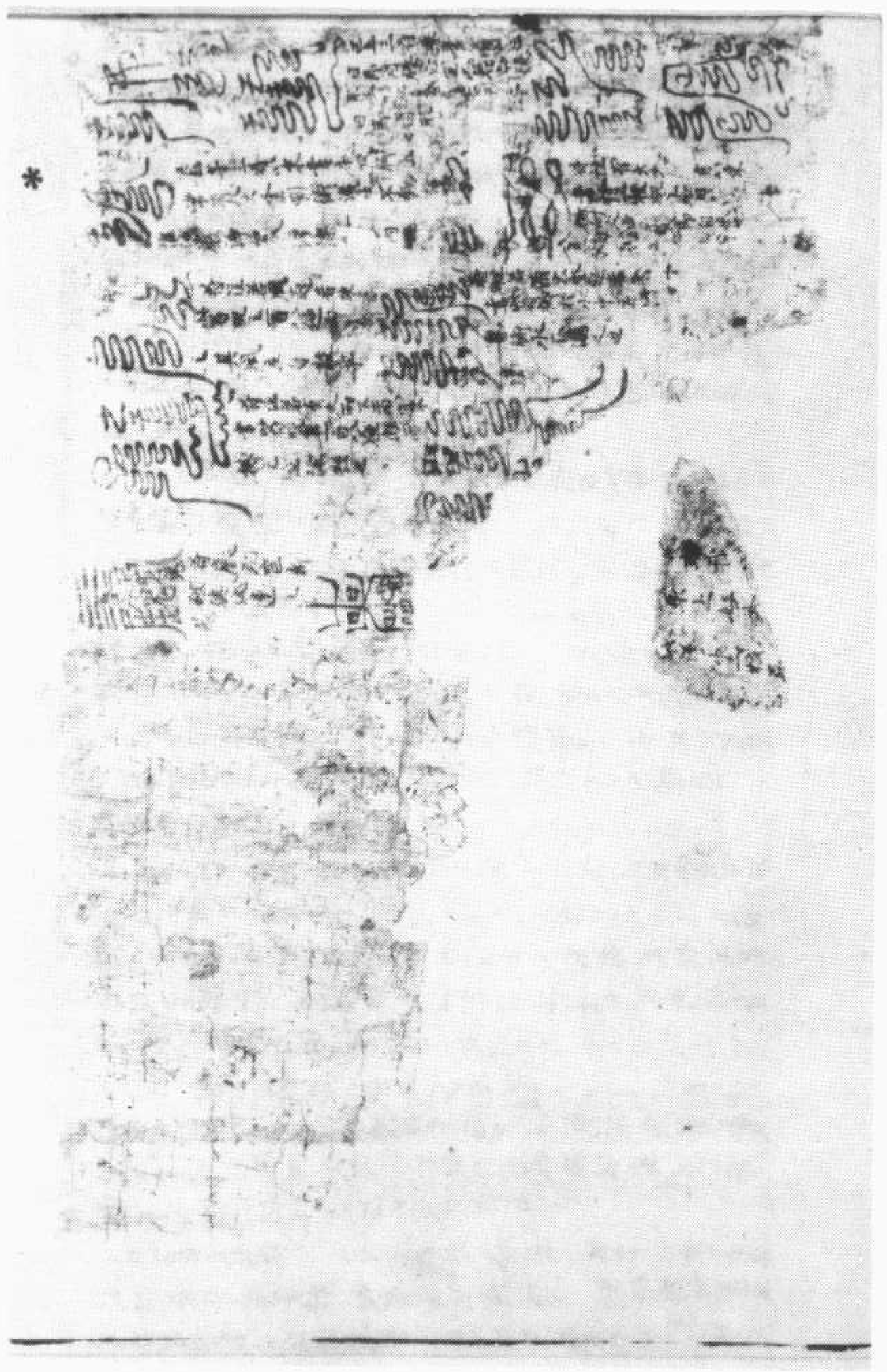




▼伯三〇四七號　背　面　穢積金剛神符變病及延年法卷下







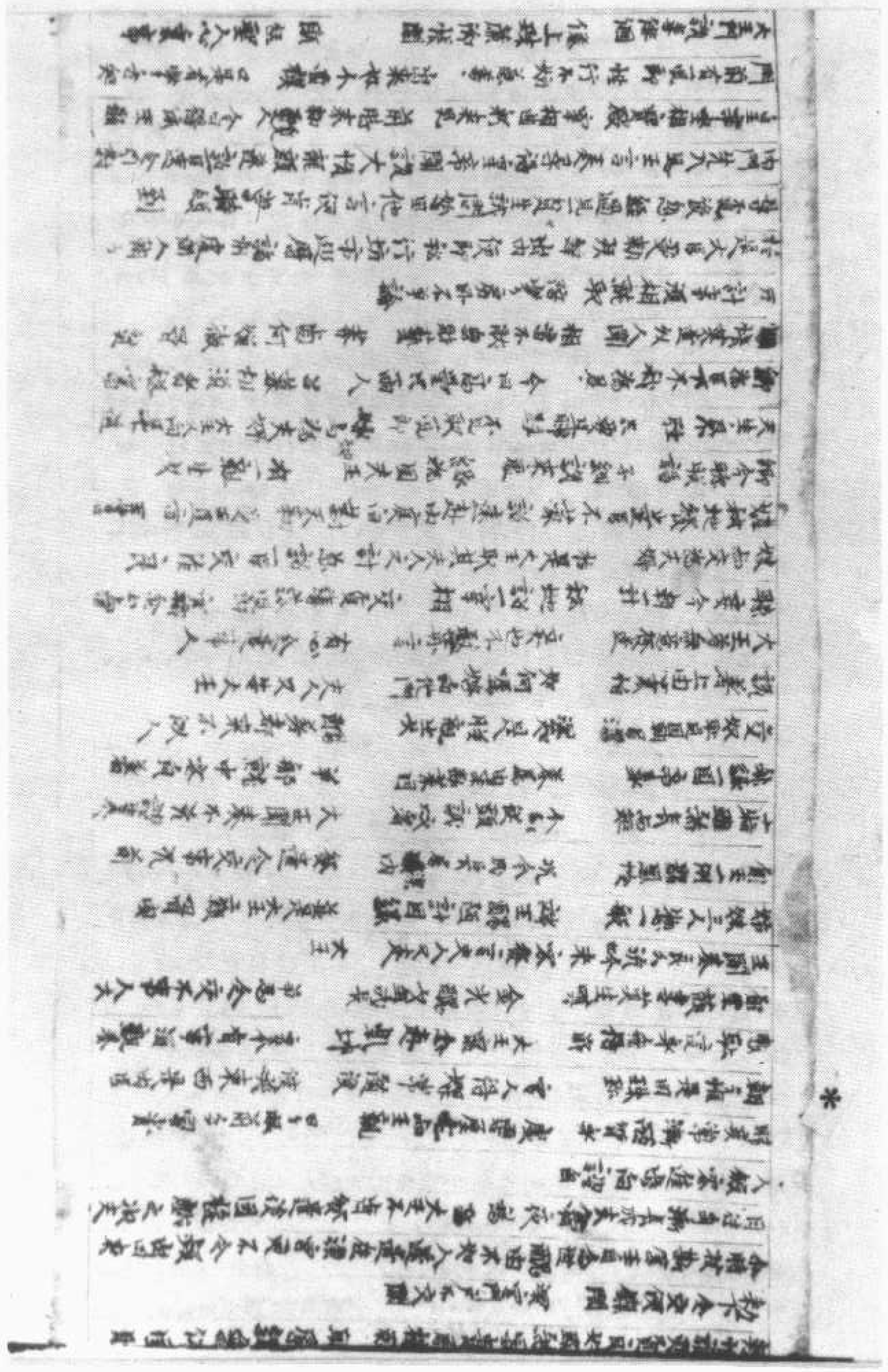
Pelliot chinois
Tsuen-hsiung 3048

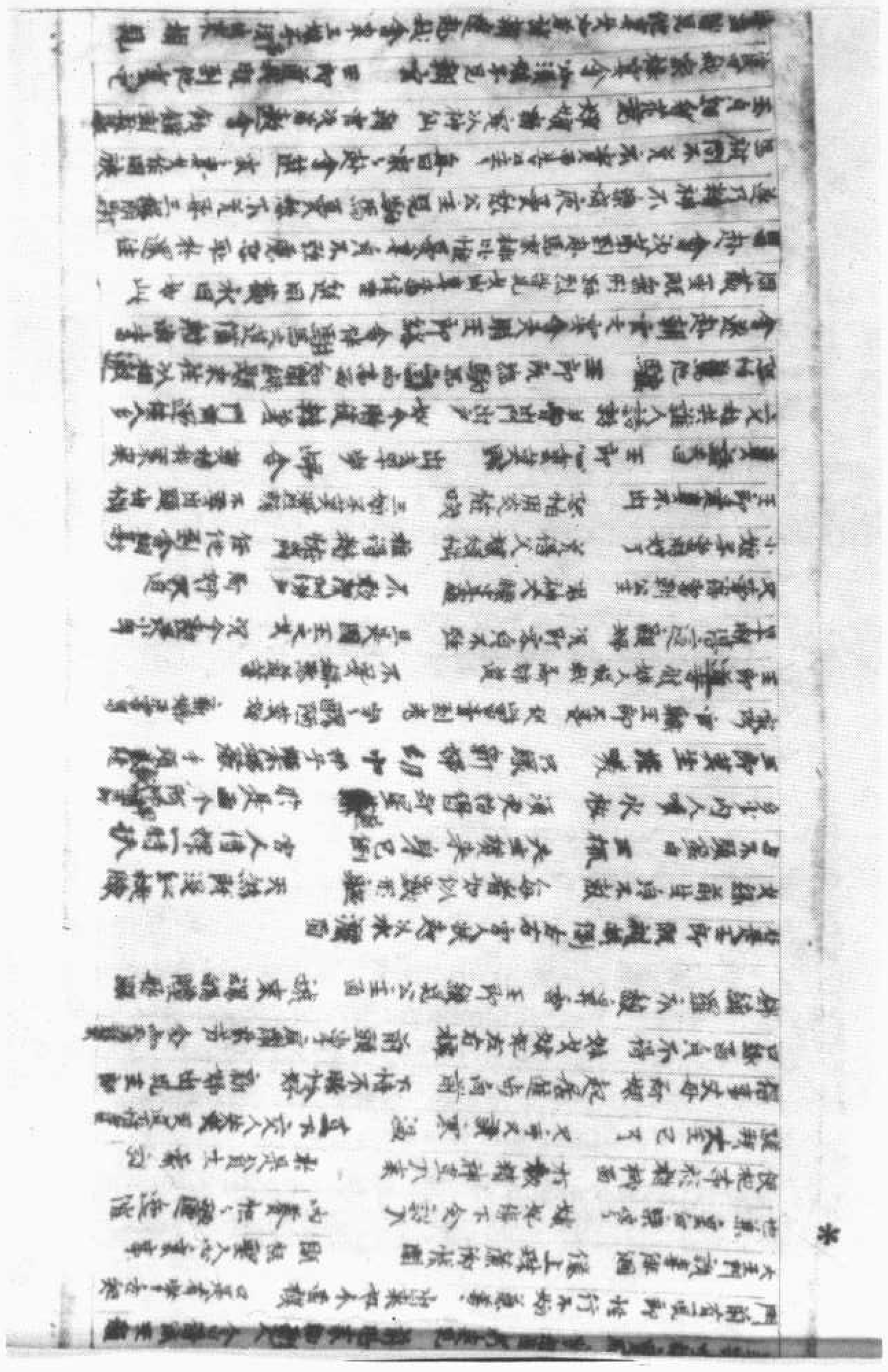
醜女紙表

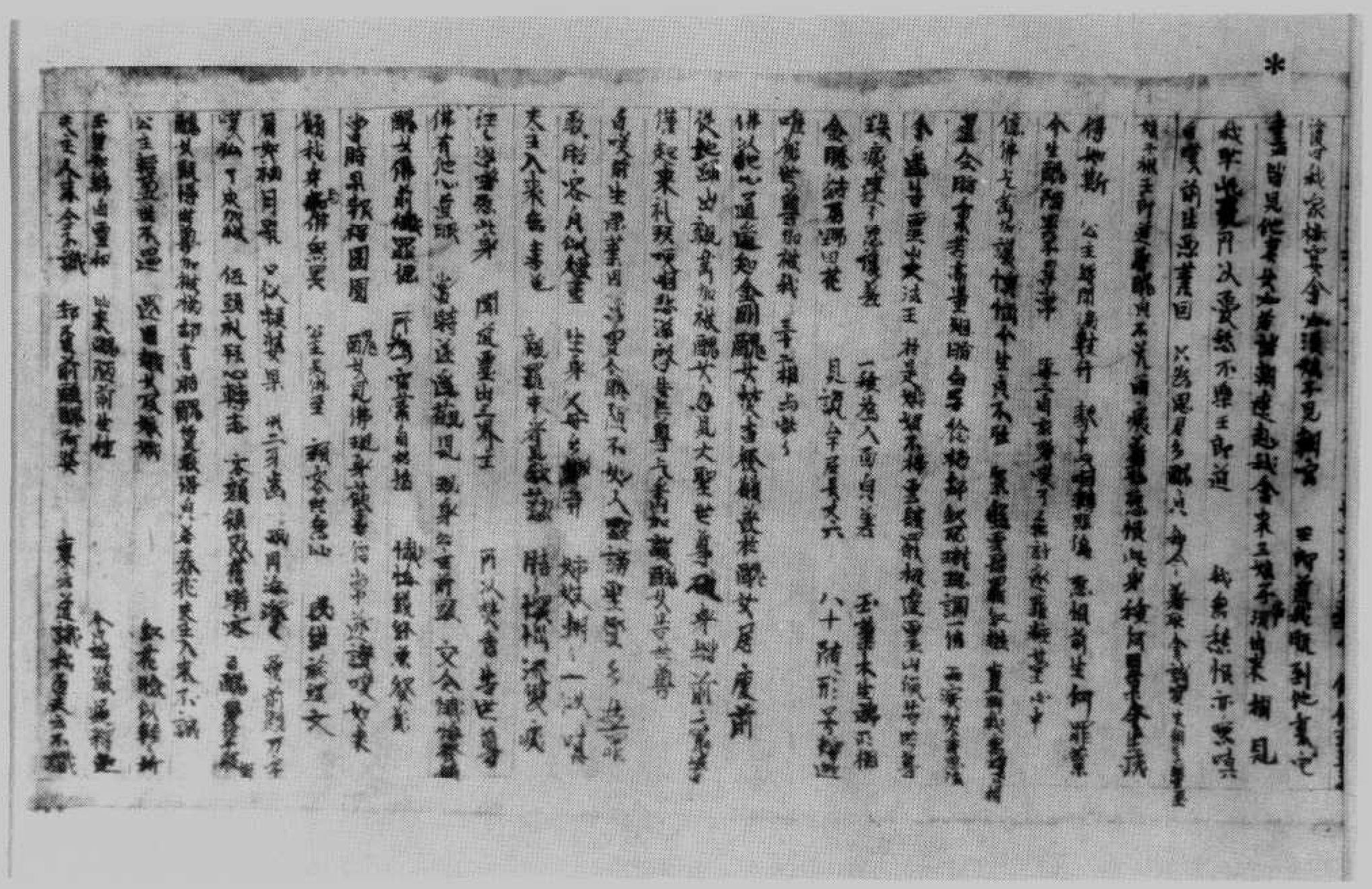
如佛國地獄卻將行狀度網序被鞭尸碎為末塵[illegible]
[illegible]使善師受善[illegible]求聖賢迷文[illegible]有[illegible]
地獄卻將行聖志 也曾做善[illegible]
王 沸天時伏受支世間[illegible]行 [illegible]
[illegible]獄來生善[illegible]經 也[illegible]來[illegible]於六道 尸碎被鞭[illegible]
地獄來生人 六道輪迴作[illegible]叙 [illegible]度門徒生[illegible]
[illegible] 如佛世間[illegible]門徒六道[illegible]
岸此時 地得見佛今世更未受食 將行時 至[illegible]
能[illegible]餘使善佛[illegible]得[illegible]結 [illegible]見此時天差將行來世賤[illegible]
如佛羅悲世尊誘 [illegible]度[illegible]生[illegible]河沙 [illegible]得到[illegible]
今生[illegible]責受[illegible]闡 人身不[illegible]如 燈焰 [illegible]事注[illegible]
從善佛[illegible]清[illegible]障 來生必定礼龍花
來如長[illegible]請勸門徒[illegible]赤[illegible]勤念[illegible]施[illegible]
施有多功德 [illegible]不及 廣讚[illegible]善[illegible]早[illegible]圓滿 善[illegible]
[illegible]來世必當[illegible]面 佛在之[illegible]有[illegible]及世間 [illegible]
沒[illegible]有[illegible]施之緣心重 [illegible]生[illegible]不得三五日間 [illegible]
有何重驗 此[illegible] 當時身死向何處 [illegible]生[illegible]
如託生 此是[illegible]施 因緣得生 於[illegible]王之家[illegible]
[illegible]得果報 [illegible]夜於[illegible]大王夫人 [illegible]生三日 [illegible]
[illegible]當[illegible]間[illegible]面 [illegible]生[illegible]前生[illegible]因緣今[illegible]
轉善大王道
[illegible]醜 願世間人總有
未見今[illegible]慈[illegible]勸 聯今王[illegible]起於[illegible] [illegible]
[illegible]宗[illegible]

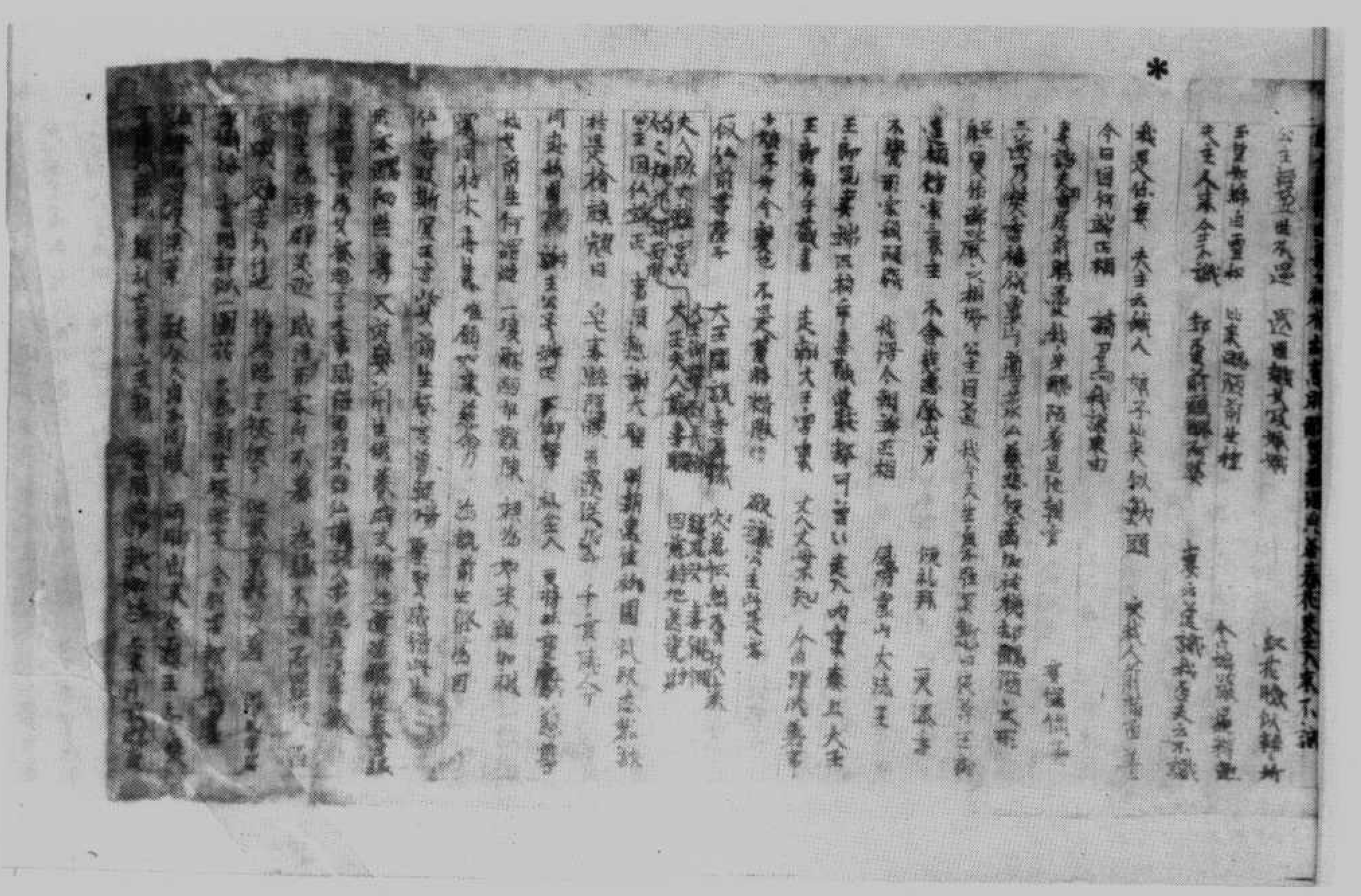
起緣女醜　伯三〇四八號

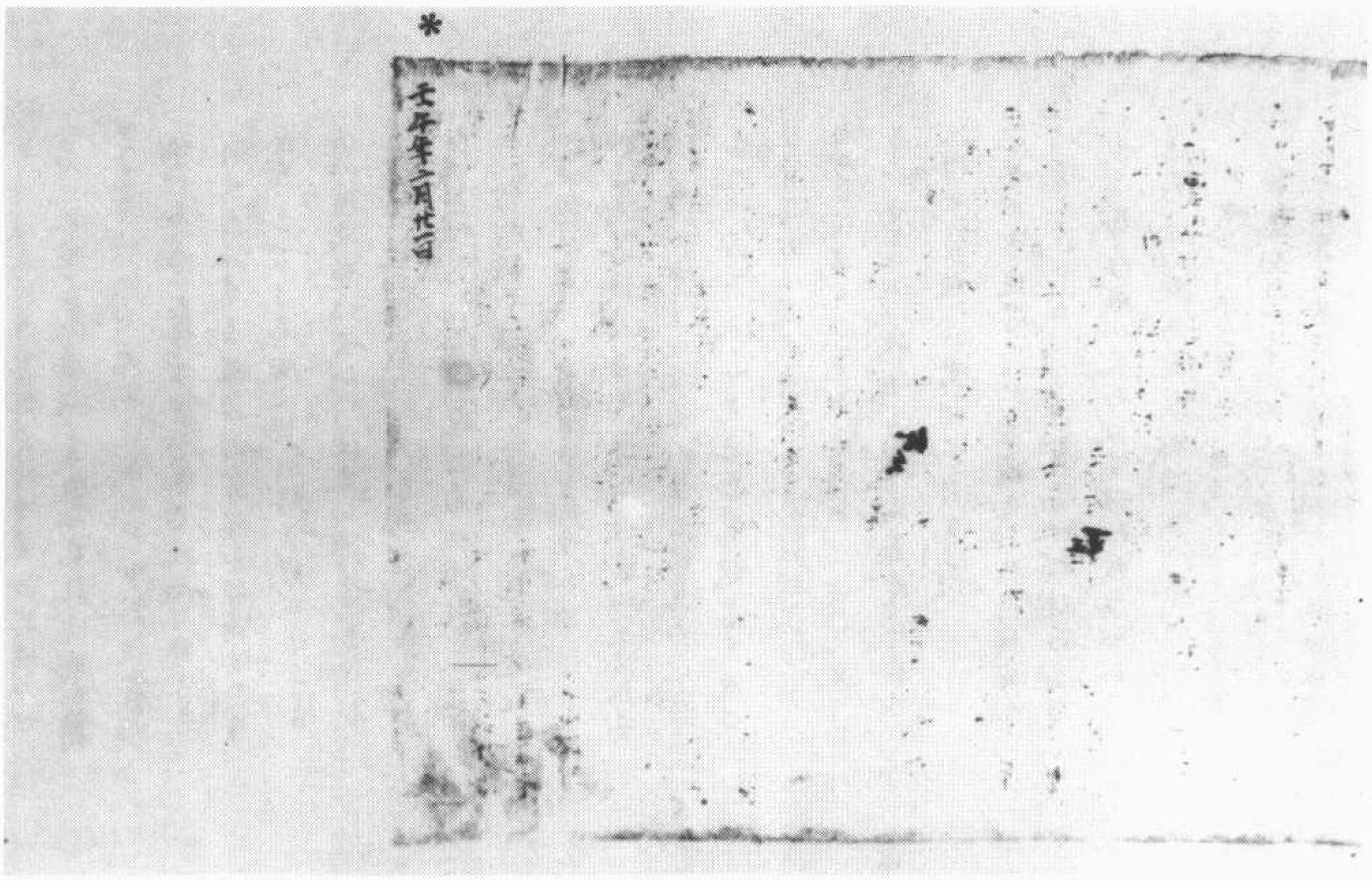
[illegible]
如佛羅悲世尊誘 [illegible]度[illegible]生[illegible]河沙 [illegible]得到[illegible]
今生[illegible]責受[illegible]闡 人身不[illegible]如 燈焰 [illegible]事注[illegible]
從善佛[illegible]清[illegible]障 來生必定礼龍花
來如長[illegible]請勸門徒[illegible]赤[illegible]勤念[illegible]施[illegible]
施有多功德 [illegible]不及 廣讚[illegible]善[illegible]早[illegible]圓滿 善[illegible]
[illegible]來世必當[illegible]面 佛在之[illegible]有[illegible]及世間 [illegible]
沒[illegible]有[illegible]施之緣心重 [illegible]生[illegible]不得三五日間 [illegible]
有何重驗 此[illegible] 當時身死向何處 [illegible]生[illegible]
如託生 此是[illegible]施 因緣得生 於[illegible]王之家[illegible]
[illegible]得果報 [illegible]夜於[illegible]大王夫人 [illegible]生三日 [illegible]
[illegible]當[illegible]間[illegible]面 [illegible]生[illegible]前生[illegible]因緣今[illegible]
轉善大王道
[illegible]醜 願世間人總有
未見今[illegible]慈[illegible]勸 聯今王[illegible]起於[illegible] [illegible]
[illegible]宗[illegible]











伯三〇四八號　背　壬午年記時一行

▼伯三〇四九號　金剛般若波羅蜜經

時大千世界[illegible]其城中次第元[illegible]食訖收衣鉢洗[illegible]
[illegible]時長老須菩提在大衆中即從[illegible]
偏袒右肩[illegible]者地合掌恭敬而白佛言希
有世尊如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩
世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩
提心應云何住云何降伏其心佛言善哉善
哉須菩提如汝所說如來善護念諸菩薩善
付囑諸菩薩汝今諦聽當為汝說善男子善
女人發阿耨多羅三藐三菩提心應如是住
如是降伏其心唯然世尊願樂欲聞

佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其
心所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕生
若化生若有色若无色若有想若无想若
非有想非无想我皆令入无餘涅槃而滅度
之如是滅度无量无數无邊衆生實无衆生
得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相
人相衆生相壽者相即非菩薩

復次須菩提菩薩於法應无所住行於布施
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若
菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提
於意云何東方虛空可思量不不也世尊須
菩提南西北方四維上下虛空可思量不不
也世尊須菩提菩薩无住相布施福德亦復

人相衆生相壽者相即非菩薩

復次須菩提菩薩於法應无所住行於布施
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若
菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提
於意云何東方虛空可思量不不也世尊須
菩提南西北方四維上下虛空可思量不不
也世尊須菩提菩薩无住相布施福德亦復
如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住
須菩提於意云何可以身相見如來不不也
世尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來

須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後五百歲有持戒修福者於此章句
能生信心以此為實當知

人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於无量千萬佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏者法尚應捨何況非法

相所著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无為法而有差別

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多者復有人於此經中受持乃
至四句偈等為他人說其福勝彼何以故須菩
提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提
法皆從此經出須菩提所謂佛法者即非佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實

無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法
有所得不世尊如來在然燈佛所於法實无所得
須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世
尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴
是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應无所住而生其心須菩提譬如有人身如
須彌山王於意云何是身為大不須菩提言
甚大世尊何以故佛說非身是名大身

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知

菩提若菩薩以恒沙等身命布施若復有人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德

復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若是經典所
在之處則為有佛若尊重弟子

*

爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非
是名世界須菩提於意云何可以三十
二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相
須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身
命布施若復有人於此經中乃至受持四句
偈等為他人說其福甚多
爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典
我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經
若復有人得聞是經信心清淨則生實相
如是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相

*

如是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今
得聞如是經典信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復有
人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚為希
有何以故須菩提如來說第一波羅蜜非第一
波羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於爾時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於爾所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生
須菩提如來是真語者實語者如語者不誑語
者不異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入

須菩提如來是眞語者實語者如語者不誑語
者不異語者須菩提如來所得法此法無實無虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則無所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色

須菩提當來之世若善男子善女人能於此
經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人
悉見是人皆得成就無量無邊功德

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙
等身布施中日分復以恒河沙等身布施後
日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千萬
億劫以身布施若復有人聞此經典信心不逆
其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說

須菩提以要言之是經有不可思議不可稱
量无邊功德如來為發大乘者說為發最上
乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來
悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可
稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷
擔如來何稱荷擔三藐三菩提何以故須菩
提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見
則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提
在在處處若有此經一切世間天人阿修羅
所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作
禮圍遶以諸華香而散其處

須菩提若善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業則為消滅當得阿耨

若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須
菩提當知是經義不可思議果報亦復
不可思議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而無有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者

須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解
佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多
羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈
佛則不與我受記汝於來世當得作佛号釋
迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩

佛則不與我受記汝於來世當得作佛号釋
迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩
提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世
當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸
法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩
提於是中无實无虛是故如來說一切法
皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切
法是故名一切法
須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來
說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无
衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊
嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是

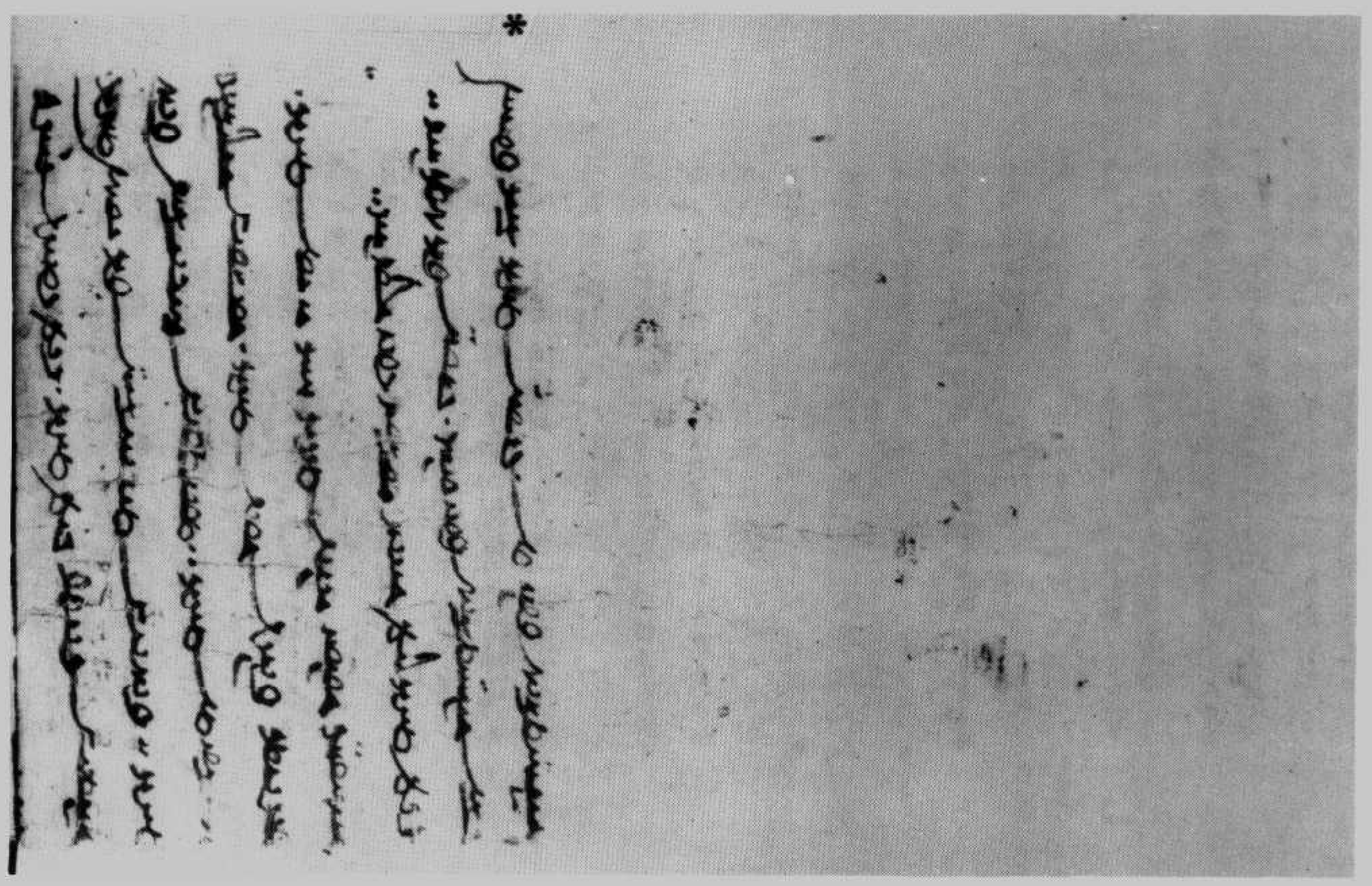
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不受得福德多以
福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如
來說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如來可以具足諸相見
不不也世尊如來不應以具足諸相見何以
故如來說諸相具足即非具足是名諸相具
足須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說
法莫作是念何以故若人言如來有所說法
即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者
无法可說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是

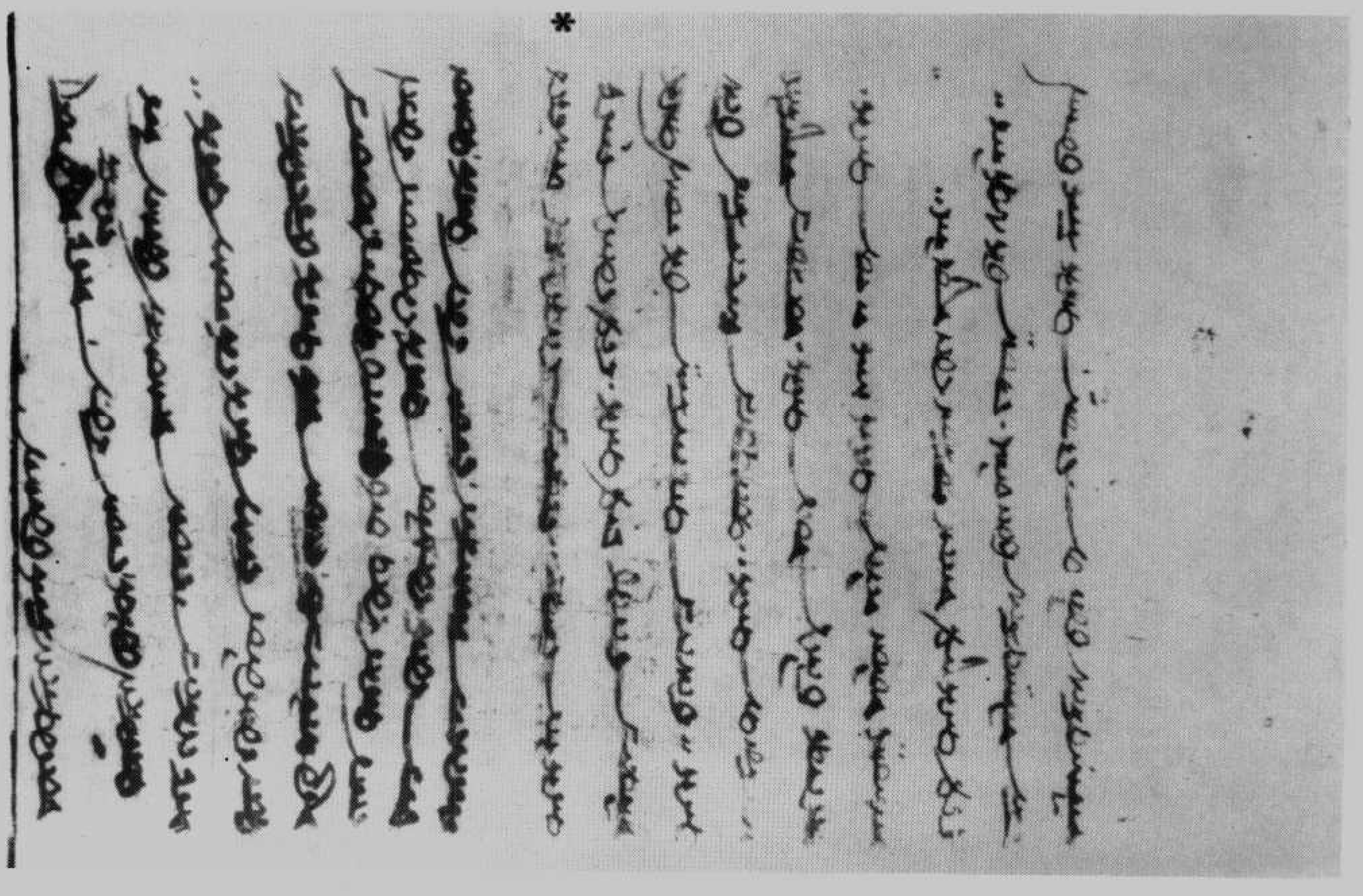
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法
平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
以无我无人无衆生无壽者修一切善法則
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法
者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千萬億分
乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝若作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫
須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須
菩提言如是如是以三十二相觀如來佛言須菩
提若以三十二相觀如來者轉輪聖王則是
如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義
不應以三十二相觀如來佛言須菩提

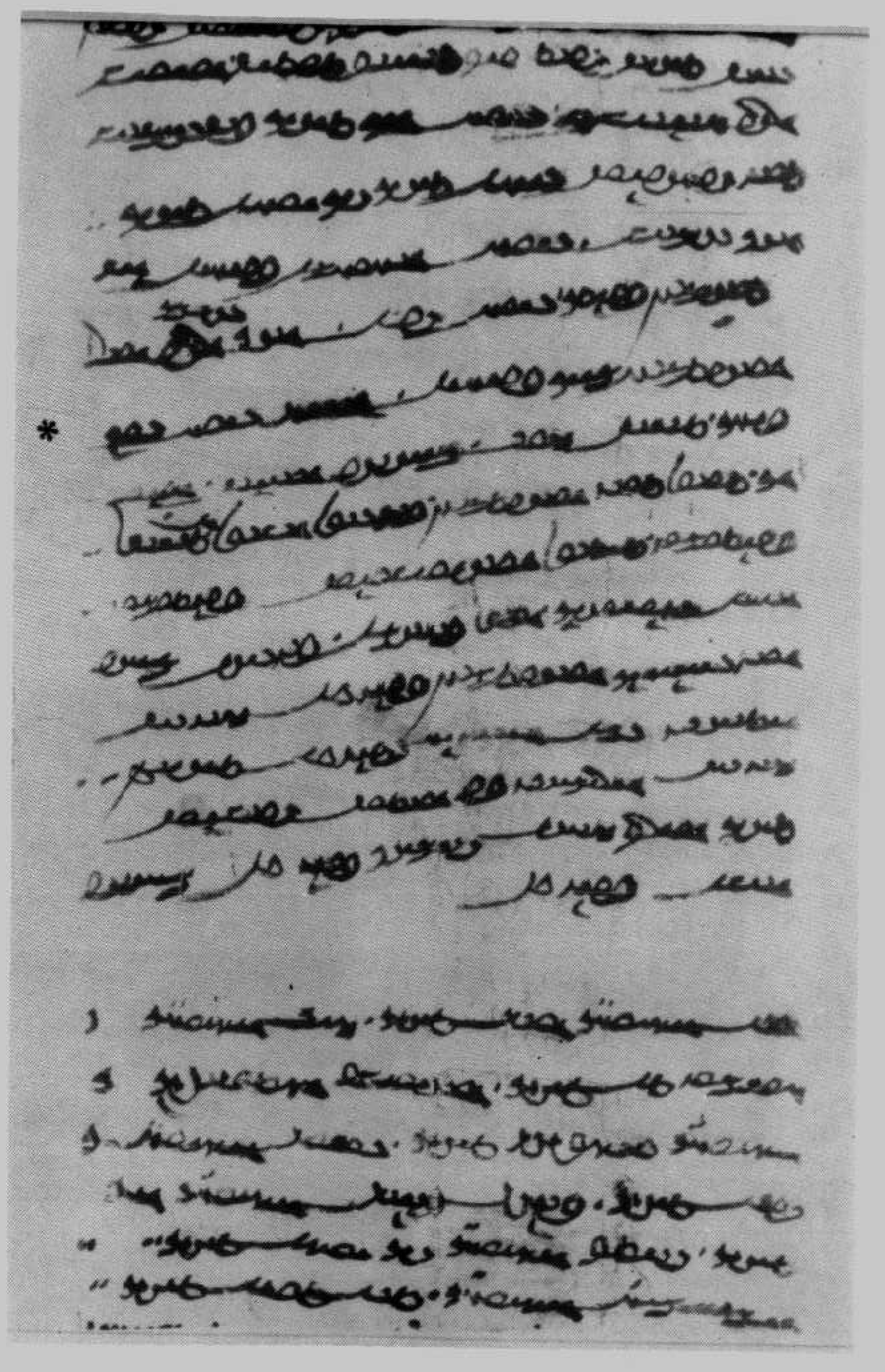
塵聚是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者須菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如來
所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽者見是名我
見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅
三藐三菩提心者於一切法應如是知如是
見如是信解不生法相須菩提所言法相者
如來說即非法相是名法相須菩提若有人
以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人於菩薩心者持於此經乃至
四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云
何為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

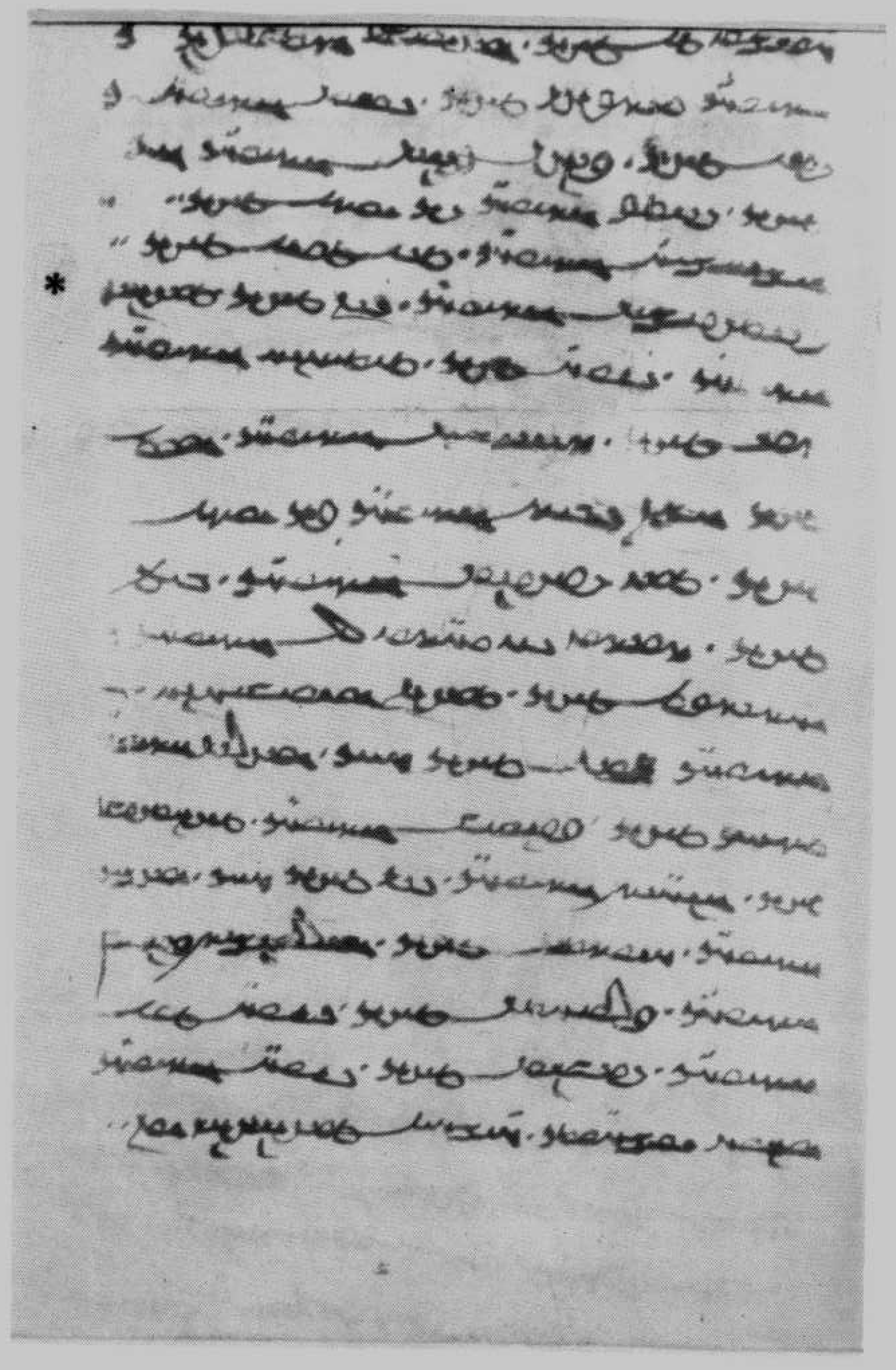
金剛般若波羅蜜經

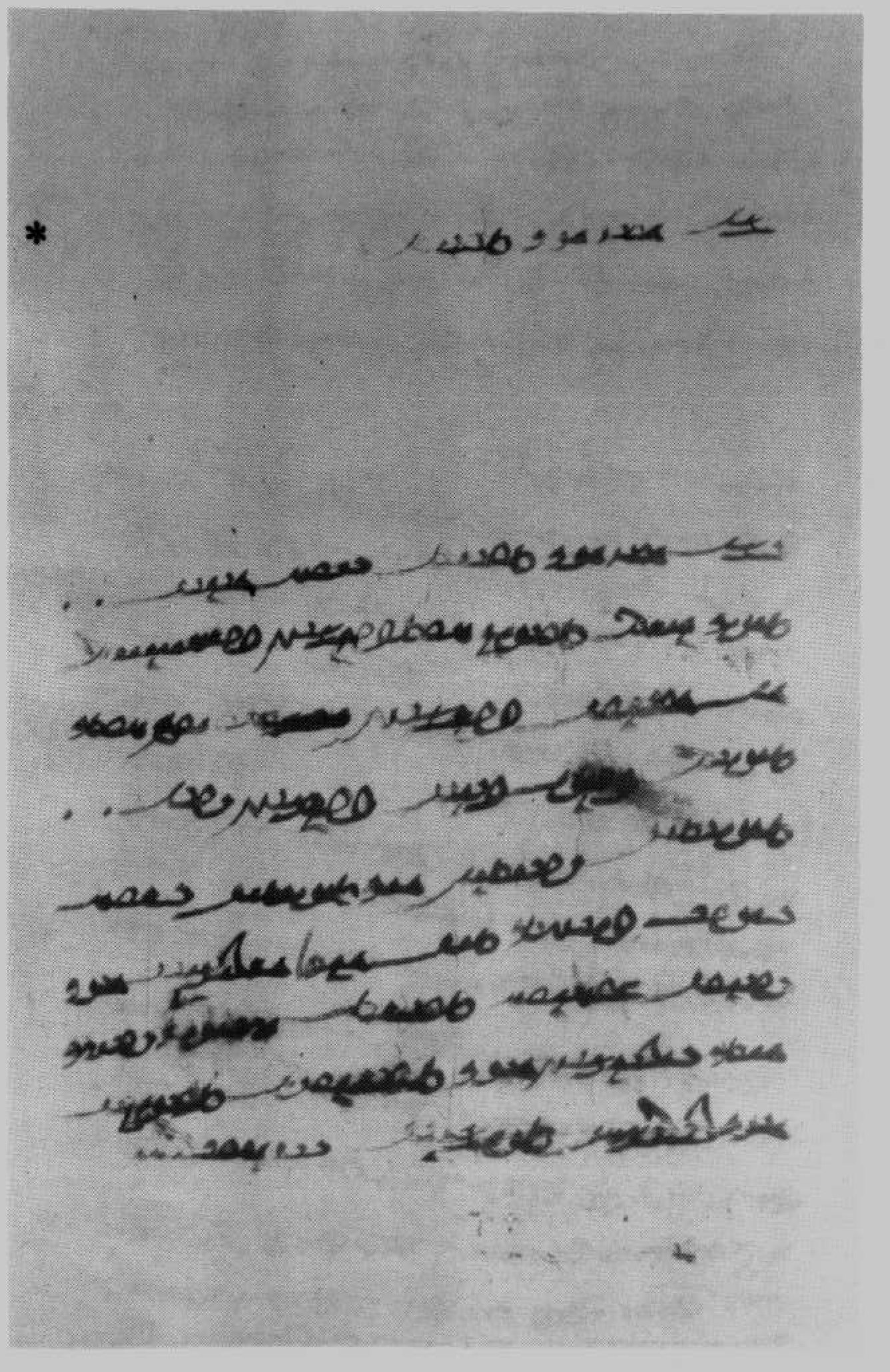
伯三〇四九號　背　　面　回紇文八十行

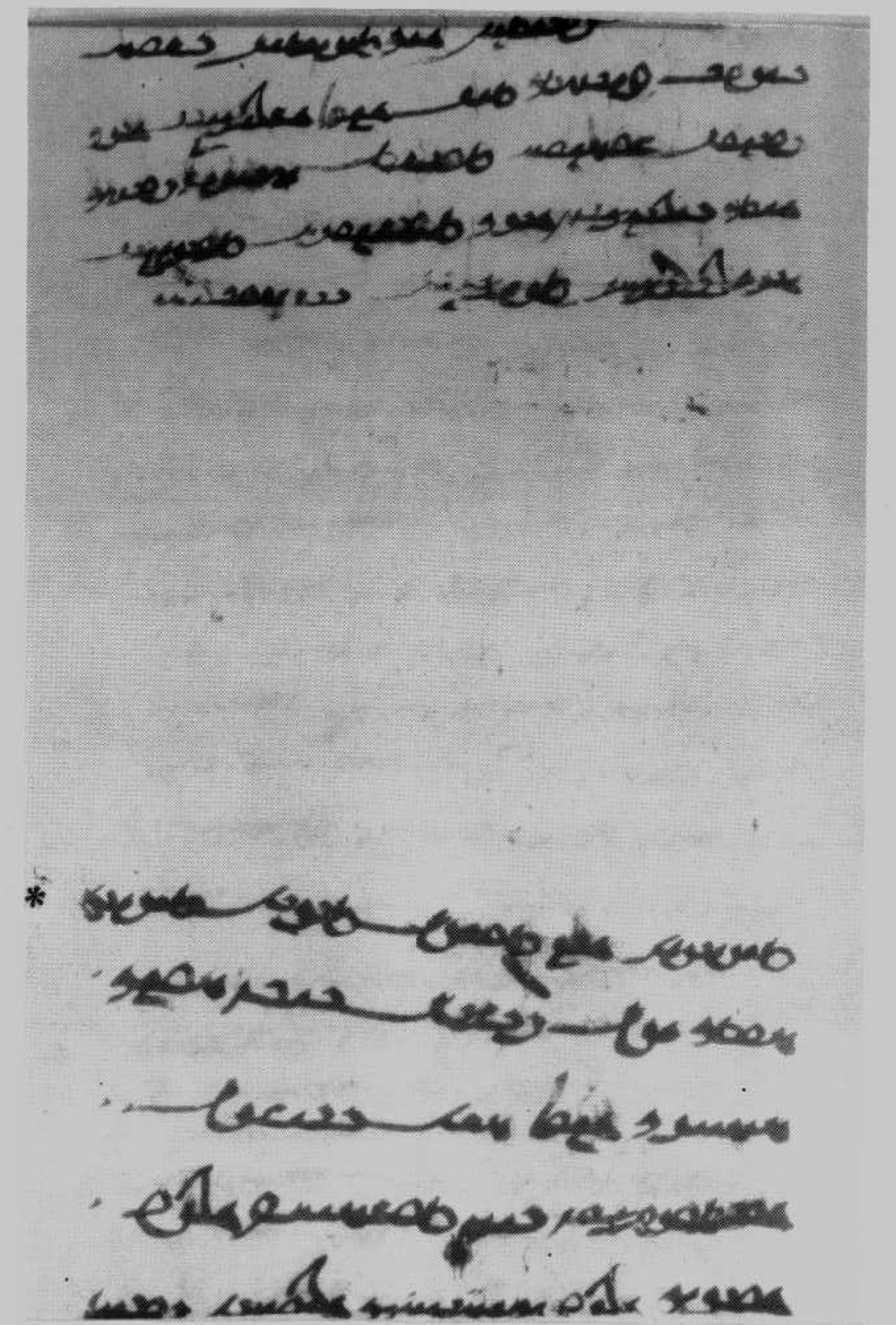


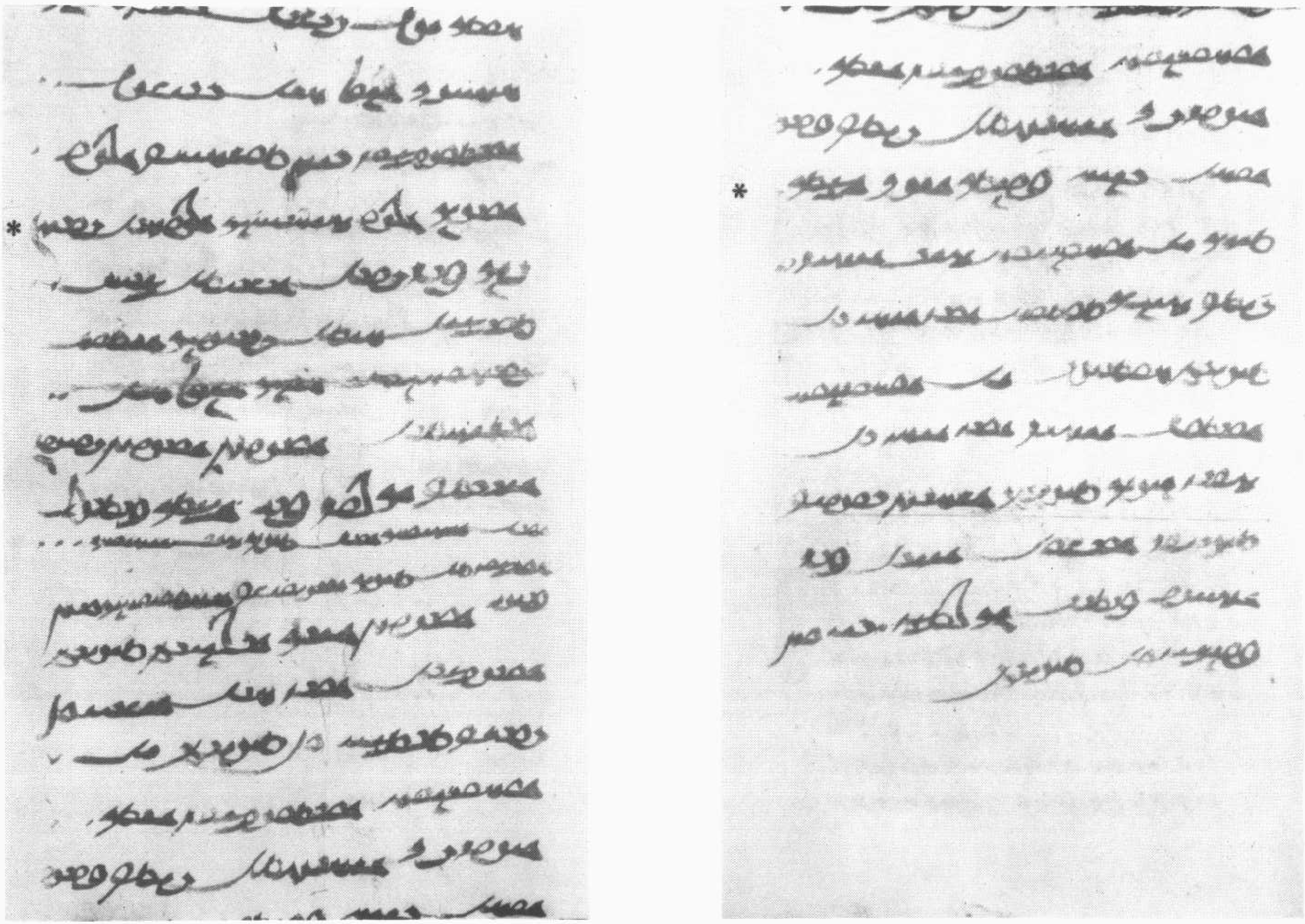


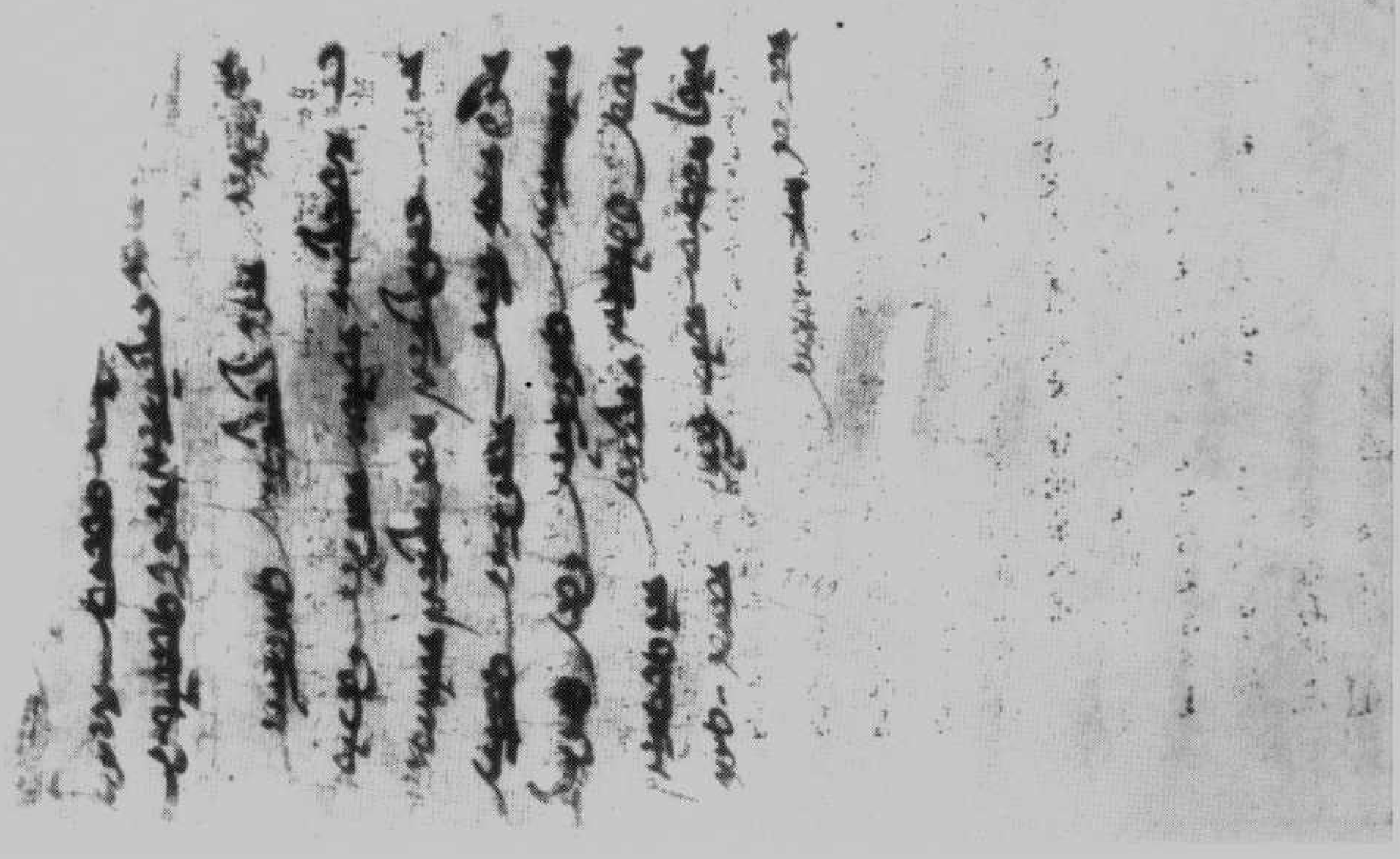




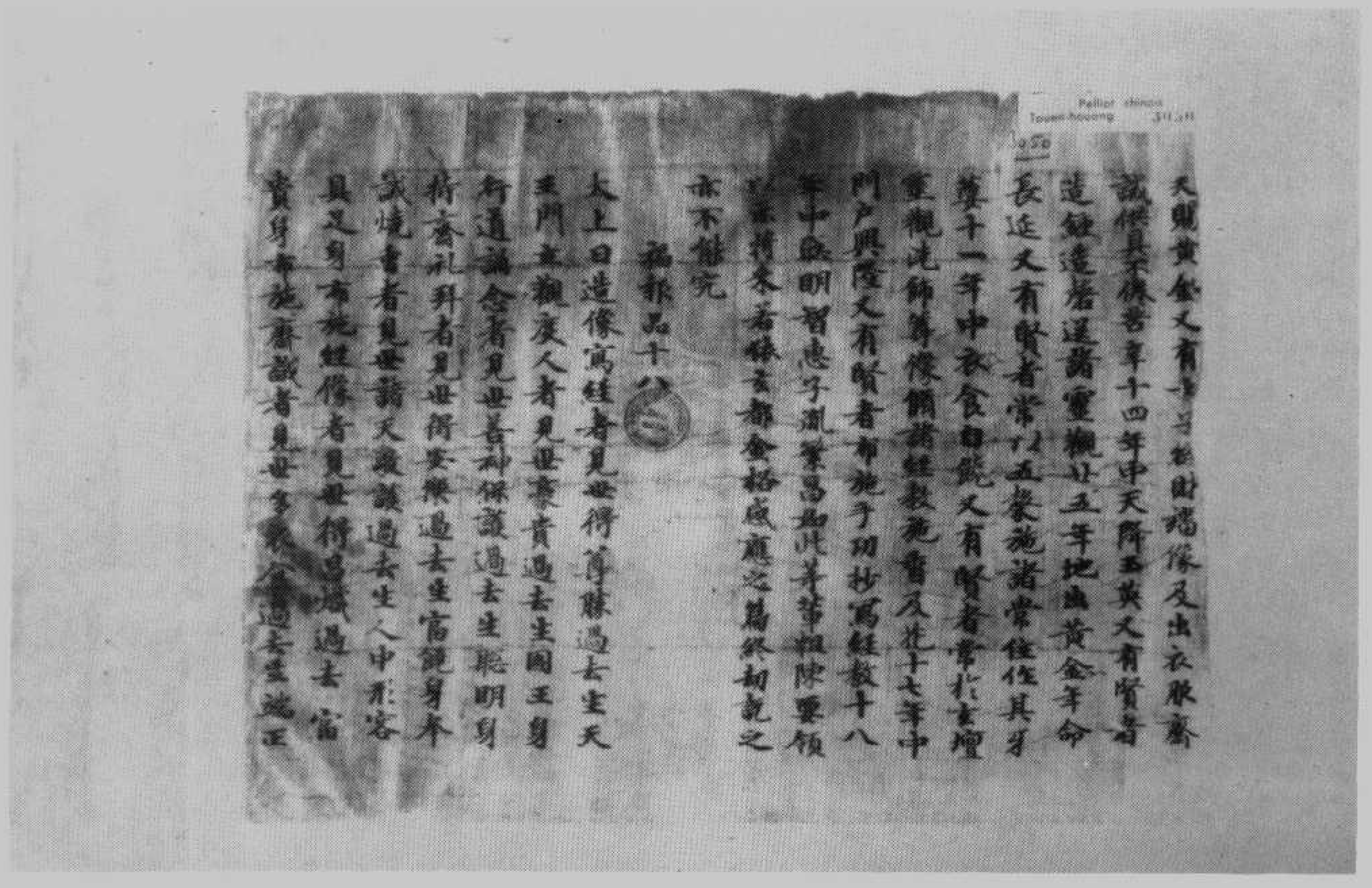






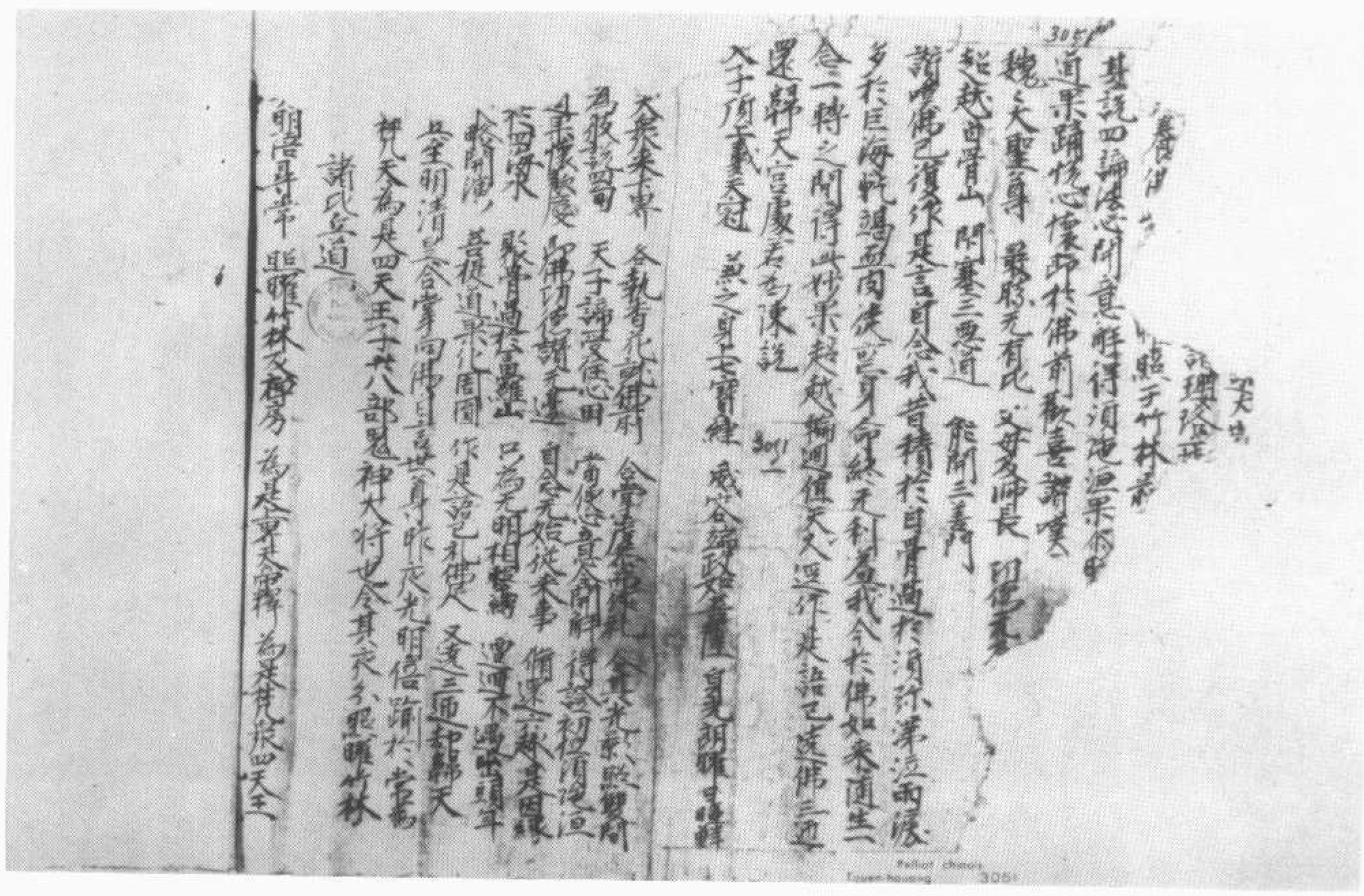


▼伯三〇五〇號　太上洞玄靈寶業報因緣經應感品十七福報品十八



白描菩薩供蓮花像　面　背　伯三〇五〇號

▼伯三〇五一號　頻婆娑羅王后宮綠女功德意供養塔生天因緣變



多於臣海軌遇西夷使臣奉命終无利益我今於佛如來頂生一念一時之間得此妙果超越輪迴位天人師作是語已遶佛三匝還歸天宮慶若向陳說　如是

天子頂戴天冠　無之身七寶瓔　威令師政如意珠　身光明雖日照羅

天衆來事　各執香花禮佛前　金光照照如須彌　常修善意向佛道　天子歸投德山　身光照處如佛行　自念先造從來事　偏遶一切是因緣

行四衆　聚會遍於羅山　已為光明相莊嚴　遍四不遇世間事

金剛藏　普提道果花開敷　作是說已禮佛足　各生三匝却歸天

是名明淨長者高明菩薩　身光明偏照於世界　佛放光明偏照於世界

世尊天為長四天王天子共八部鬼神大將乃至其眷屬俱來詣佛林

諸比丘道

明菩薩　曜佛林之神房　為是東天命轉　為是東長四天王

佛會神林內　能令夜叉現相祥　雖復世尊說經時　諸比丘道長眷屬

諸比丘非是帝釋亦非梵天鬼神大將乃是頻婆娑羅王

小女名功德意修善法為阿闍世根菩命終生忉利天

今還下界來供養我人是彼光可比　佛道

世尊所說實虛　非是梵釋四天王　乃是菩提心意　為是養佛菩

根菩命終生天上　眾來下界生此方　教持者化供養我　令其夜叉現相祥

佛法宛廣清虛　光明悉照遍無不稱崇恒保護安門

清藝梵字長中經教不使於根源論典廣知於底淺

[redacted]

不懼勇猛精進法隨順

維大周長壽元年歲在壬寅廿日三界寺僧

[illegible]　自手寫經

▼伯三〇五一號　背　面　丙辰年僧法寶借券一件

*丙辰年三月廿三日三界寺僧法寶於西州[illegible]

遂於同寺法成德面上[illegible]黃麻生絹壹疋長壹拾尺

於寺其絹和頭立機壹疋到日填還若違不還

生利差道上不平善者并胡[illegible]丹利壹阿[illegible]人兼

取本絹兩丈對面平章為邪不許[illegible]

為用後驗　[illegible]為邪

同前　僧金藏

流沙邦少有賢賢　收納
吾師應半千　法王契理青
蓮臺　多君瞻仰白牛前
福光來照傳燈座　春風往
送香煙寮吏咸歡回驥尾
誰知今日過祇天

同前　僧利濟

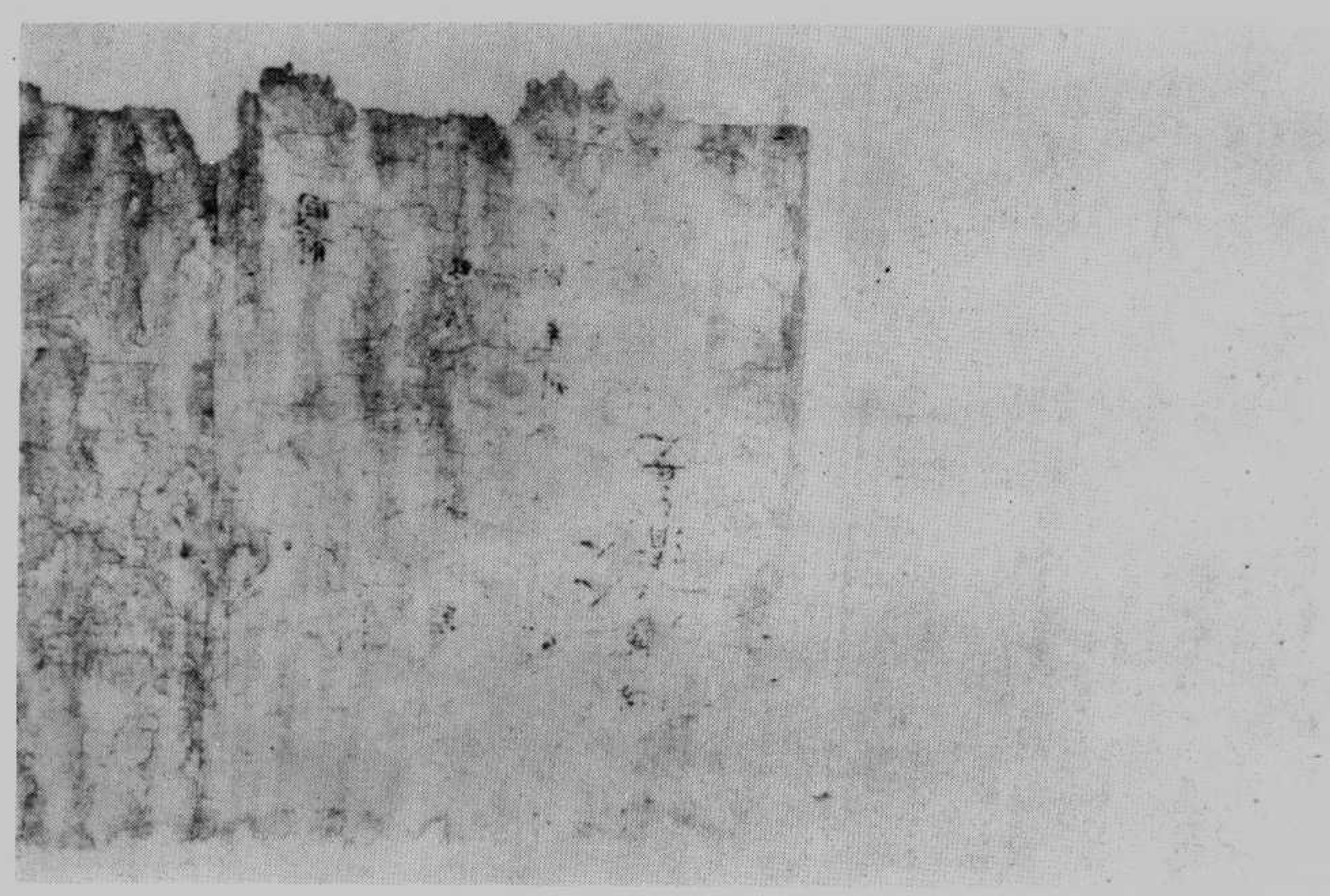
袁牧恩弘化　吾師重契鉦欽甘

吾師應半千　法王契理青
蓮臺　多君瞻仰白牛前
福光來照傳燈座　春風往
送香煙寮吏咸歡回驥尾
誰知今日過祇天

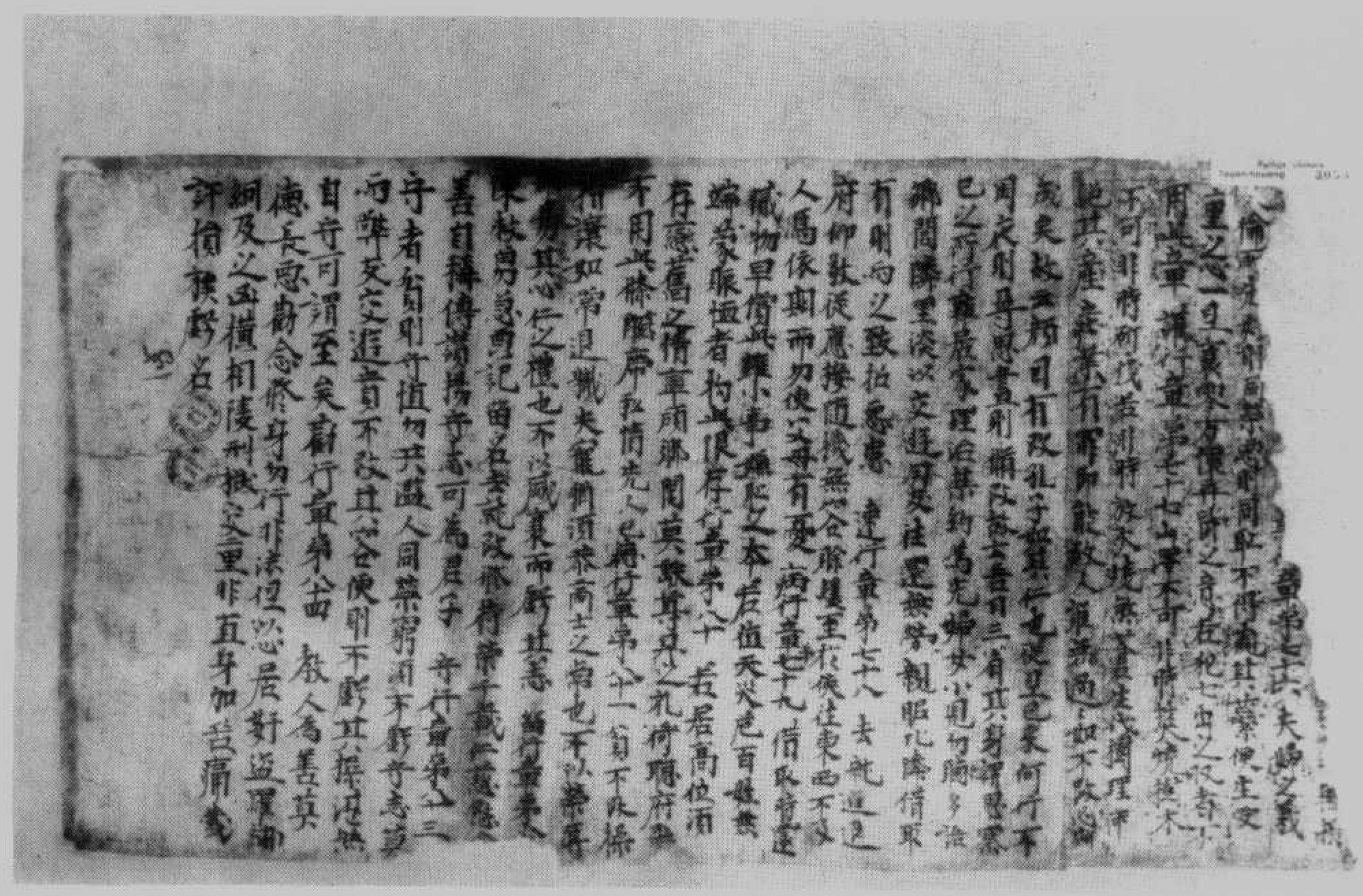
同前

袁牧恩弘化　吾師重契鉦欽甘

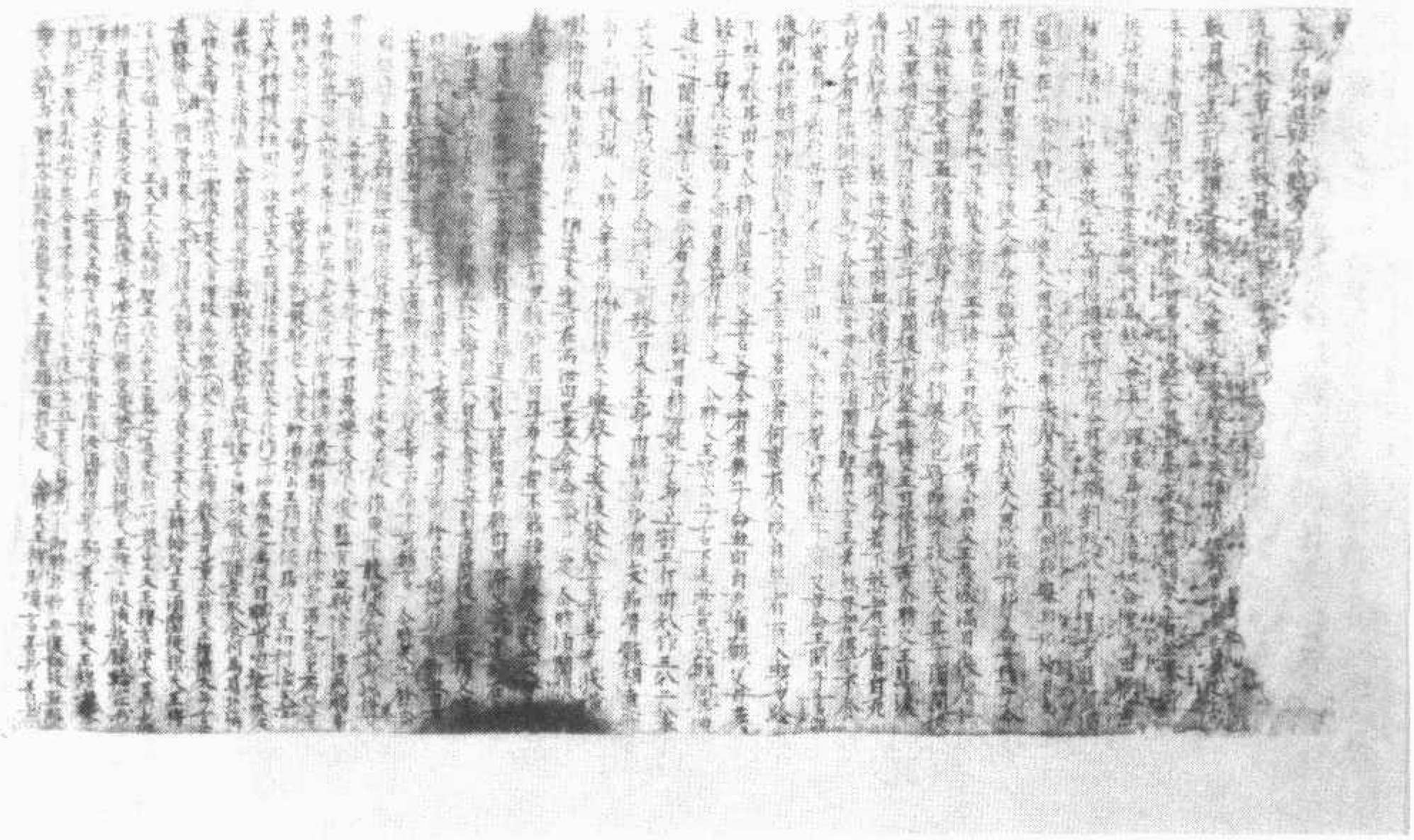
*三草臺先利四花名編色浮春日
福風引梵聲生永者便理咸沒
僧無生



▼伯三〇五三號　百行章

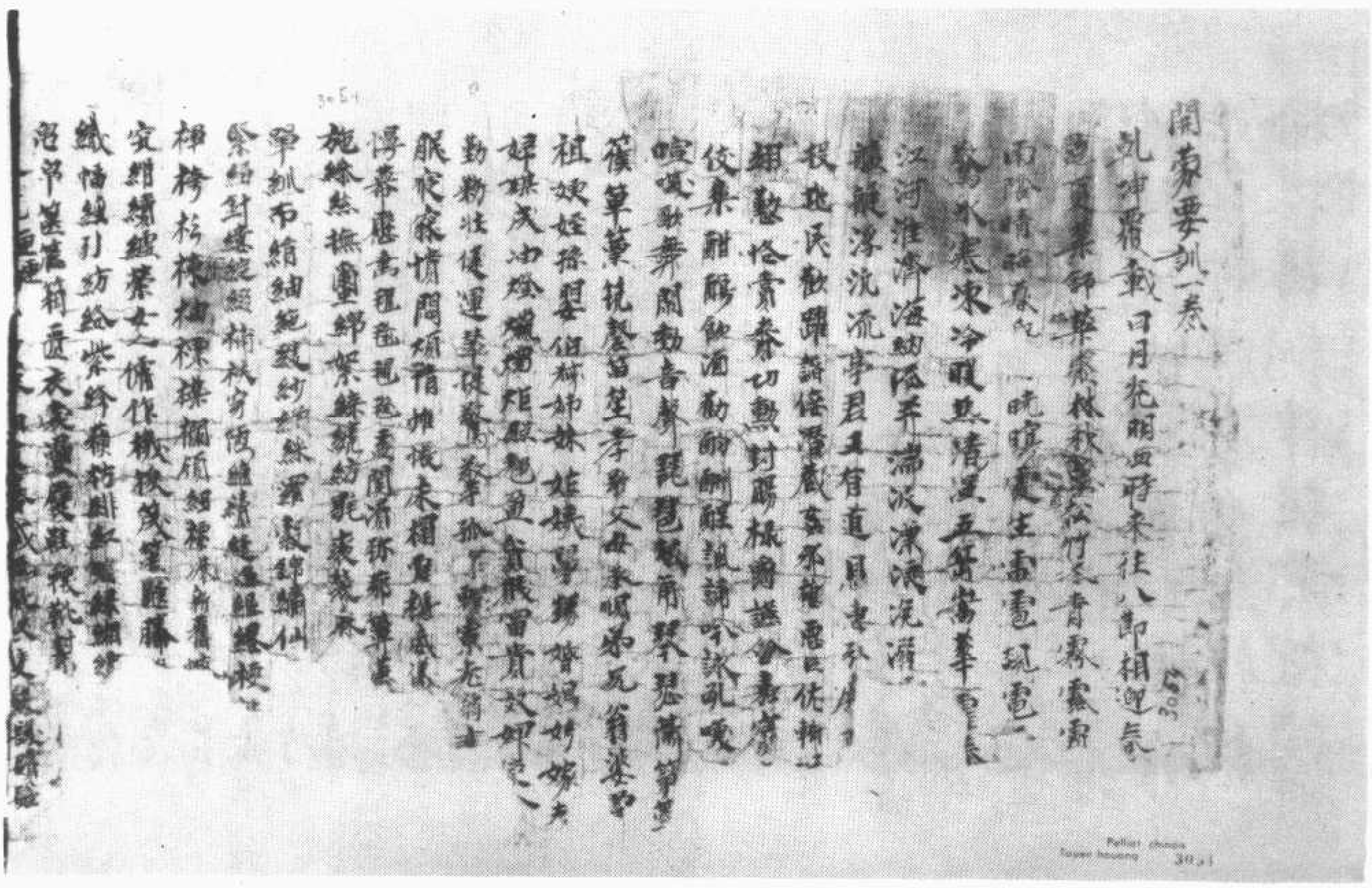


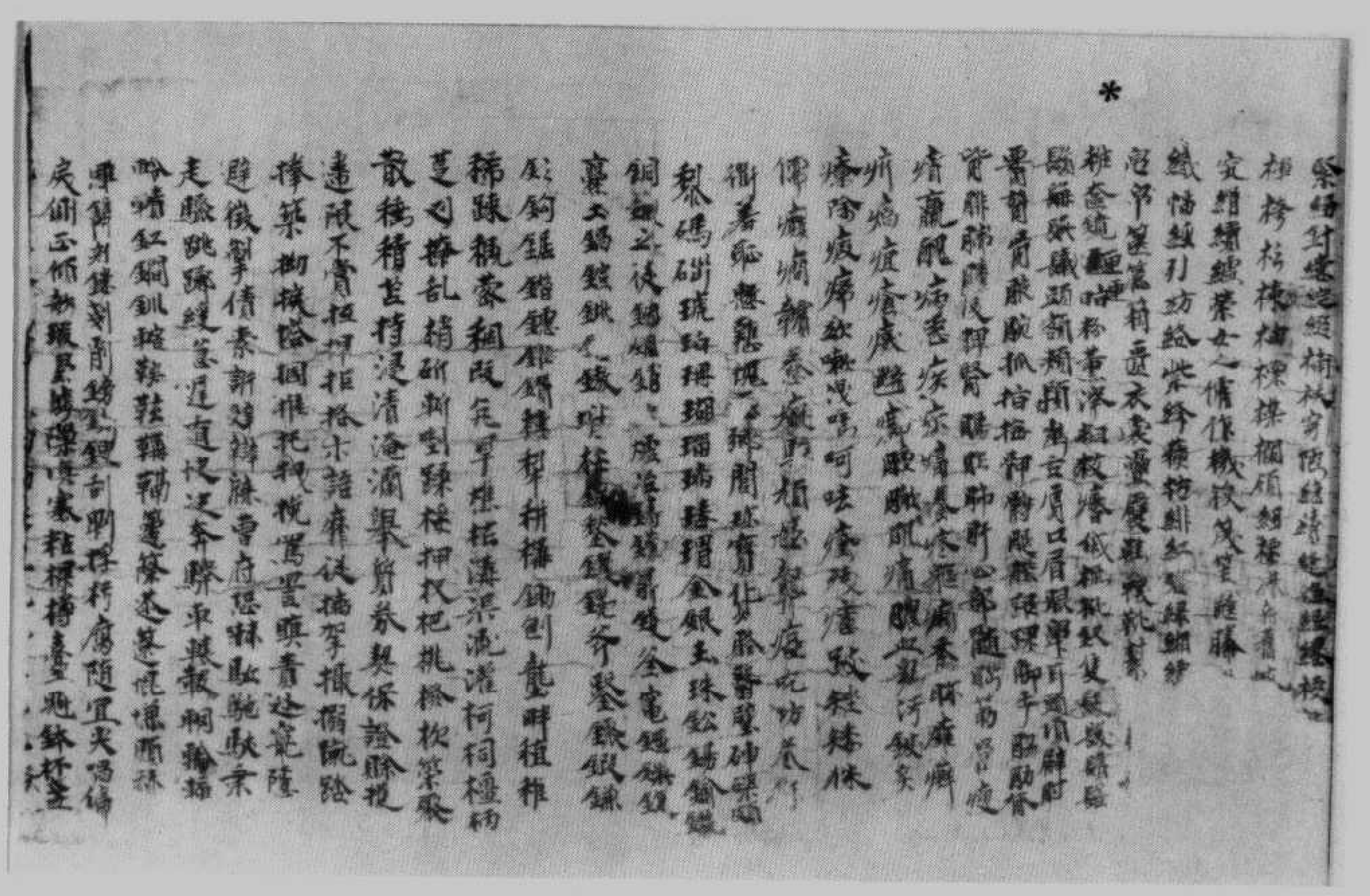
*

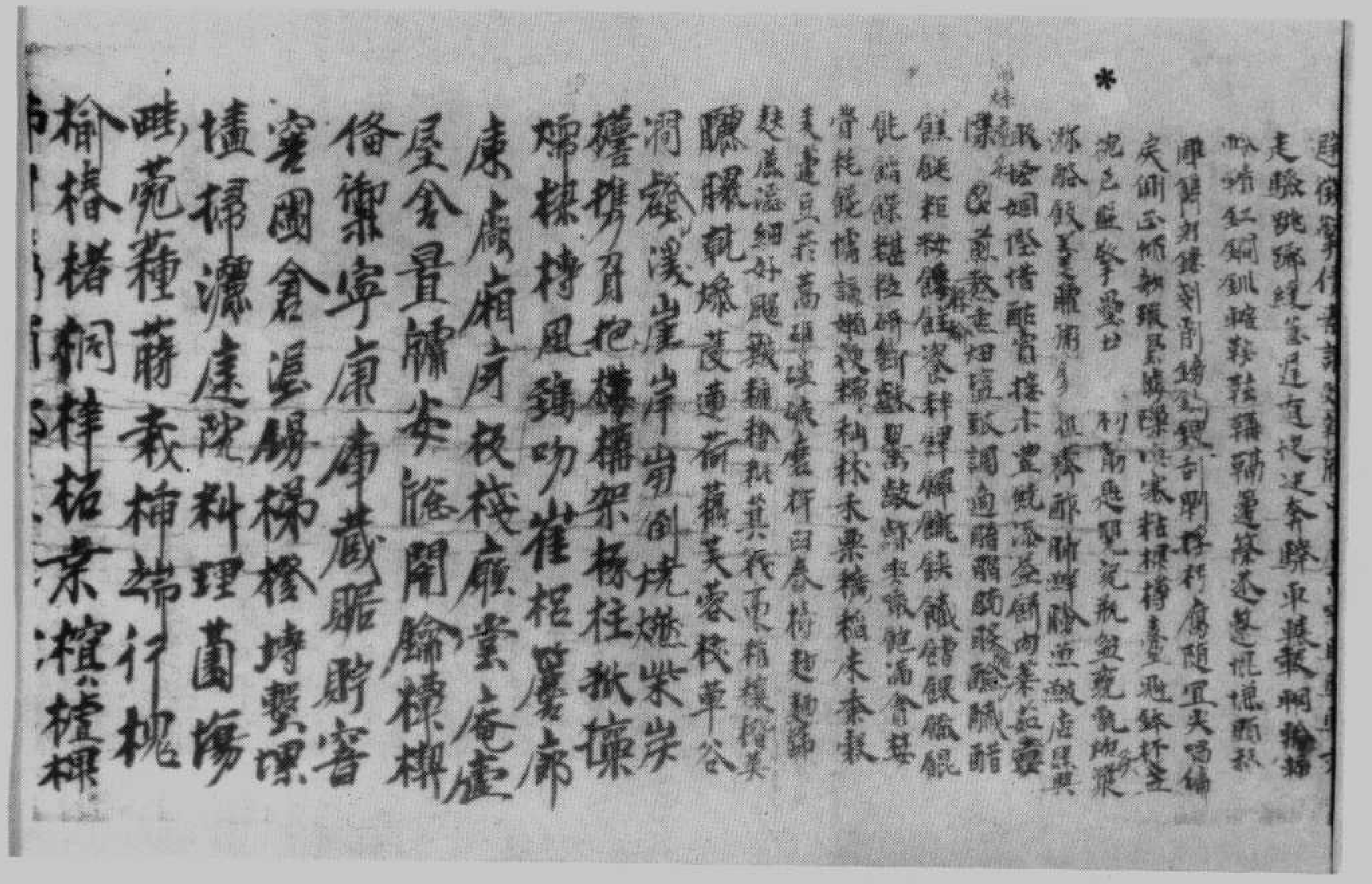


伯三〇五三號　背　面　大方便佛報恩經

▼伯三〇五四號　開蒙要訓



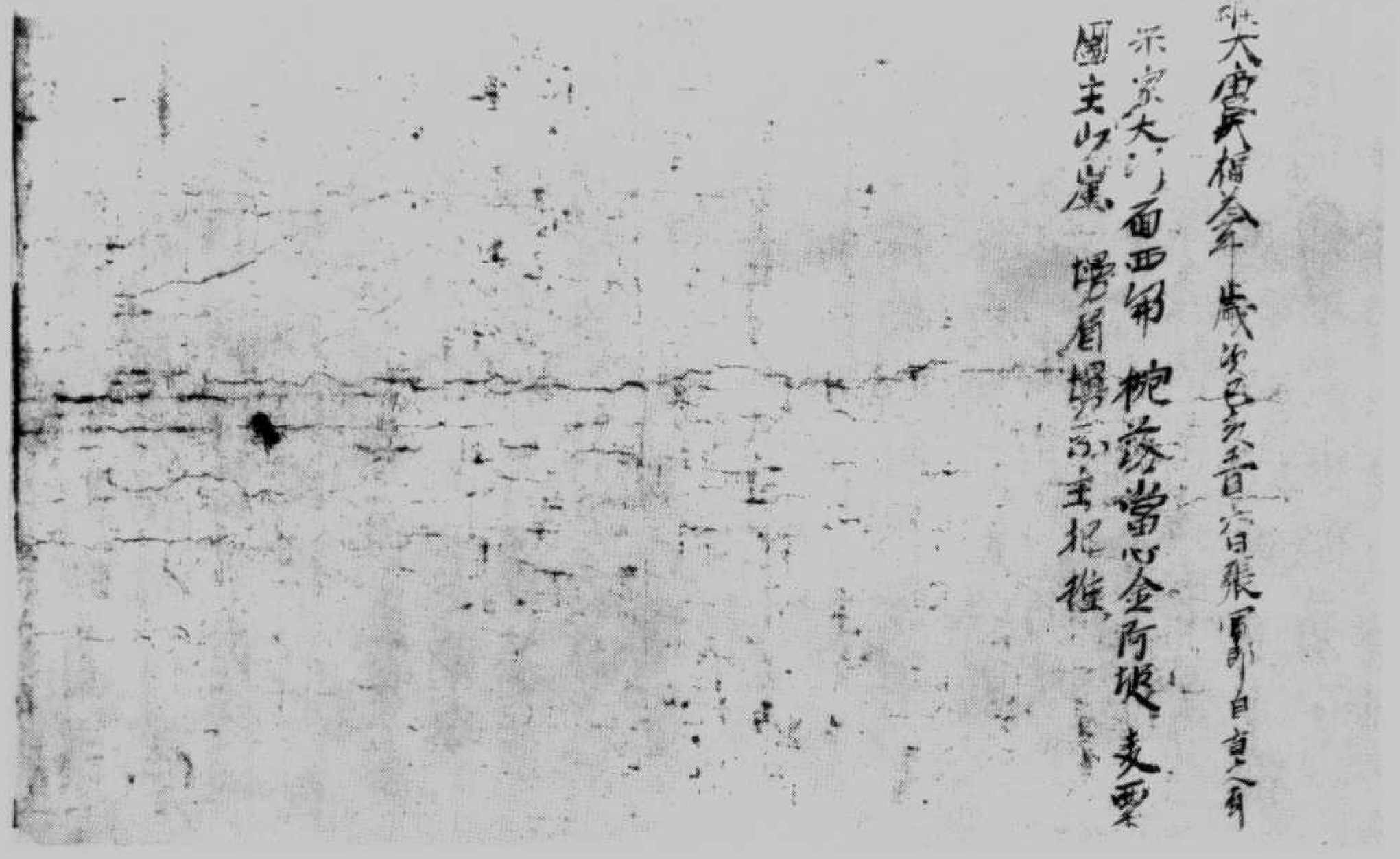




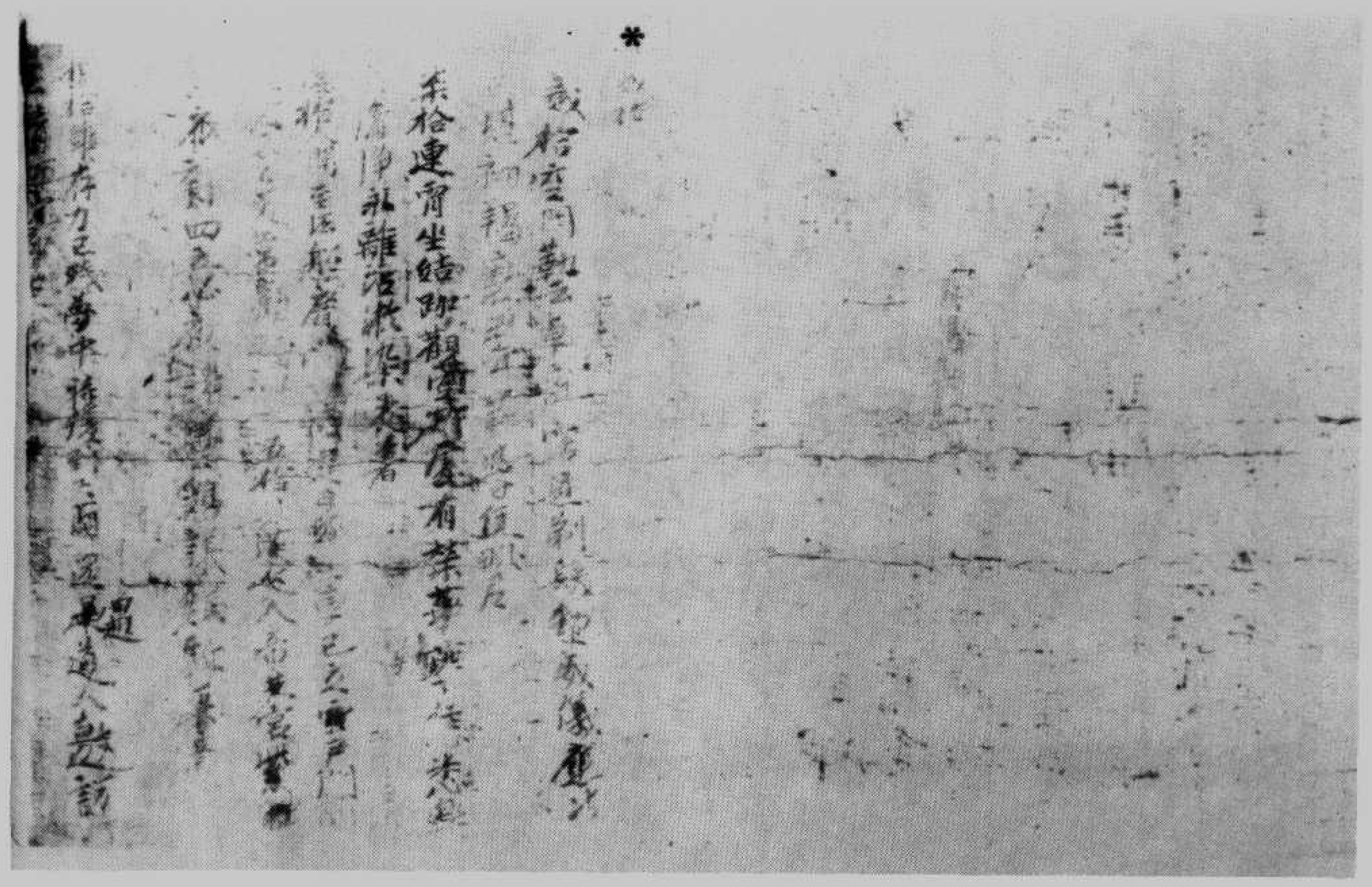
墻埽濾虔院料理薗場
畦苑種蒔栽插行槐
榆椿楷桐梓梠柰榠樝棵
*柿柑橘檳榔苽桃柰李棗
杏梨棠茶蘇萑葦葉萸
楙薑芸薹莠蓄葑蔓茹
芳蒡菁蓁芥蘿蔔蘭
香斛蒿蘩藿筍蕨蓐穰
斸掘墾埏豎耩耬埋撿堡
壁擗柵圍迊遮防胎卵
濕化蠅蟻蟣蜋蚊蜡蚤
虱蜂蛛蟷螂鮎鯉鱧鰑鯨
鮑鱒魴魟鮀蝮蝎蟒腹身
腔鶩鵲鳩鴿鴻鶴鳳凰
鷄鴨鵝鷹翅翎翻翔翥
麝麋麀猿猴麞麂熊羆
狐兔虎豹犲狼驢馬牛犢
牦狗猪羊駱駝騾象騋駒

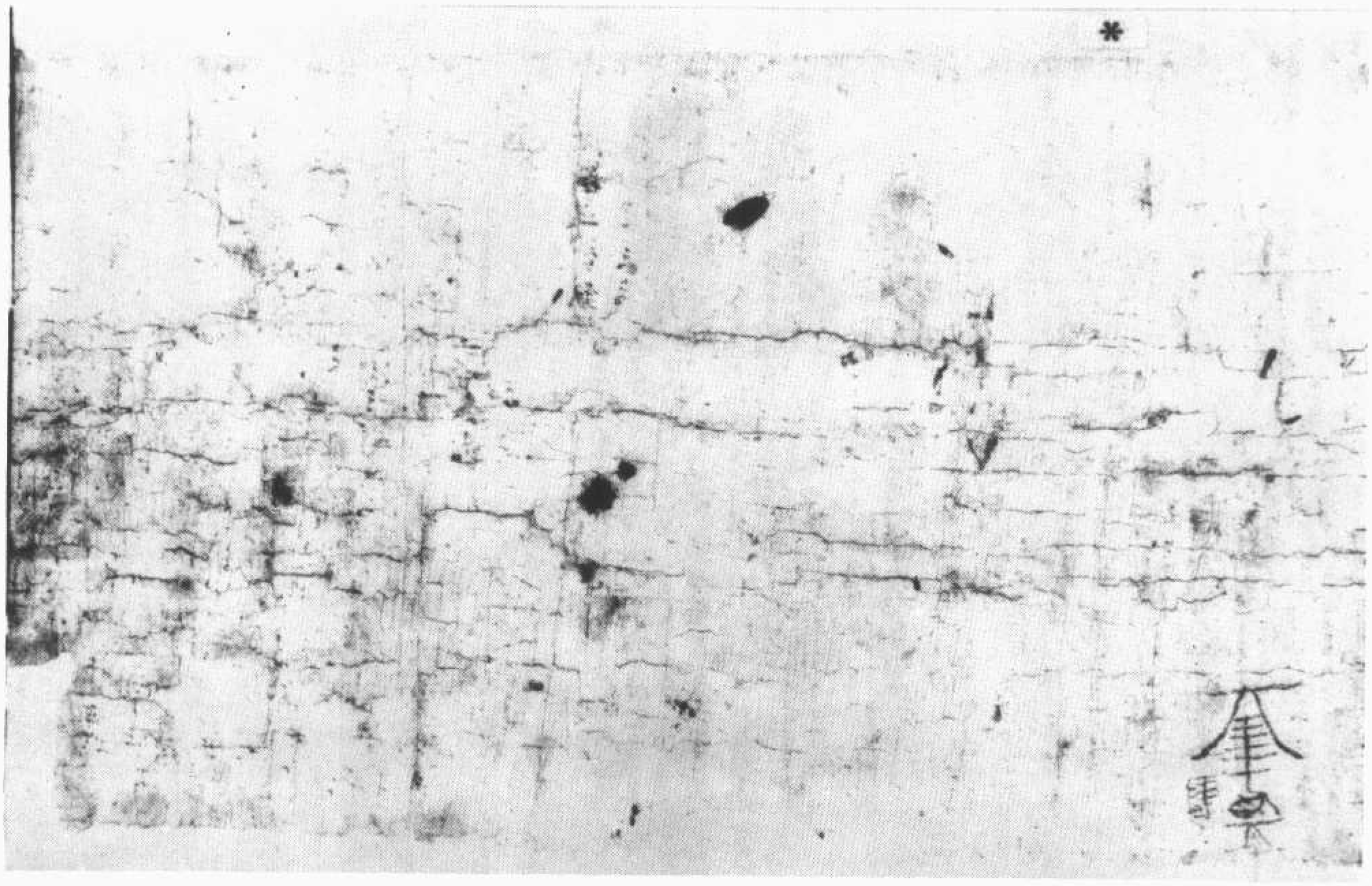
狐兔虎豹犲狼驢馬牛犢
牦狗猪羊駱駝騾象騋駒
*屁駿騟騮騅駁馴騎騣騙
鞍韉鞦韆靷絆鞁韂鞴鐙
鞘帶驕鞘傍氅籠箭鋒鏑弩
戟鋼刧賊剝脫伯悕攞佗偷盜
私竊跳騫非常迫蹤逐跡
忖度思量謀計智略掩捉捜
贓詐偽辦或誑誘諂張擒捕
縛賭賂寶番論圍其若捏罪
戲弄抵觸牢檻因禁繫縛綴
殊檢驗察訪勿妄謹諦詳
杖鞭棒枷鏁杻衍判無阿
愚豈狂貫良業硯絡囊
記錄文章童蒙習學易
解難匠安　開蒙要訓一卷

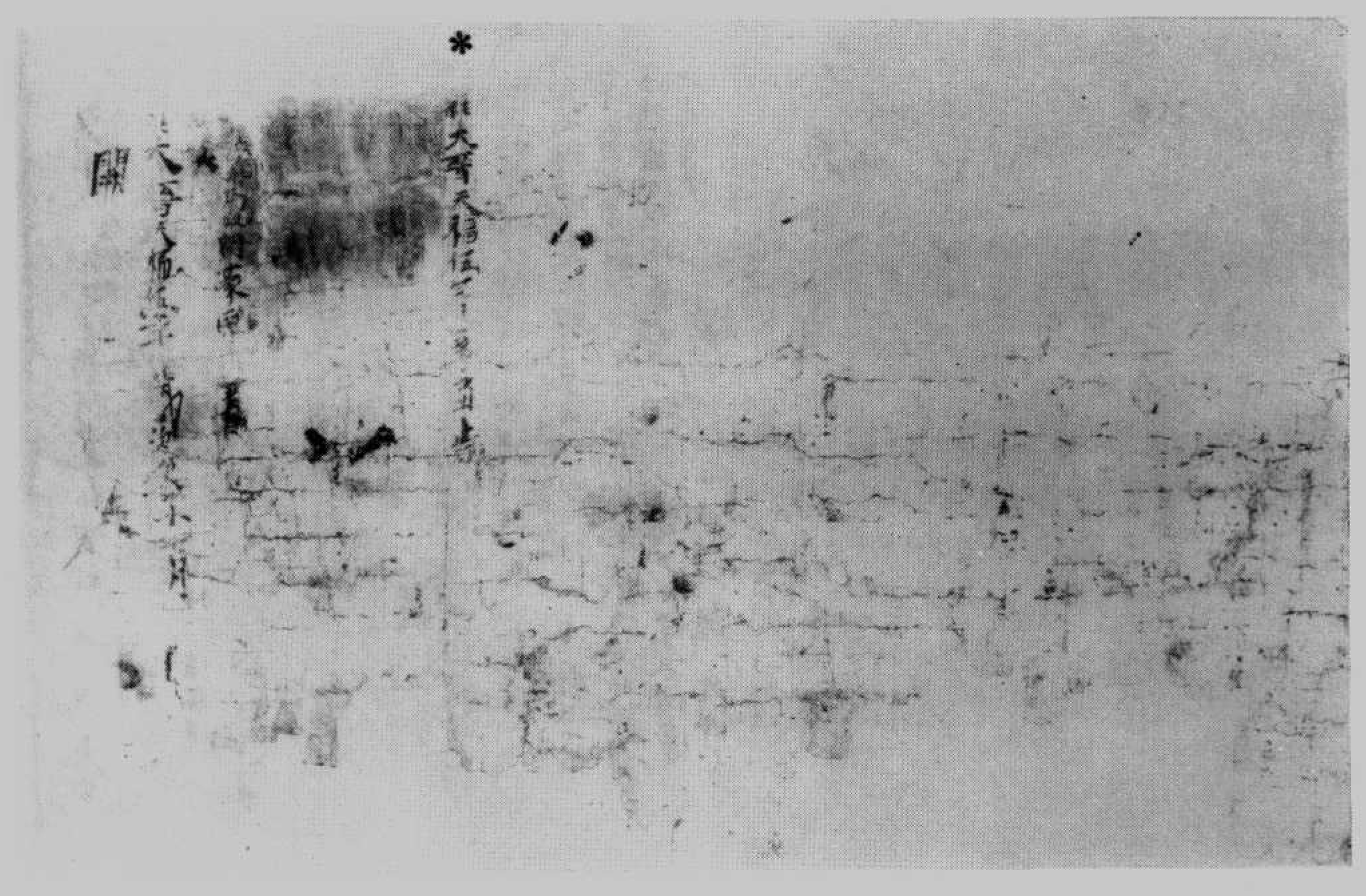
[illegible]



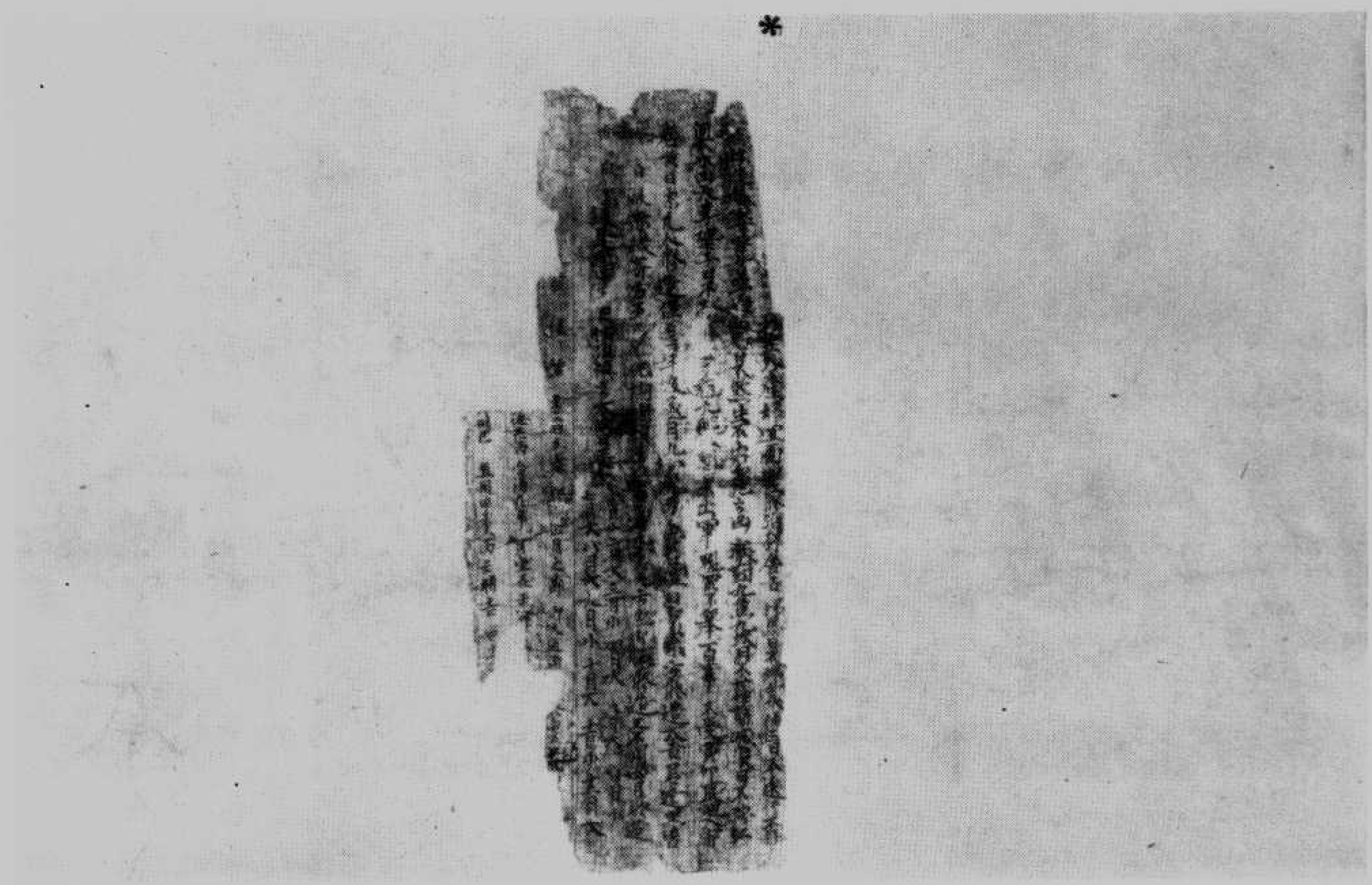
伯三〇五四號　背　面　天福三年記事及詩一首、緇門百歲篇、國師唐和尚百歲書

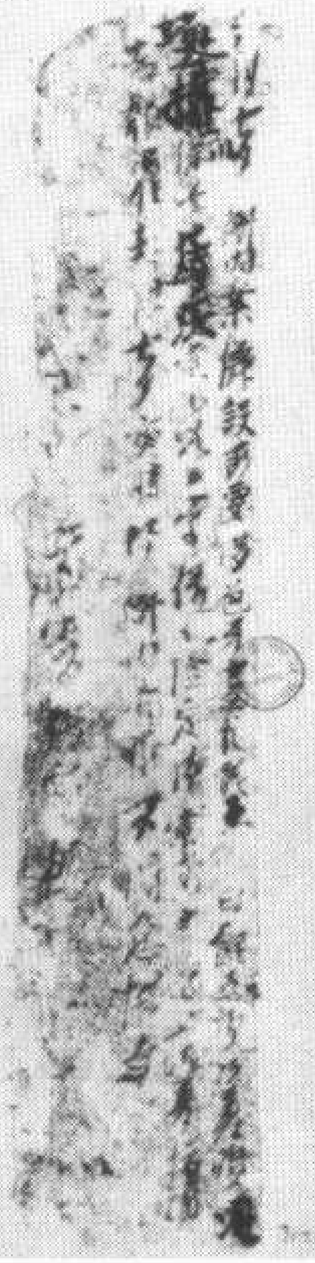


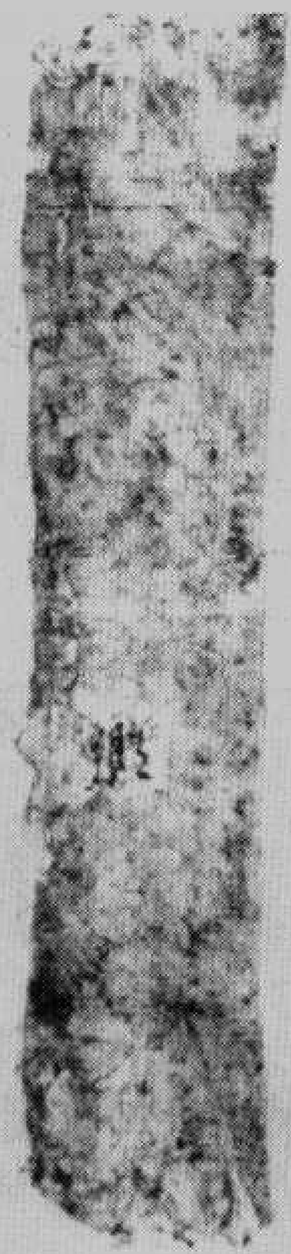


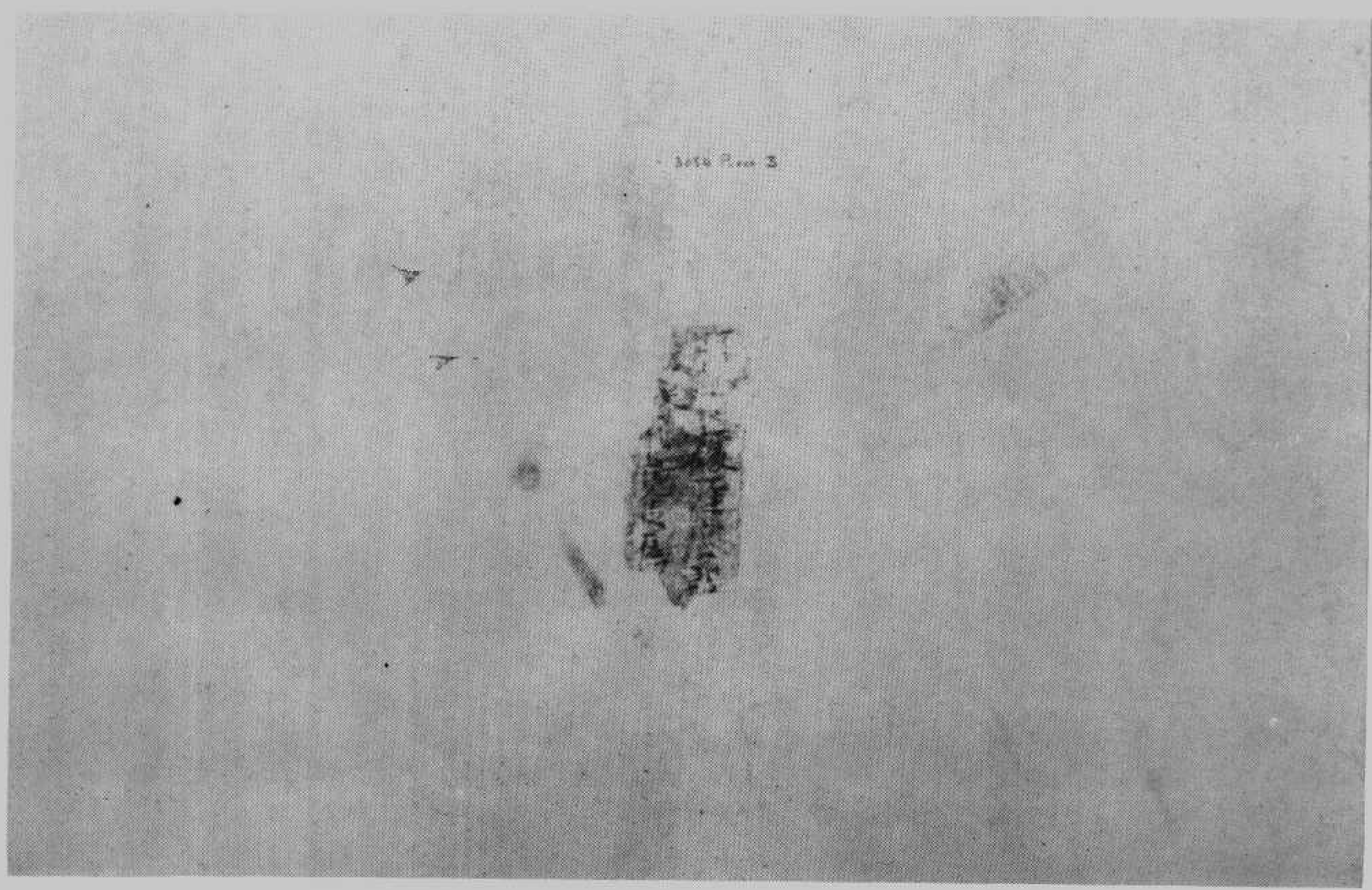


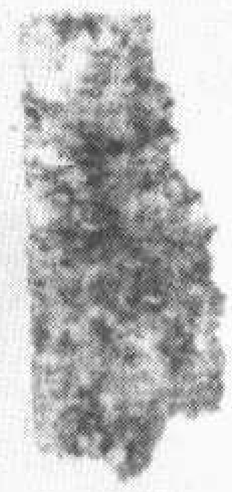
伯三〇五四號　背　面　殘星占日曆

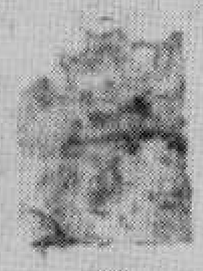




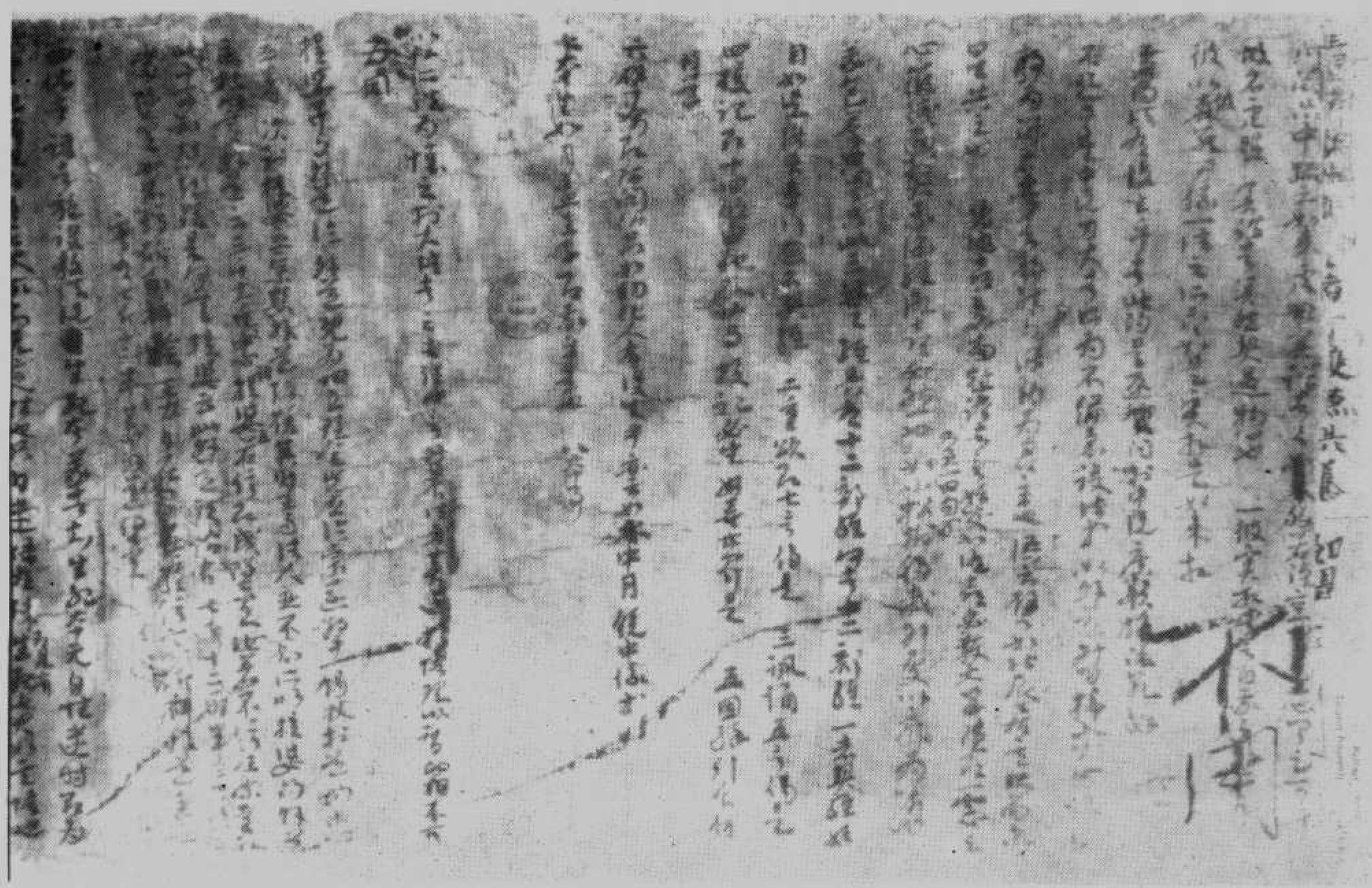


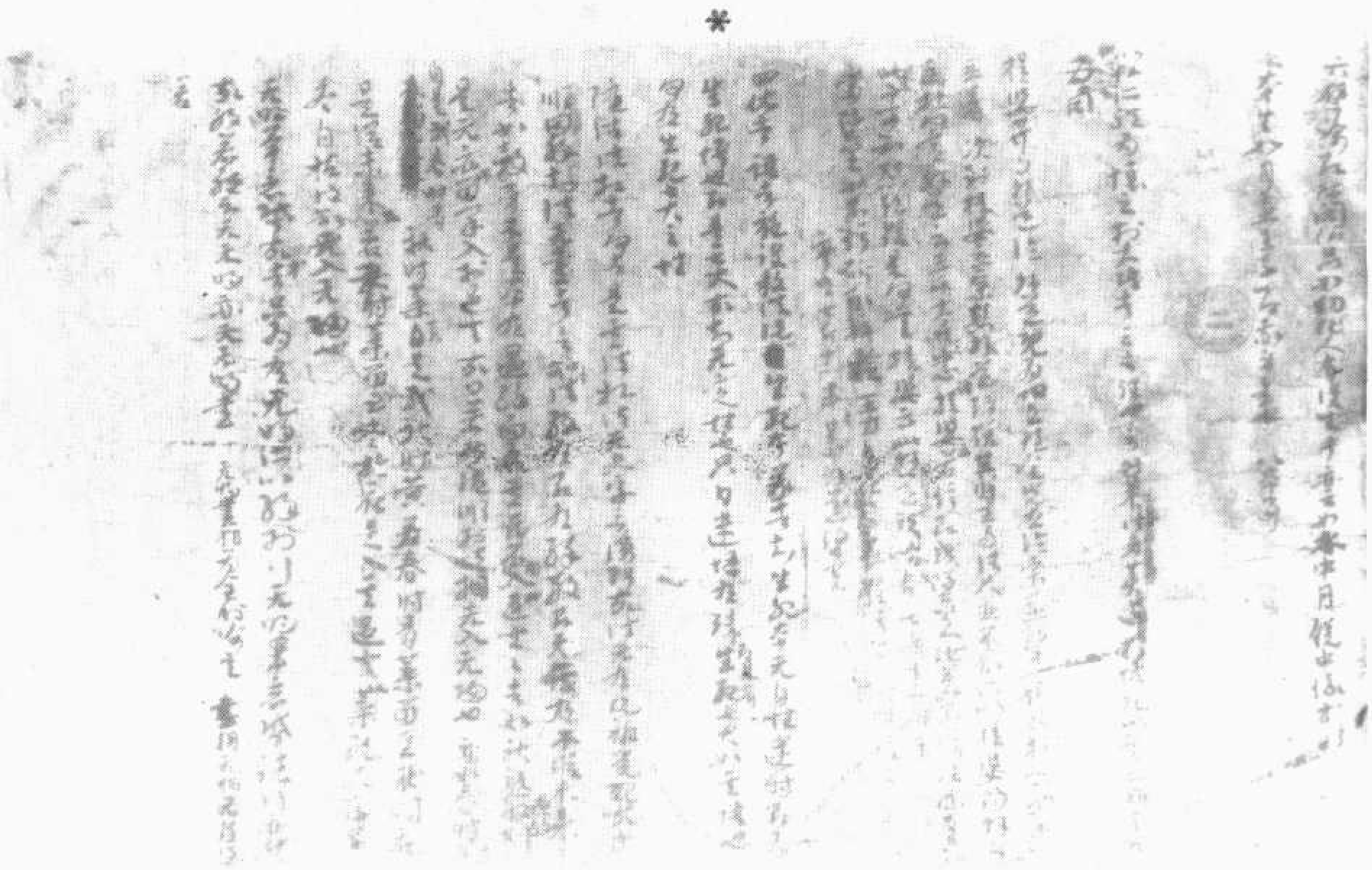






▼伯三〇五五號　維摩詰所說經疏、大乘稻芊經隨聽疏（擬附淺深大放）

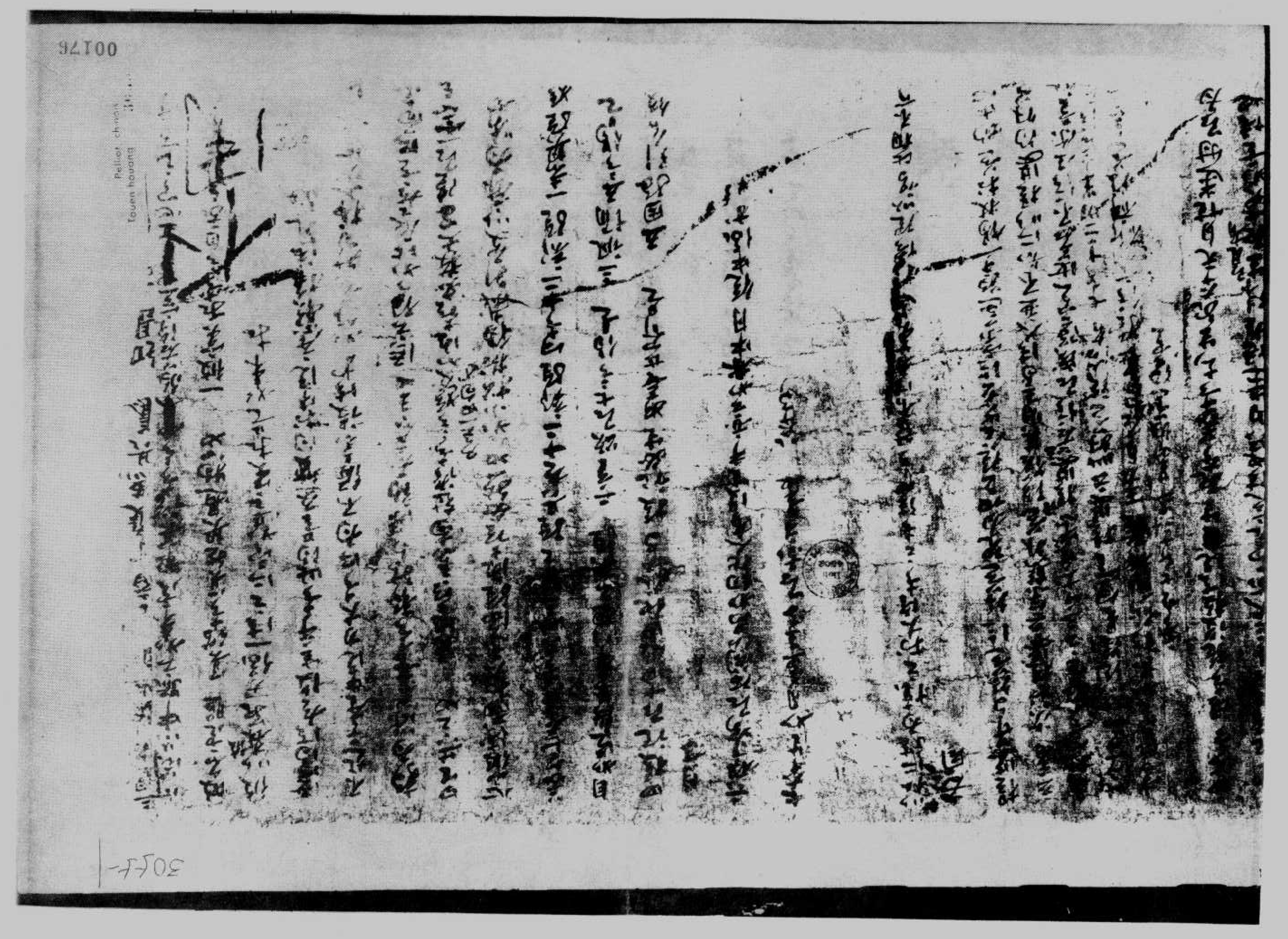


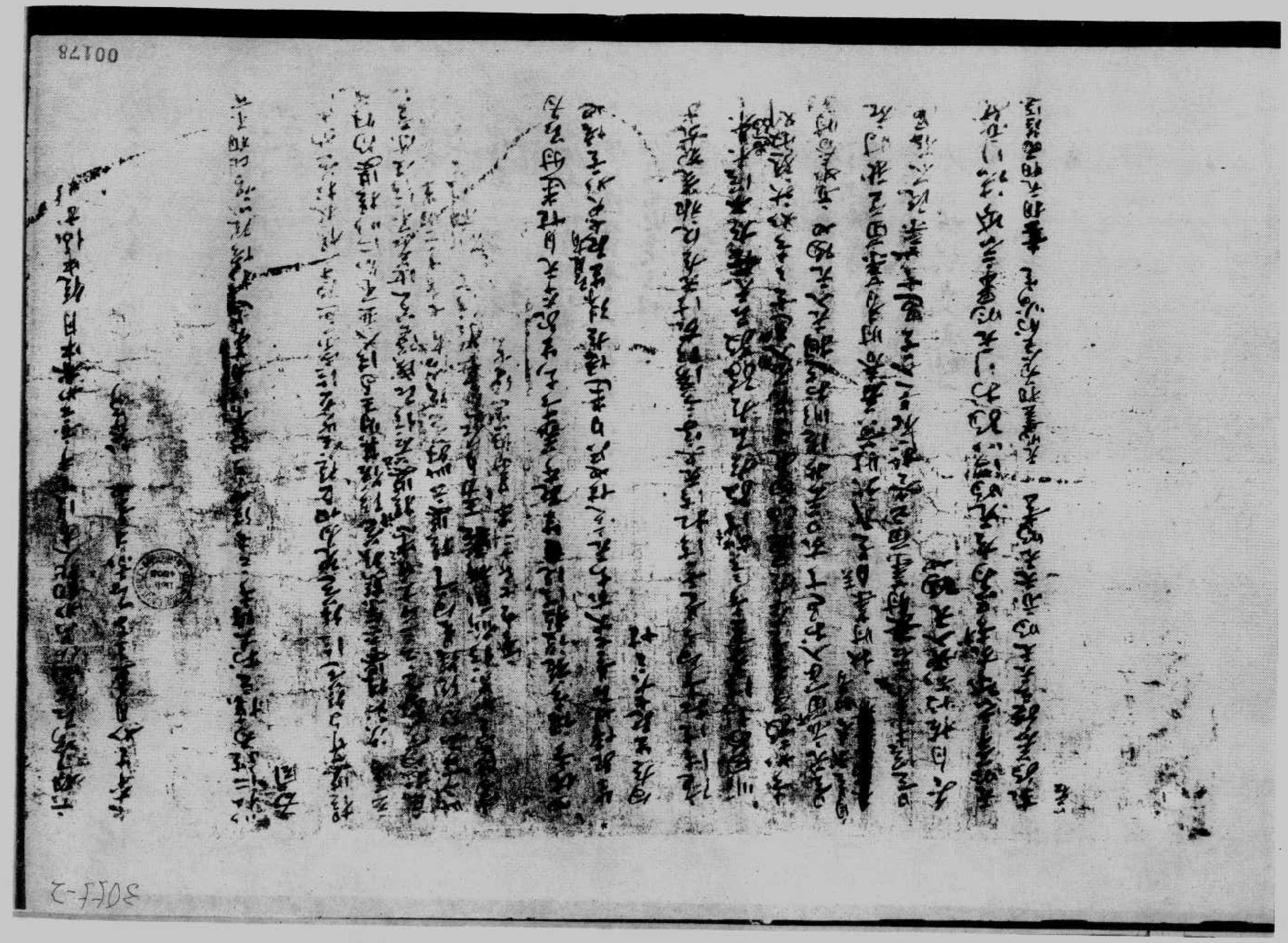


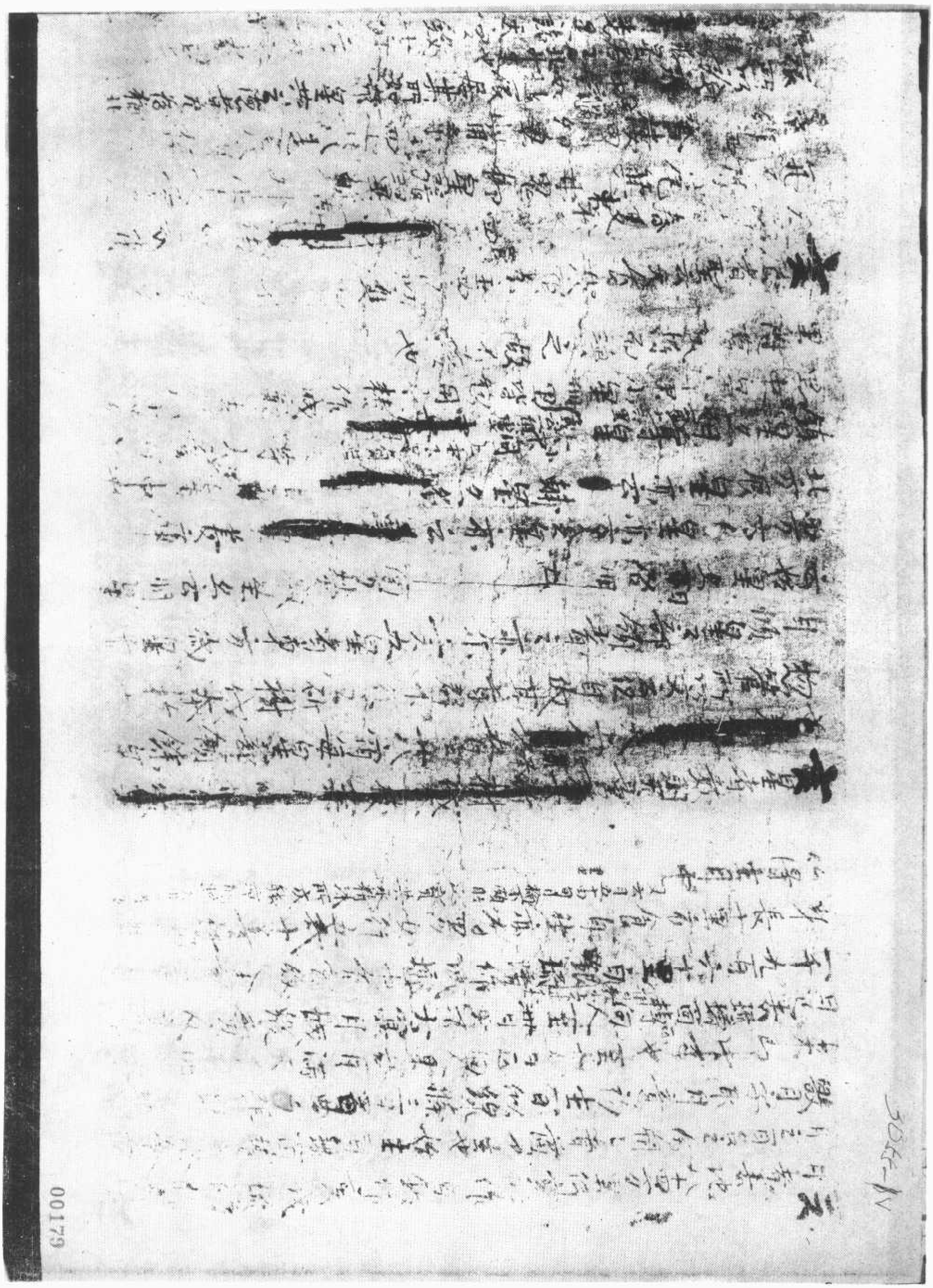
▼伯三〇五五號　背　面　天文書（言月者、言星者、言辰者）（附深淺放大）

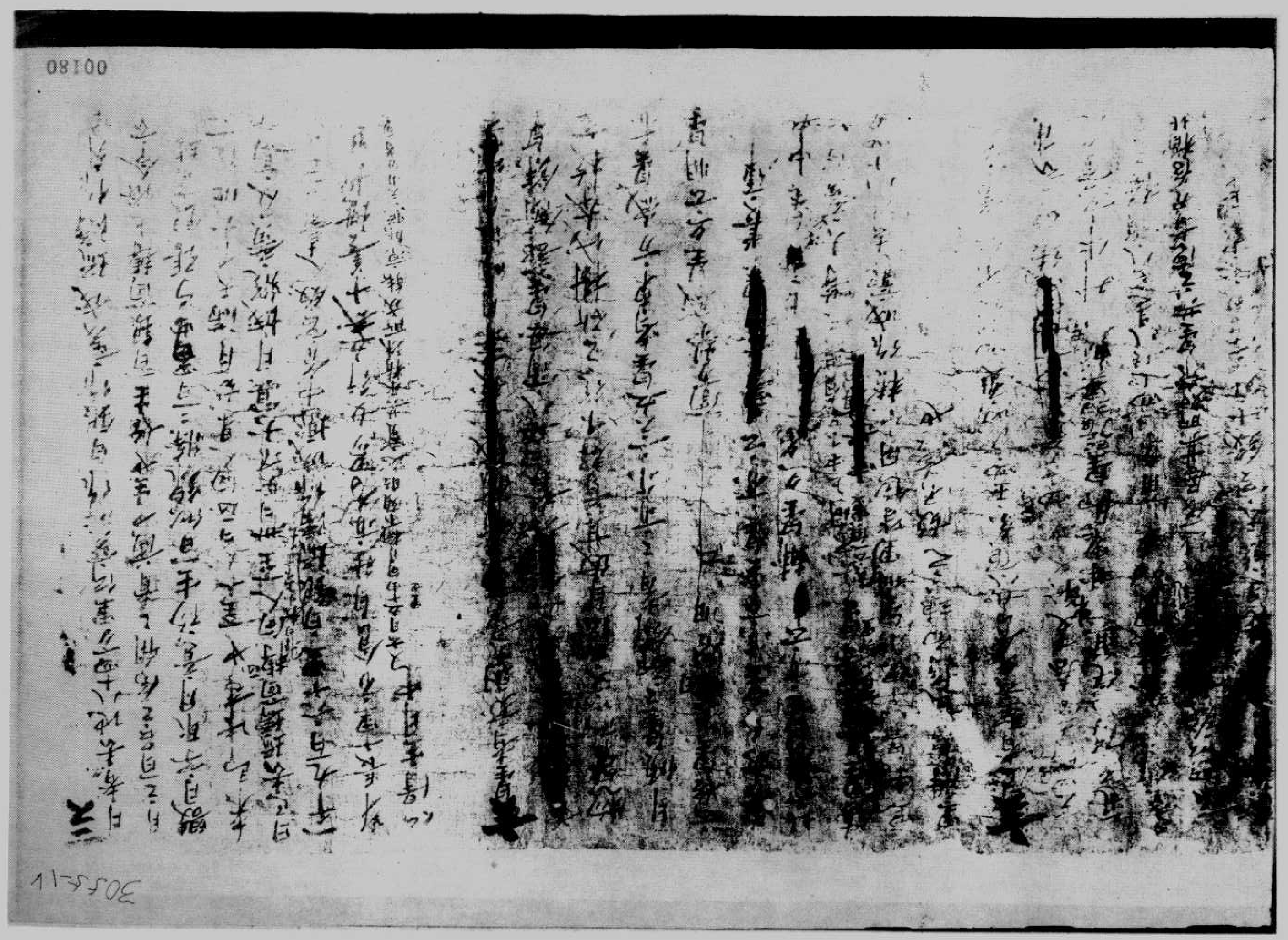
00175

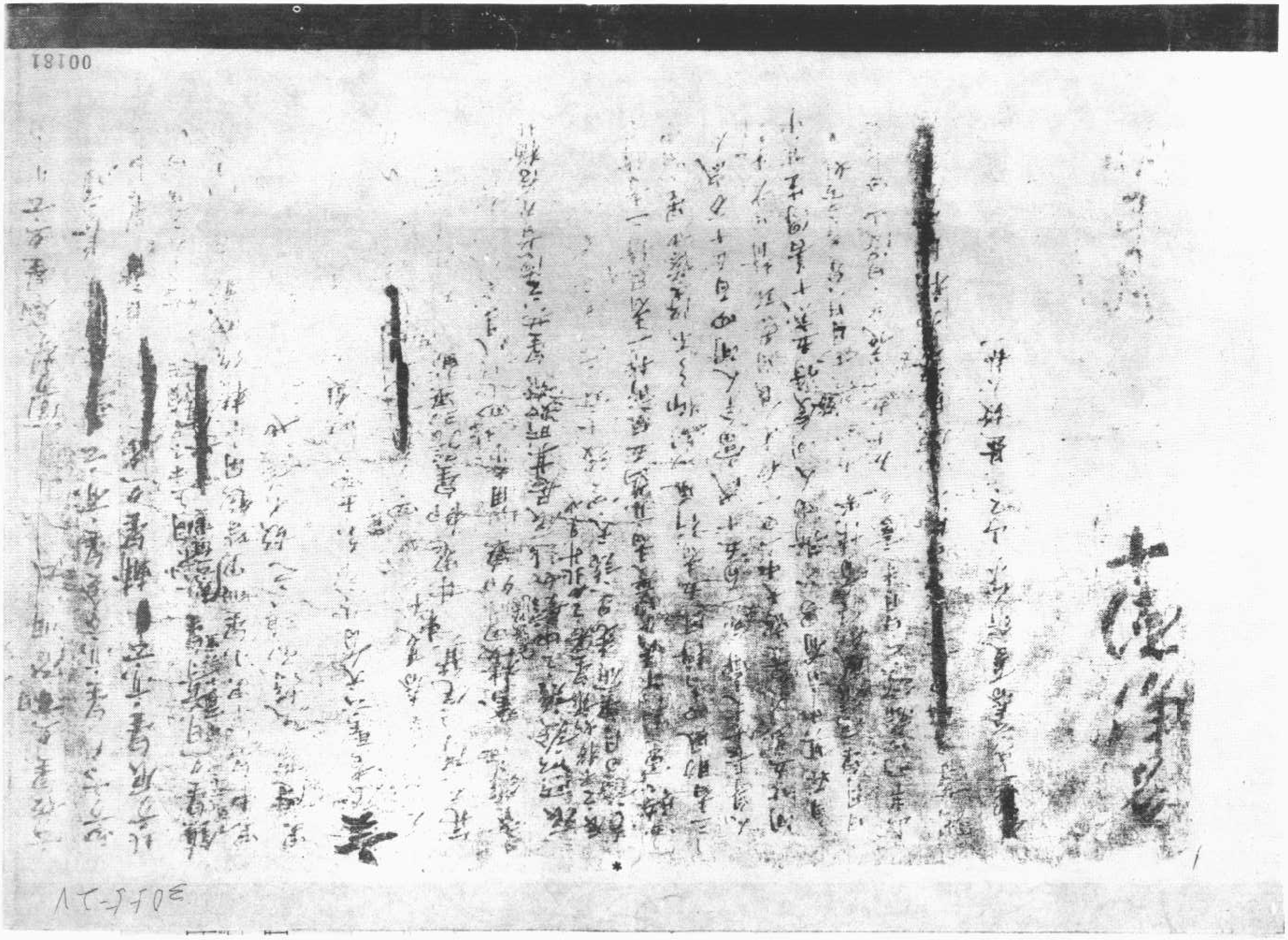
3047-1





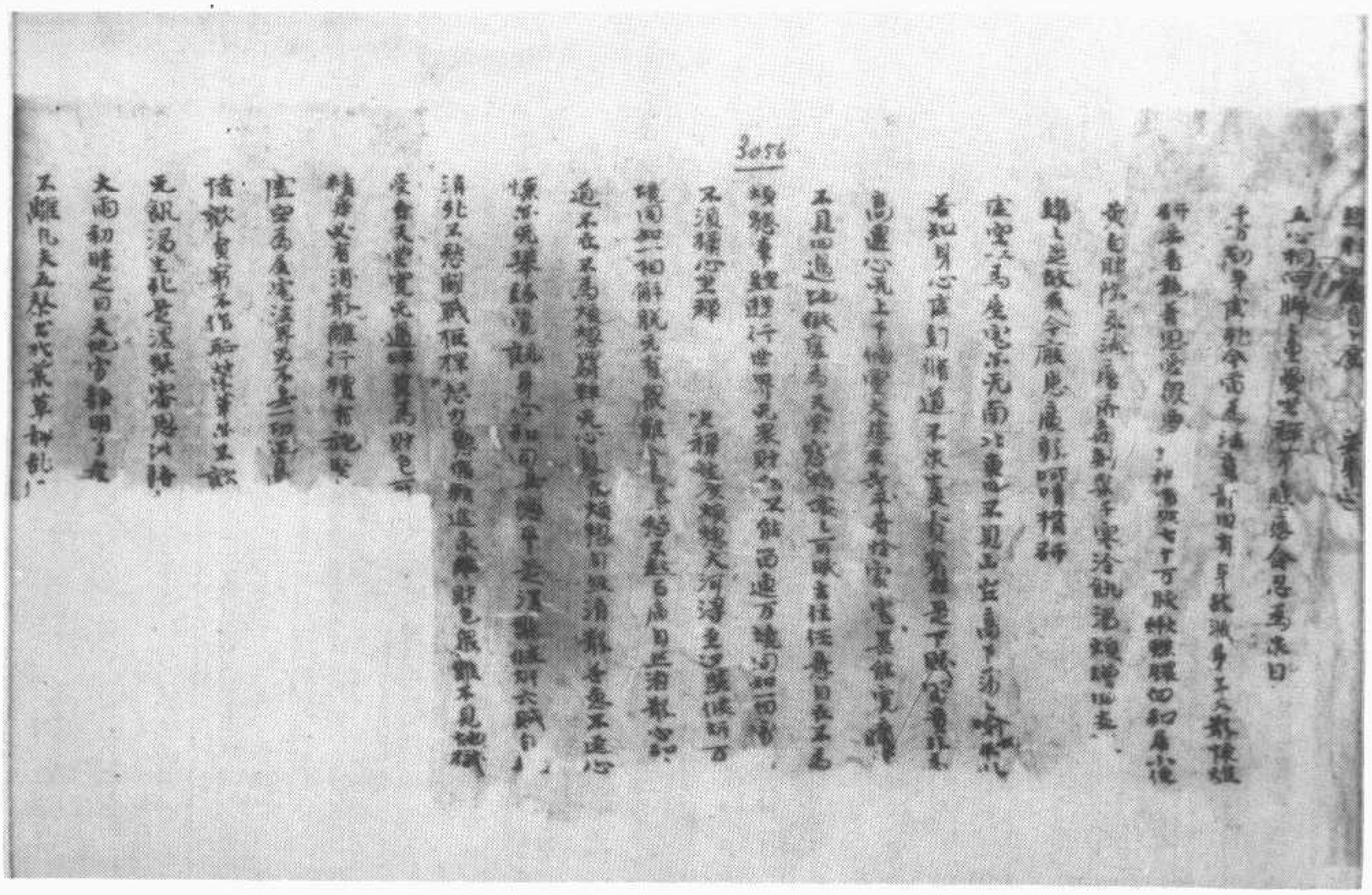




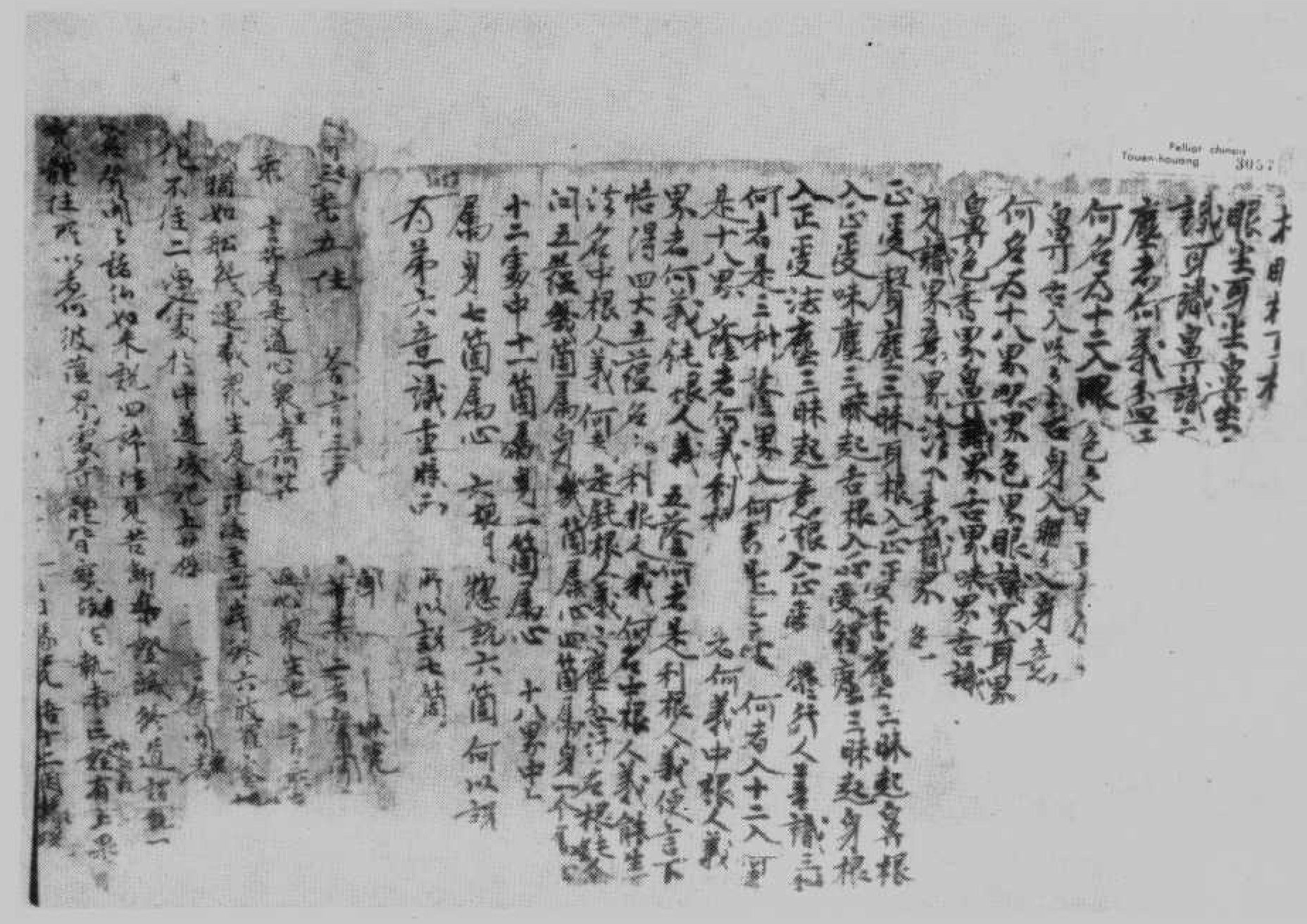


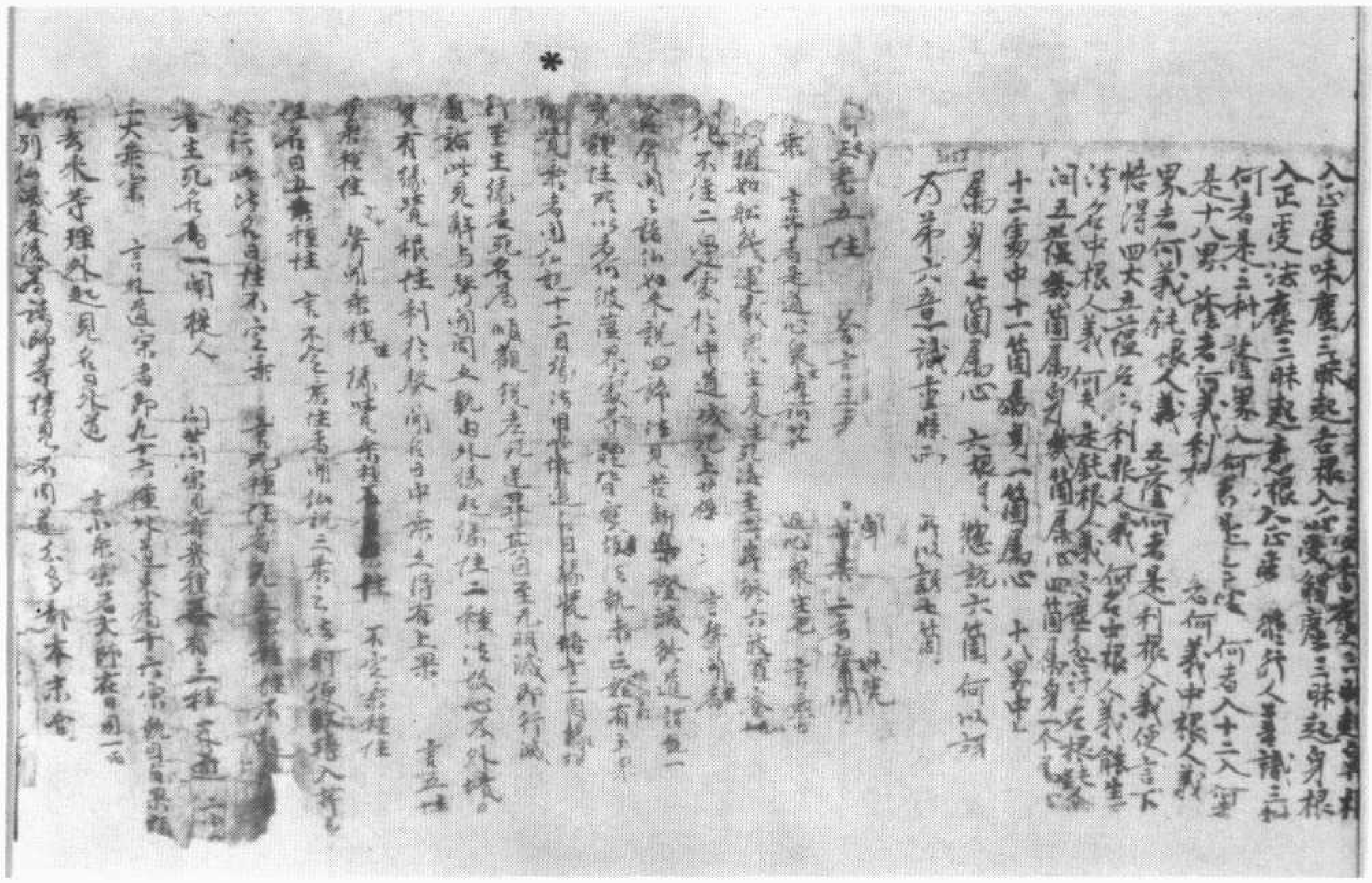
00182

（接相號五九八四伯與，擬）義禪坐　號六五〇三伯▼



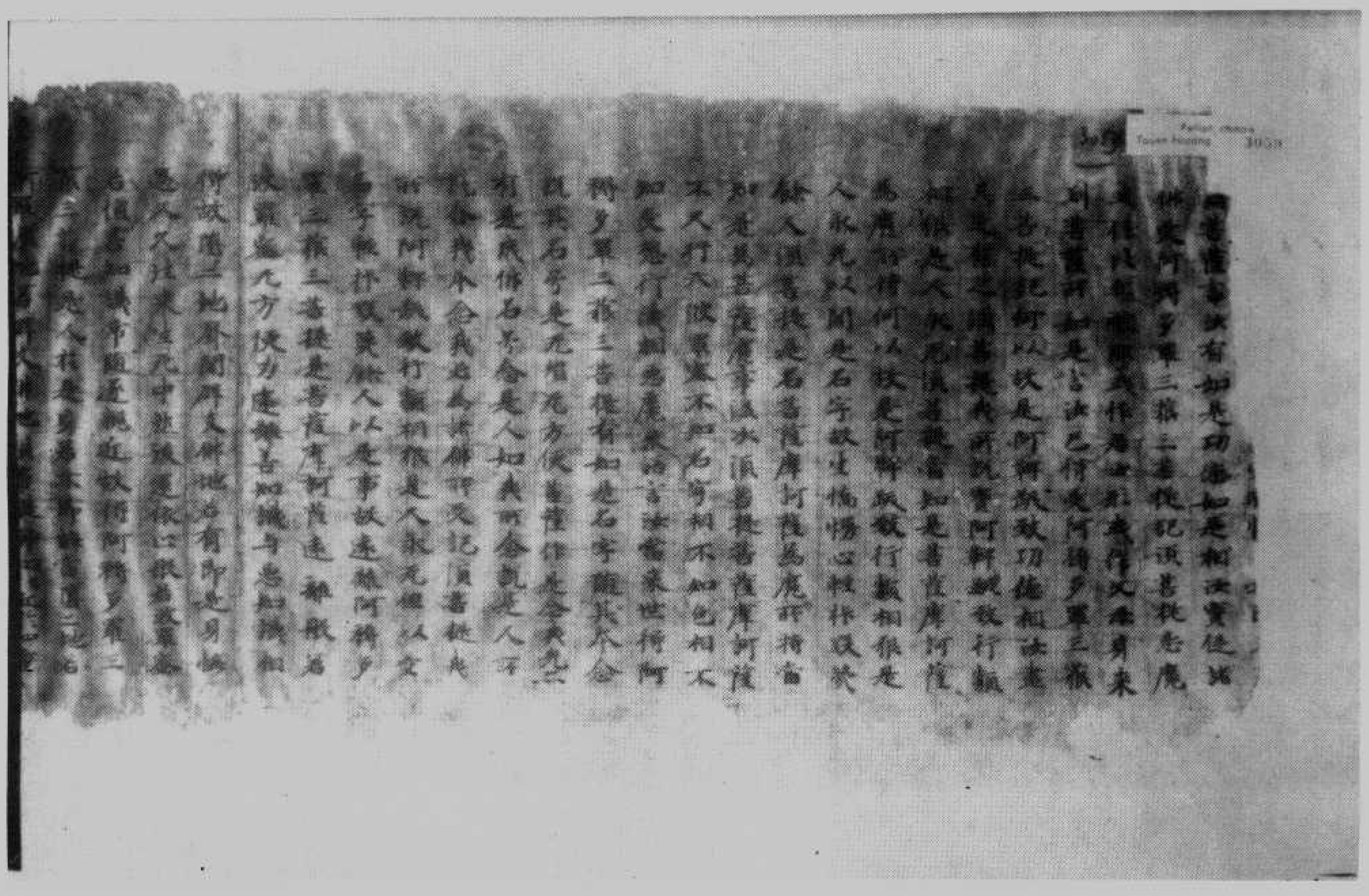
▼伯三〇五七號　小乘三科

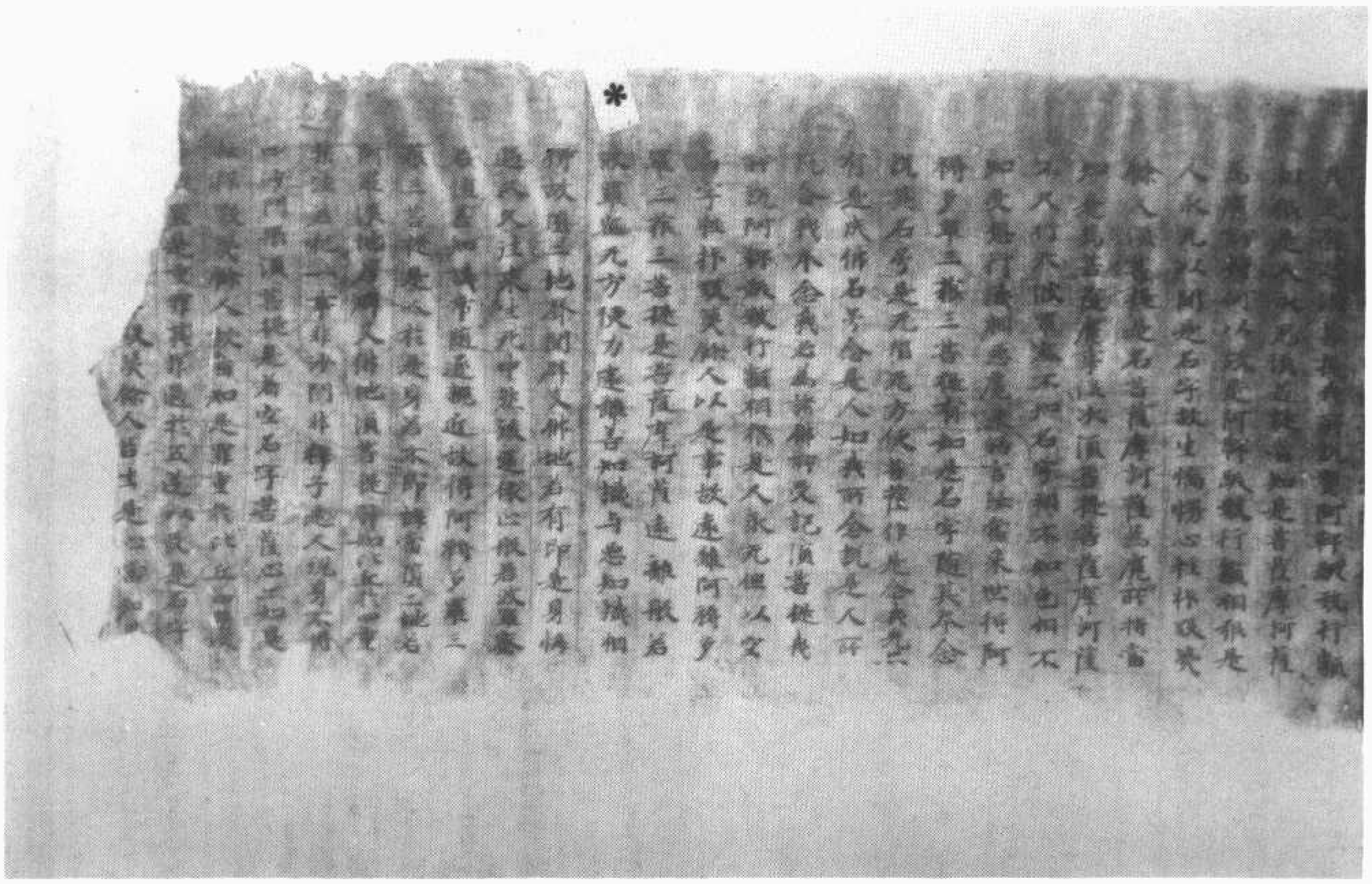




伯三〇五八號　新歲齋文

▼伯三〇五九號　摩訶般若波羅蜜經（附深淺放大）





3059-1

3059

諸菩薩言汝有如是功德如是相汝實從諸
佛受阿耨多羅三藐三菩提說法者我悉魔
或作比丘或作比丘尼或作優婆塞或作
優婆夷如是言汝已得受阿耨多羅三藐
三菩提記何以故是阿耨菩提無
實無有法名阿耨菩提我所說實阿耨菩提
相貌是人永無滅度須菩提若菩薩摩訶薩
為應所住何以故是阿耨菩提相貌是
人永無以聞是名字故生怖畏心輕作說法
餘人須菩提是名菩薩摩訶薩為魔所住
知是為菩薩魔事復次須菩提菩薩摩訶薩
不久行六波羅蜜不知名字相不知色相不
知受想行識相亦魔業所障汝當來世行阿
耨多羅三藐三菩提有如是名字隨其所念
說其名字是無間無方便菩薩作是念我說
有是成佛名字念是人如我所念說是
說名我本念我必為諸佛所受記當來世
所說阿耨菩提行顛倒相是人永無以空
名字輕作致笑餘人以是事故墮於阿鼻
鼻三藐三菩提是菩薩摩訶薩多
波羅蜜無方便力應當如識者如識相
作故墮三地聲聞辟支佛地若有聞是身悔
過人久住來生死中然後還依止般若波羅蜜
若但書知識常隨逐觀近故得阿耨多羅
藐三菩提是人作是身為未聞佛法

3059-1

Pelliot chinois
Tuen houang

如菩薩言汝有如是功德如是相汝實修諸
佛受阿耨多羅三藐三菩提記須菩提意應
為作此想應作是觀作是心形我作文是身來
到菩提評如是言汝已得受阿耨多羅三藐
三菩提記何以故是阿耨菩提無有法得
是故佛說阿耨菩提我所說法皆如幻夢
泡影如露亦如電應作是觀須菩提菩薩
如是人永无流著相如是菩薩訶薩
為應住何以故是阿耨菩提相是
人永无人聞是名字故生惱悔心輕作毀笑
緣久遠著提是名菩薩摩訶薩為應所住當
知是為菩薩摩訶薩次須菩提菩薩訶薩
不久行无波羅蜜不知名字相不知色相不
知受想行識相悉應來世得阿
耨多羅三藐三菩提有如是名字隨其本念
說其名号是无相无方便菩薩作是念我先
有是成佛名号念是人如我所念說是人所
說念我本念我必為諸佛所受記須菩提我
所說阿耨菩提相是人永无但以空
為字輕作毀笑緣人以是事故遠離阿耨多
羅三藐三菩提是菩薩摩訶薩遠離假名
波羅蜜无方便力遠離善知識與惡知識相
得故隨三地聲聞辟支佛地若有即是易悔
過人久住來生无中然後還依止報若菩薩
若值善知識常隨逐親近故得阿耨多羅三
藐三菩提是人於是身善修菩薩二地

00189

3059-2

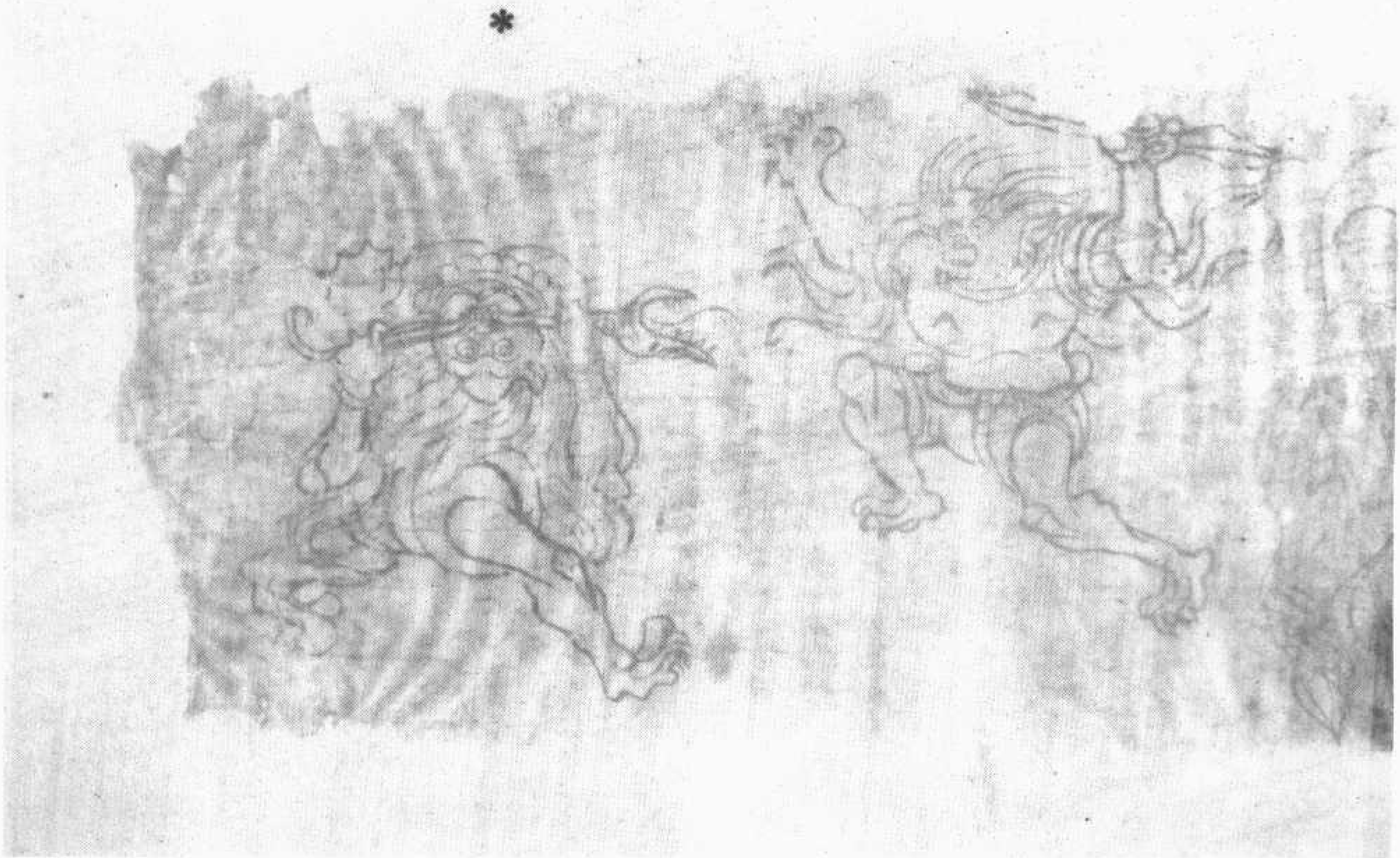
具足有之須菩提我所說實阿耨[illegible]故行顛
相根是人永无須菩提當知是菩薩摩訶薩
為塵所積何以故是何解脫行顛相根是
人永无人聞是名字故生煩惱心輕作毀謗
餘人須菩提是名菩薩摩訶薩為塵所持當
知是為菩薩塵事後次須菩提菩薩摩訶薩
不久行天波羅蜜不知名字相不知色相不
知受想行識相惡塵業語言汝當來世得阿
耨多羅三藐三菩提有如是名字隨其不念
說其名號是无相无方便菩薩作是念我先亦
有是成佛名號念是人如我所念色是人亦
說合我本念我必為諸佛所受記此菩提我
所說阿耨無數行顛相根是人永无但以空
名字輕作毀謗餘人以是事故遠離阿耨多
羅三藐三菩提是菩薩摩訶薩離般若
波羅蜜无方便力遠離善知識與惡知識相
得故墮二地聲聞辟支佛地於有中受身悔
過久久往來生死中然後還依止般若波羅蜜
若值善知識常隨逐親近故得阿耨多羅三
藐三菩提是人於是身若不即懺當墮二地无
*阿羅漢地辟支佛地須菩提譬如比丘於四重
禁法若犯一事非沙門非釋子是人現身不得
四沙門果須菩提是著空名字菩薩心之如是
[illegible]毀訾餘人故當知是罪重於比丘四重須
[illegible]是重罪其罪過於五逆以毀是名字
毀訾餘人者生惡心當[illegible]

00190

5019-2

[illegible] 行顛
人永无人間是名字故生惱惱心輕毀
滅人頂生提是名菩薩摩訶薩
如是為菩薩摩訶薩次須菩提菩薩摩訶薩
於人行不住不知名字相不知色相不
知受想行識相惡處語言說當來世得阿
耨多羅三藐三菩提者如是名字隨其本念
說於名字是无相无方便菩薩作是念我先
有是成佛名字念是人如我所念說是人所
念我本念我必為諸佛所受記須菩提我
所說阿耨多羅三藐三菩提是菩薩摩訶薩
毀呰輕賤憎人以是事故遠離阿耨多
羅三藐三菩提是菩薩摩訶薩遠離般若
波羅蜜无方便力度諸菩薩知識与惡知識相
得故隨三地群聞群支佛地若有即生身悔
過去久遠來生死中然後還復以般若故罪滅
若復有人識常隨逐親近故得阿耨多羅三
藐三菩提是人於是身若不即離當願二地若
阿羅漢地及辟支佛地須菩提譬如比丘於四重
禁法若犯一事非沙門非釋子是人現身不得
四方門隨須菩提是菩薩心之如是
[illegible] 人欲令知是罪重於比丘四重禁
[illegible] 罪其罪過於五逆以受是名字
及滅除人皆生是四重禁

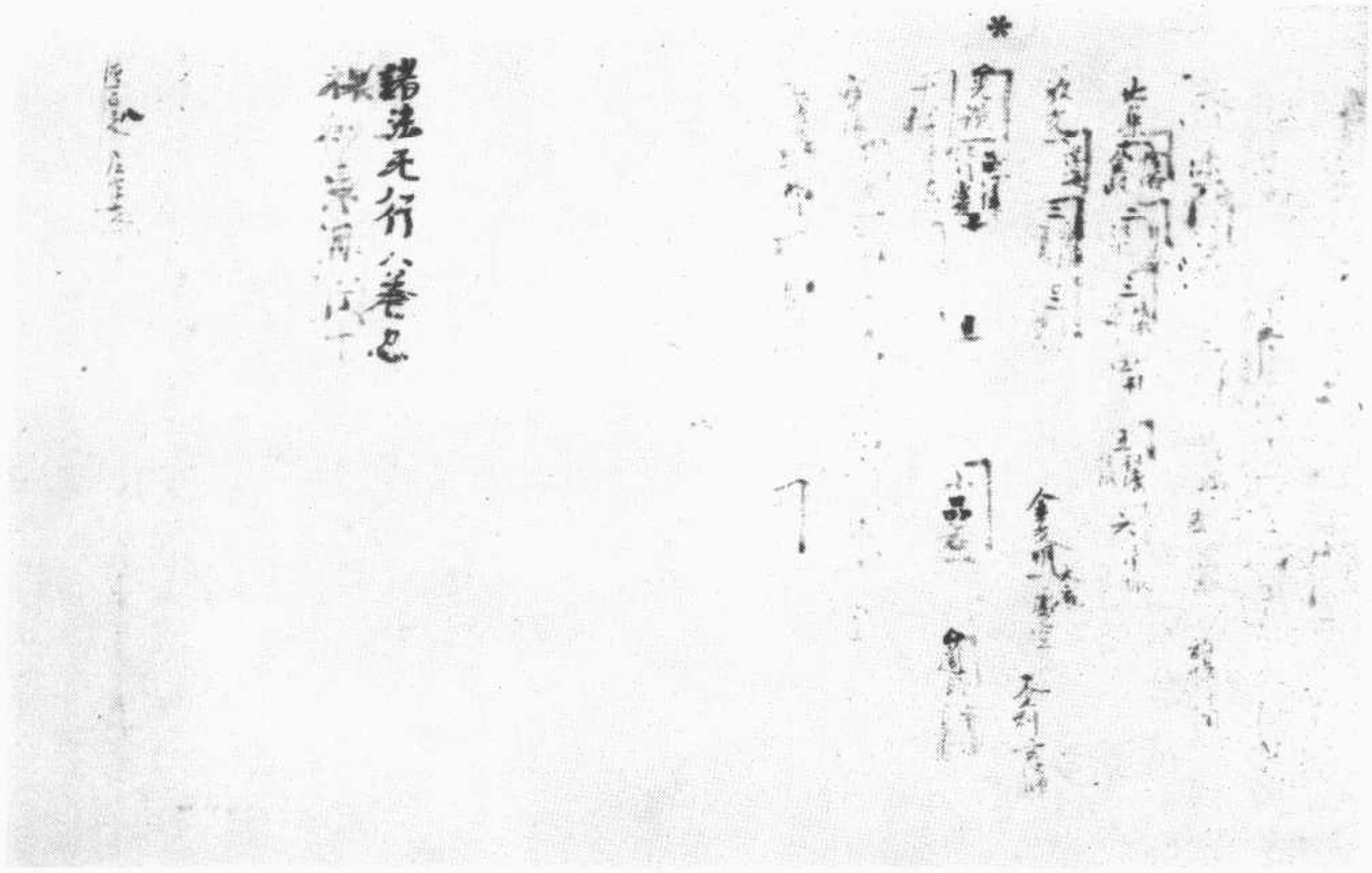
▼伯三〇五九號　背　面　白描門法佛畫草圖



▼伯三〇六〇三號　某寺所藏佛經目

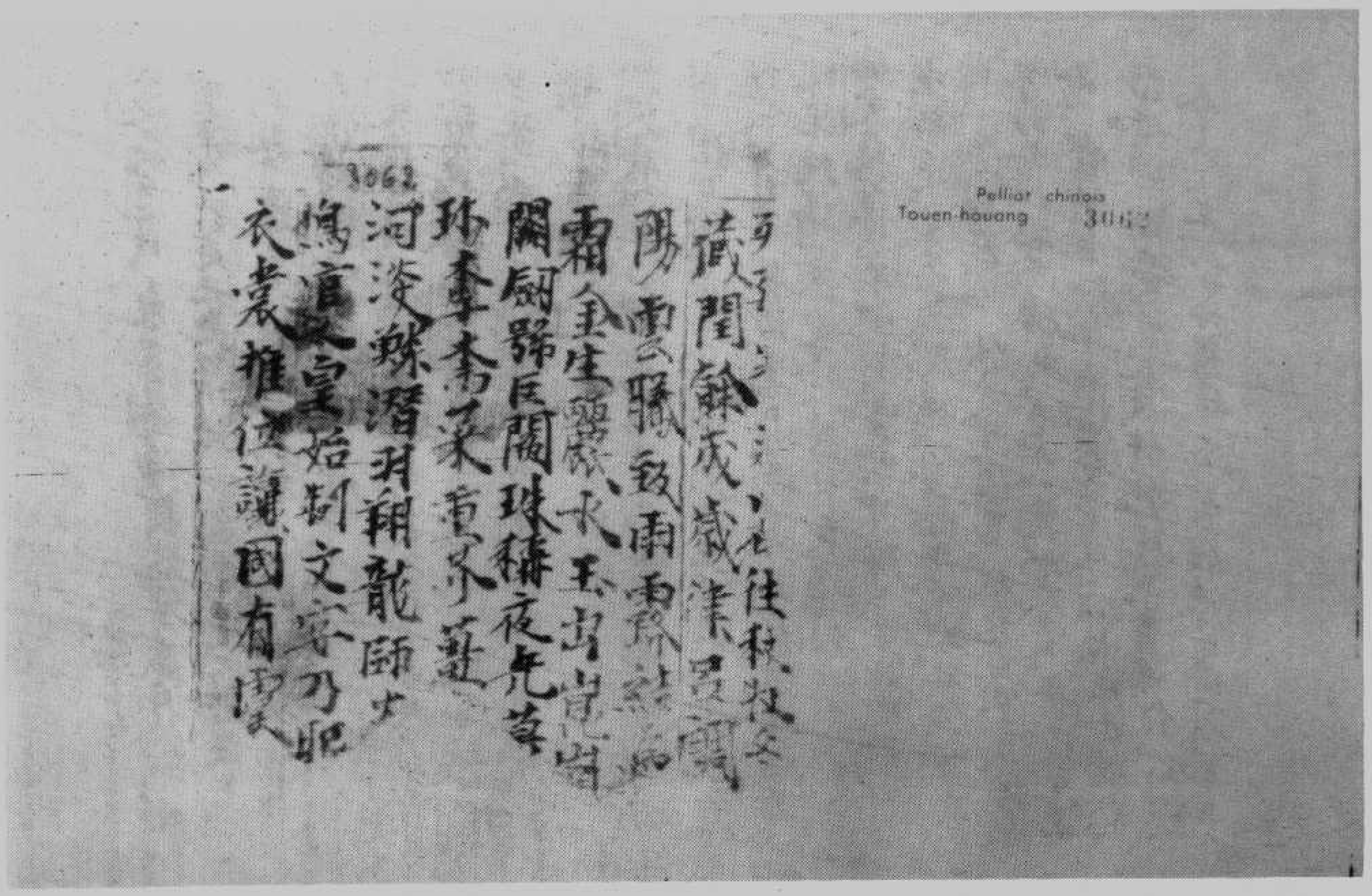
*

*



▼伯三〇六一號　太子入山修道讚

文字千　號二六〇三伯▼



唐示民代罪周殺戮
坐朝問道垂共平章
百穀蒔醫休戎羌
遠體章貢歸王鳴
在樹自駒食場化
草木賴及萬方蓋此
蹶哭五常恭惟鞠養
豈敢毀傷女慕貞潔
男効孝良知過必改得能
莫忘罔談彼短靡恃己長
信使可覆器欲難量墨
悲絲素詩讚羔羊景行
維賢克念作聖德滿
名立形端表正空谷傳

聲振寰宇百祿隨時思
積福緣善慶流子孫
寶寸陰是競豈愛尺璧非
羣日嚴與敬孝當竭力
忠則盡命臨深履薄夙
興溫清似蘭斯馨如
松之盛川流不息枝葉
容止若思言辭安定篤初
誠美慎終宜令榮業所
基籍甚無竟學優登仕
攝職從政存以甘棠去而
益詠樂殊貴賤禮別
尊卑上和下睦夫唱婦

陪外受傳訓入奉母儀
諸姑伯叔猶子比況孔懷
兄弟同氣連枝交友
投分切磨箴規仁慈隱
惻造次弗離節義廉退
顛沛匪亏性靜情逸
心動神疲守真志滿逐
物意移堅持雅操好爵
自縻都邑華夏東西
二京背邙面洛浮渭據
經宮殿盤鬱樓觀飛驚
圖寫禽獸畫綵仙靈丙
舍傍啓甲帳對楹列屏侍

設席鼓瑟吹笙昇階納
陛弁轉疑星右通廣內
左達玉堂金閨繡戶
群英杜稾鍾鼓寒素書壁
經府羅將相路侠槐卿
封八縣家給千兵高冠
華轂駟蓋振纓世祿侈富車
駕肥輕策功茂實勒碑
刻銘磐溪伊尹佐時阿衡
奄宅曲阜微旦孰營桓公
匡合濟弱扶傾綺回漢惠
鮑德魏武丁侯曹魯卫
寔賴晉楚更霸趙魏

*

困橫餓途滅鞆踐士會盟
何遵治法韓頻形起剪
頗牧勇車最精宣威沙
漠馳驅雲丹青九州名跡百
鄧秦兵奇寧恒成落住
云亭鷹門紫賽雞田

弗城昆池竭石臼野洞
曠遠綿貌遶巖岫杳冥
治本於農務滋稼穡不載
南畝俄藝委棄秋蠶貢
新勸積點陟孟軻衰素
史弟秉直廉機中庸勞謙
謹勅於音察理翻貌釋也

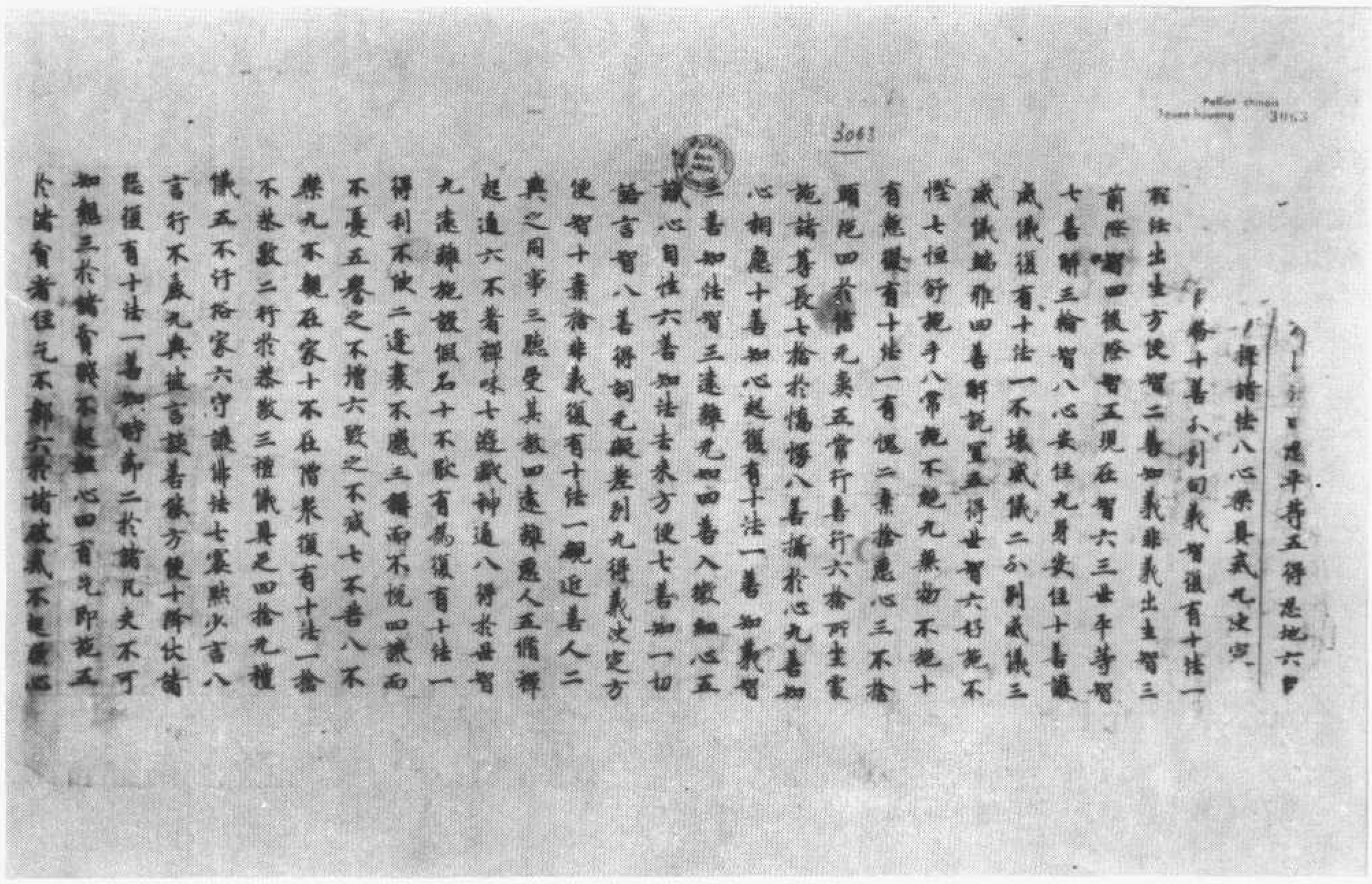
*

聆嚴嘉猷勉其祗植省
新機誠寧龍增抗拯
辱立恥林泉幸跡雨時
見撥雜粗誰逼索居閑
處沉墨寂寞表右尋論
散慮肖遥放奏丹素
戚謝敬趙秦河湖湄
圖華柚條花笆脫蕙
梧桐早凋葉紅
蓼菊飄飄逼陵歷
除書就讀號市寶日暴
易微稽畏竊耳擒其
膳食厚適口充腸飽餘

宰飢厭糟糠親戚不顧
老少異糧接御續命待
中推房九扇圖畫銀燭照
煌晝眠夕寐藍笏豪林弦
謌酒燕接坏渠醪矯手頓
足恍惚且康嬌侯嗣俗祭祀

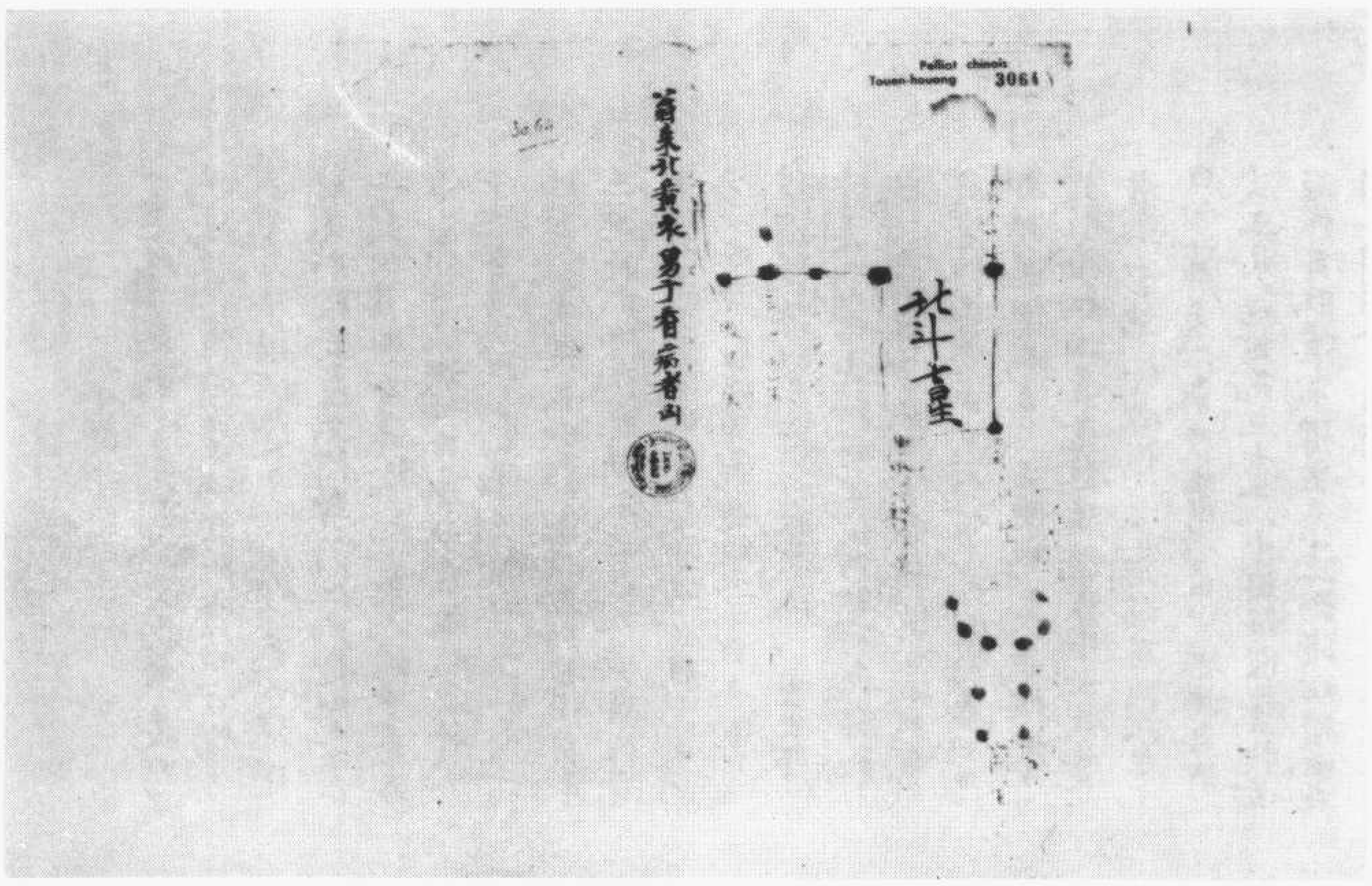
某嘗習類舞拜揖
惶蔑簡無蔑審
拍相迎送教熟顧凜禮歌
特賣駿羅趙驥珠斬
捕獲數亡布射寡氣秋夏
玩蘭佑竹毛論絲鞠巧任鈞釋
彩利俗益皆佳妙

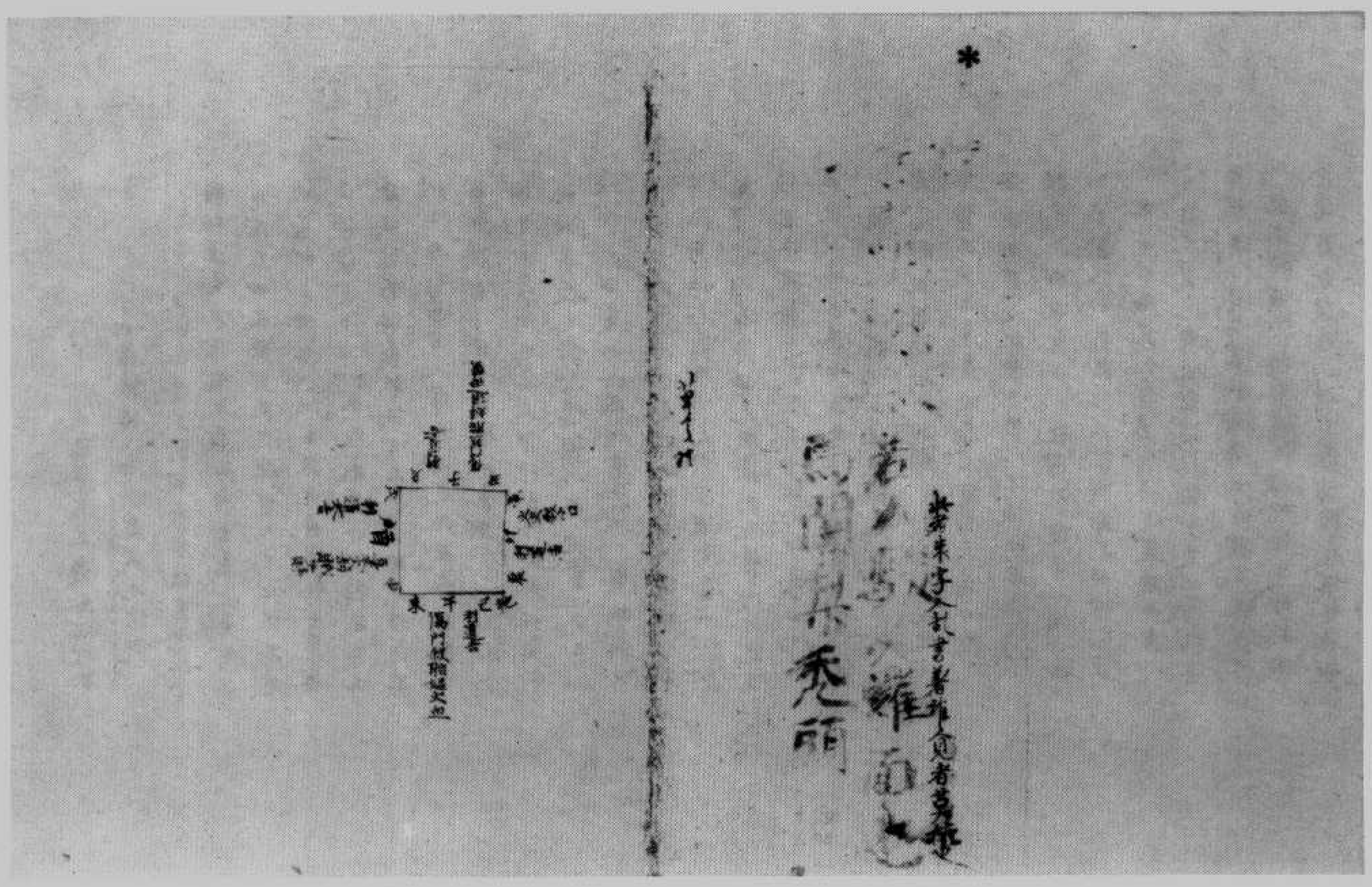
工類研少年矢每催美姓
朗曜旋璣縣林驗拍環聚
指新備祐試吉凶恒步
引領府師廊周東西
裝俳徊曙池孤陋之聞
異聚等請謂語所



伯三〇六三號　月燈三昧經

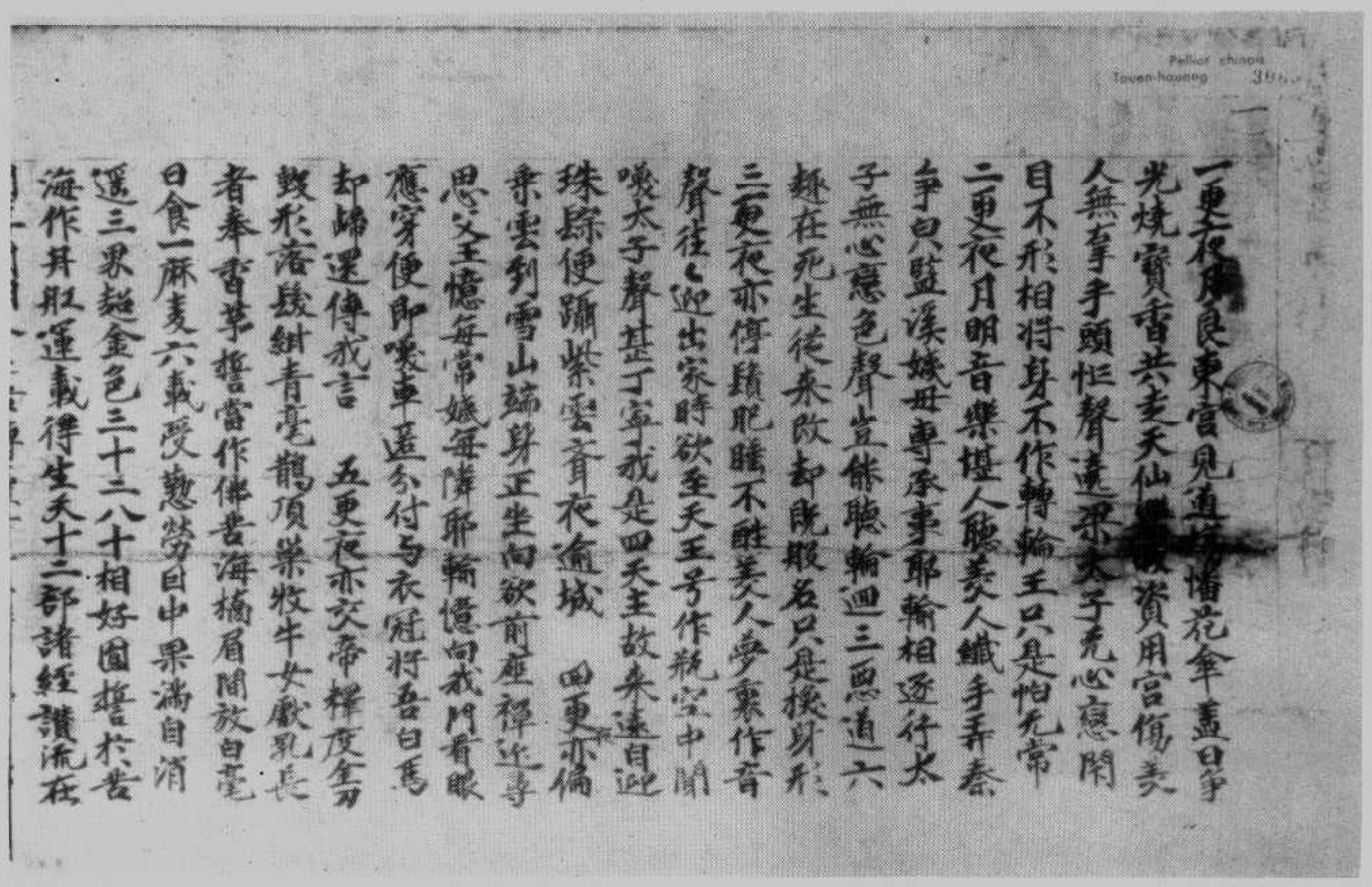
▼伯三〇六四號　式占（天盤）



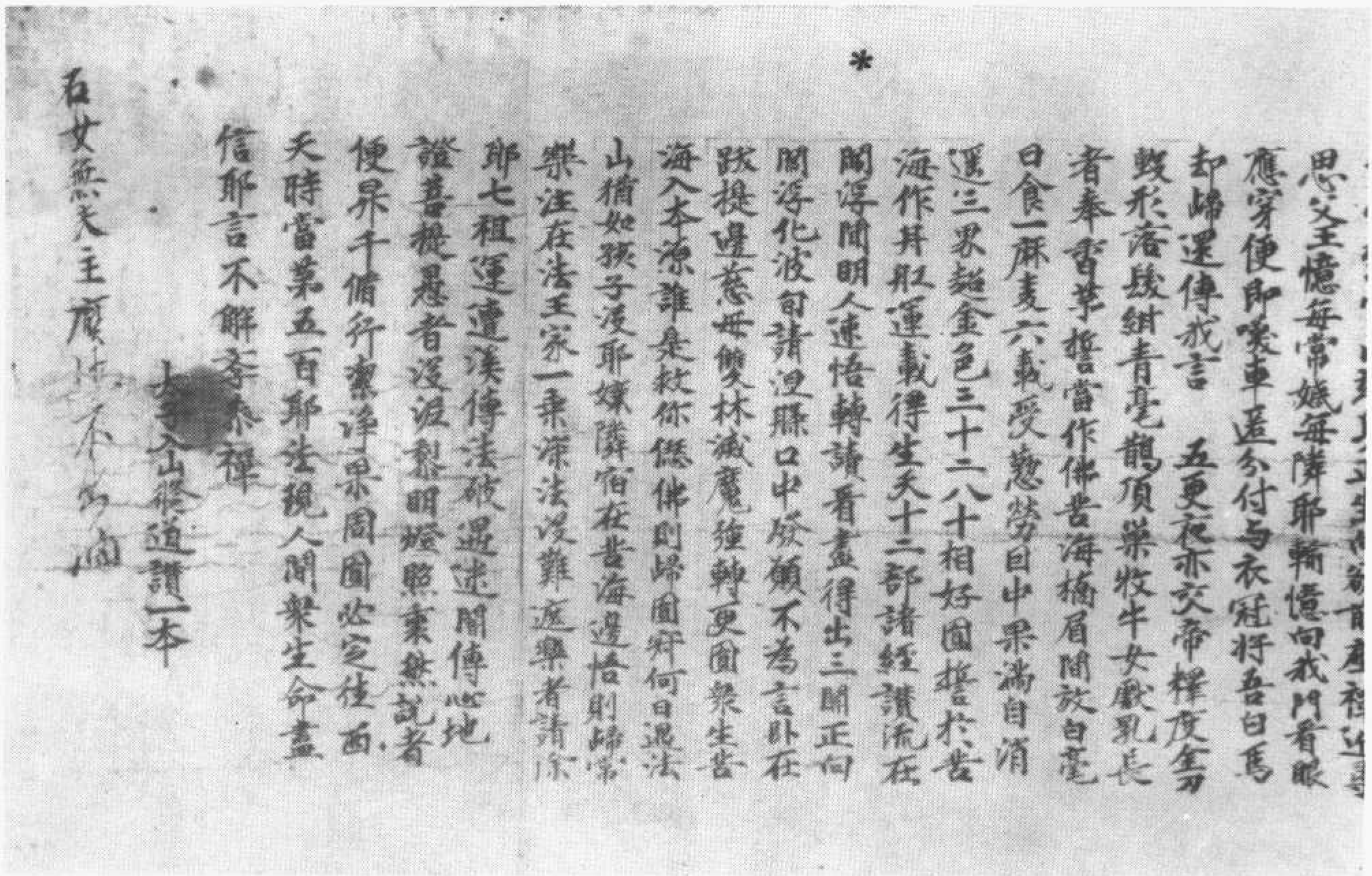


伯三〇六四號　背　　面　式占（有天門、地戶、人門、鬼門字樣為地盤）

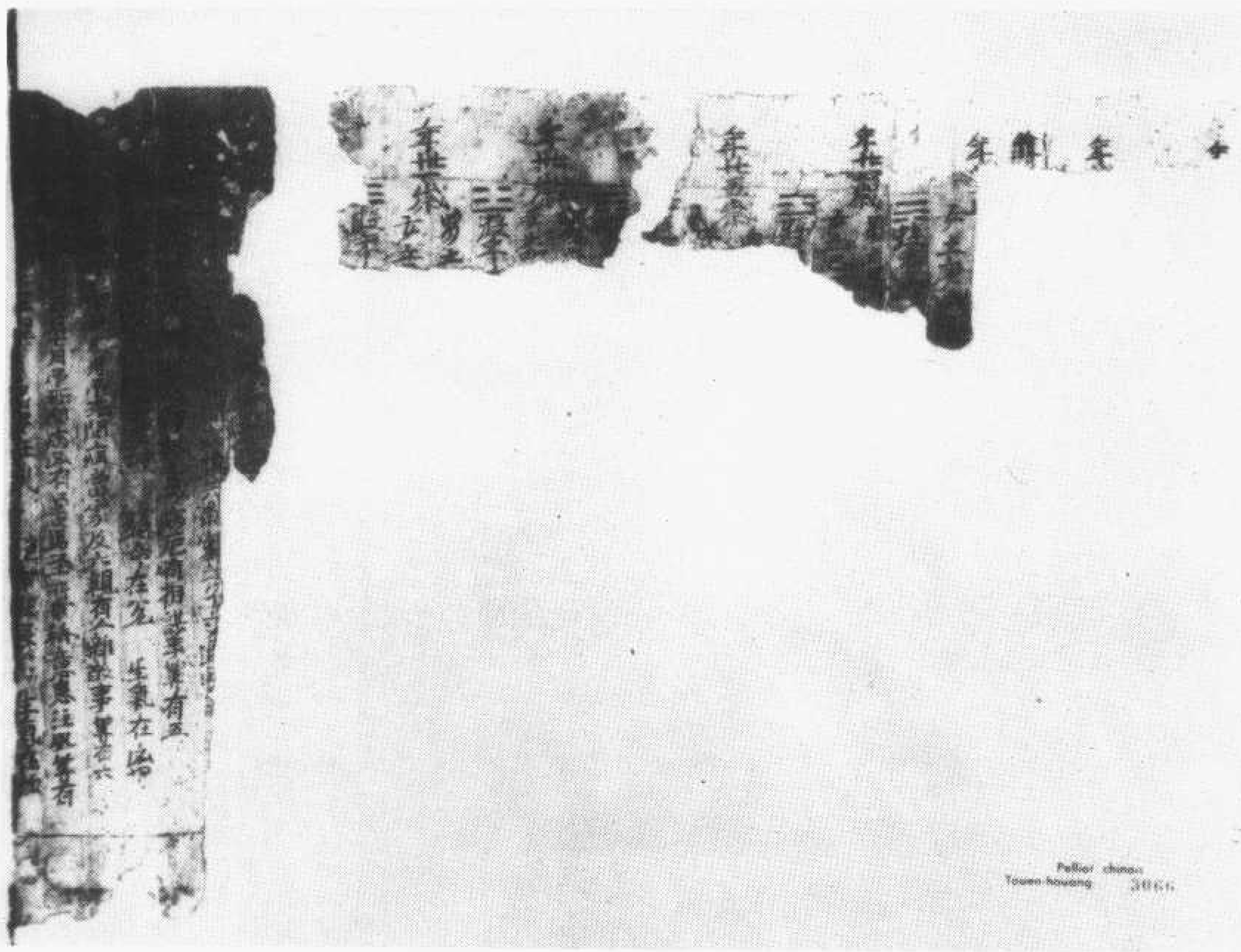
▼伯三〇六五號　太子入山修道讚一本

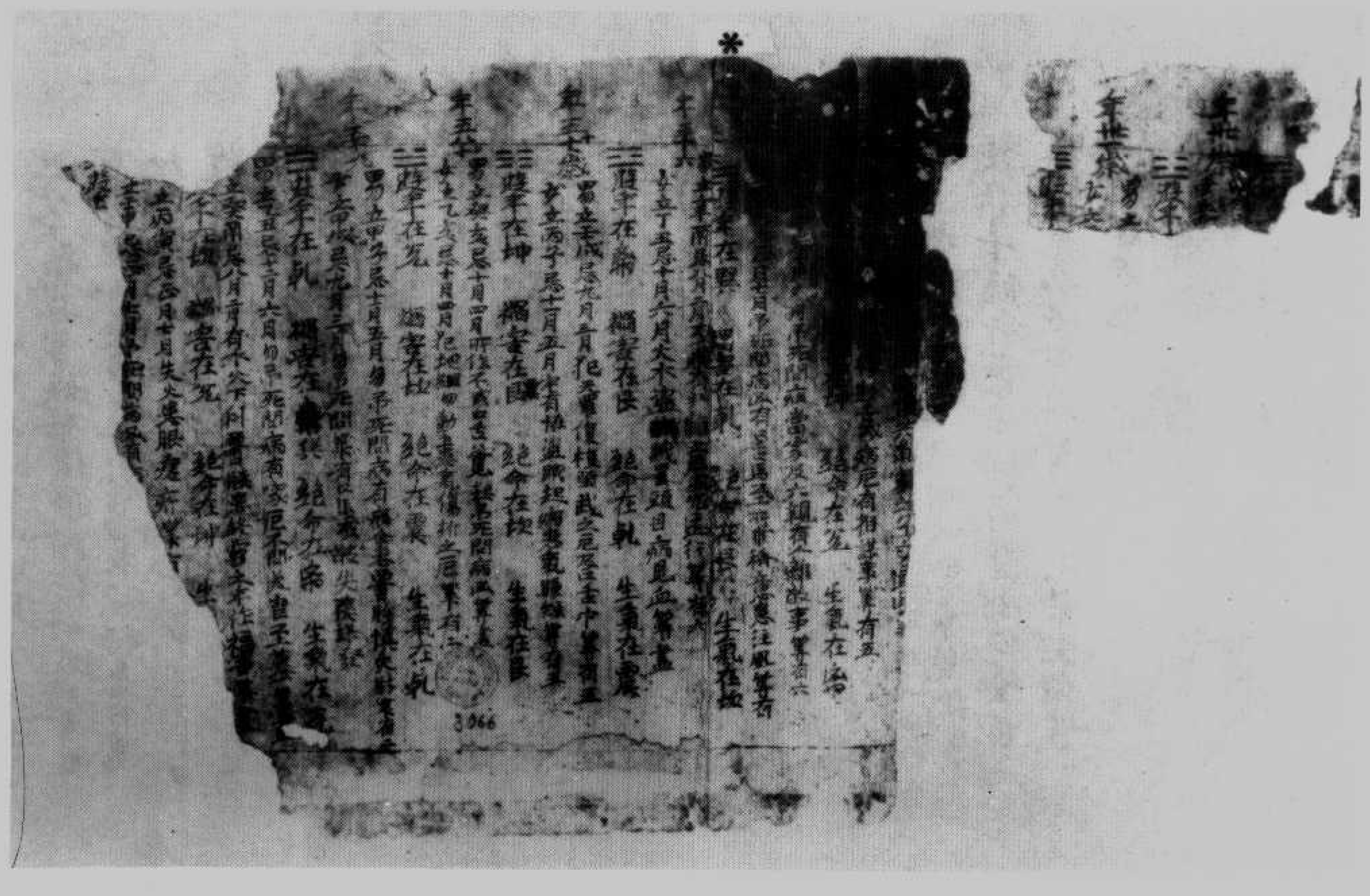


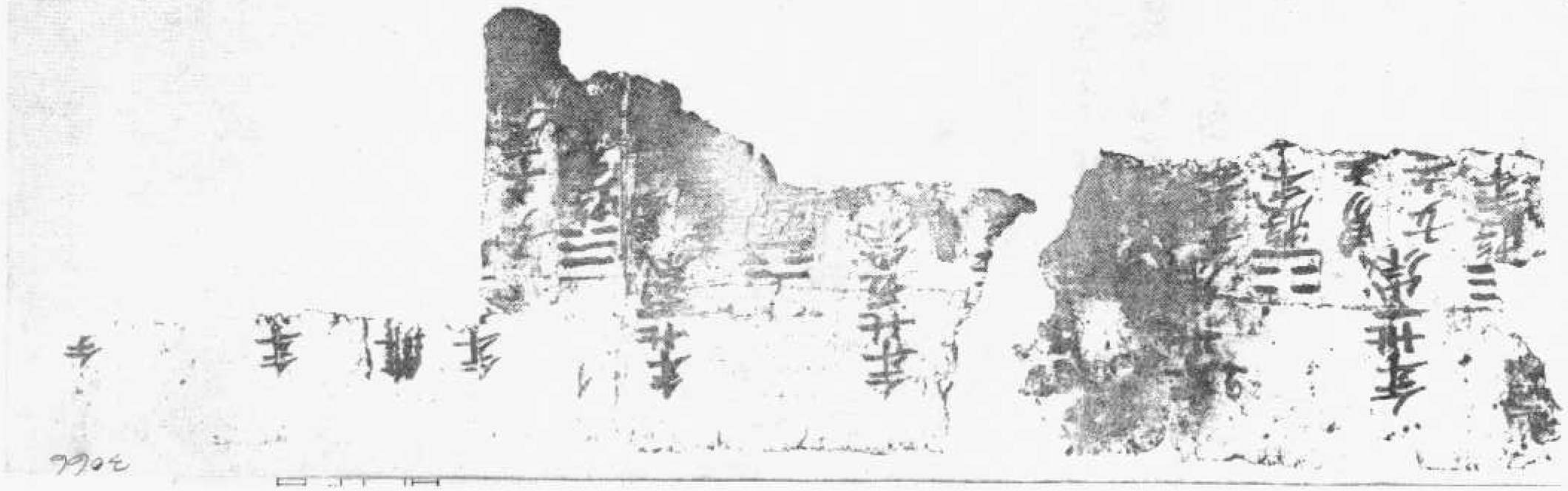
一更花開良東宮見道場播花傘蓋日爭
光燒寶香共麥天仙[illegible]資用宮傷美
人無奪手頭怪聲遠聚太子亮心意閑
目不飛相將身不作轉輪王只是怕兒常
二更花月明音樂堪人聽美人纖手弄春
爭只監溪娥無專承事郎輪相逐行太
子無心意色聲豈能聽輪迴三惡道六
趣在死生徒來改却既服名只是換身形
三更花亦傳鬚眉睡不能美人爭裹作音
聲往迎出家時欲至天王宮作就空中聞
唤太子聲甚了寧我是四天王故來遠見迎
殊踪便踊紫雲宵衣盡城
乘雲到雪山端身正坐向欲前座禪近事
思父王憶每常嬉每隣郎輪憶向我門看眼
應穿便即唤車遥分付与衣冠將吾白馬
却歸還傳我言　五更花亦交帝釋度金刃
毀形落髮紺青毫鶴頂業牧牛女獻乳長
者奉香茅誓當作佛書海橋眉間放白毫
日食一麻麥六載受懃勞日中果滿自消
遥三界超金色三十二八十相好圓增於衆
海作丈夫運載得生天十二部諸經讃流在



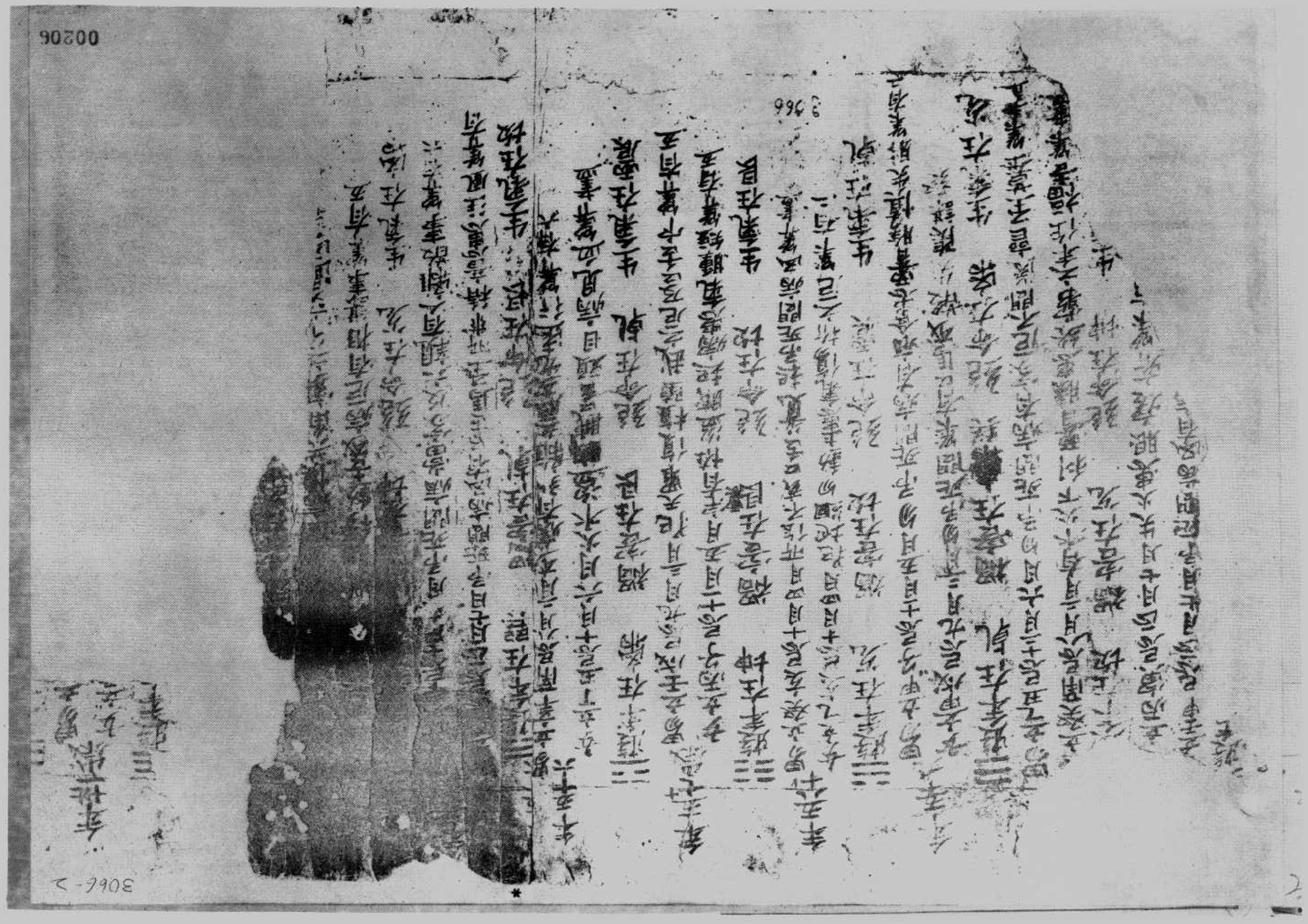
▼伯三〇六六號　推遊年八卦圖（參見伯二八三〇號）（附深淺放大）



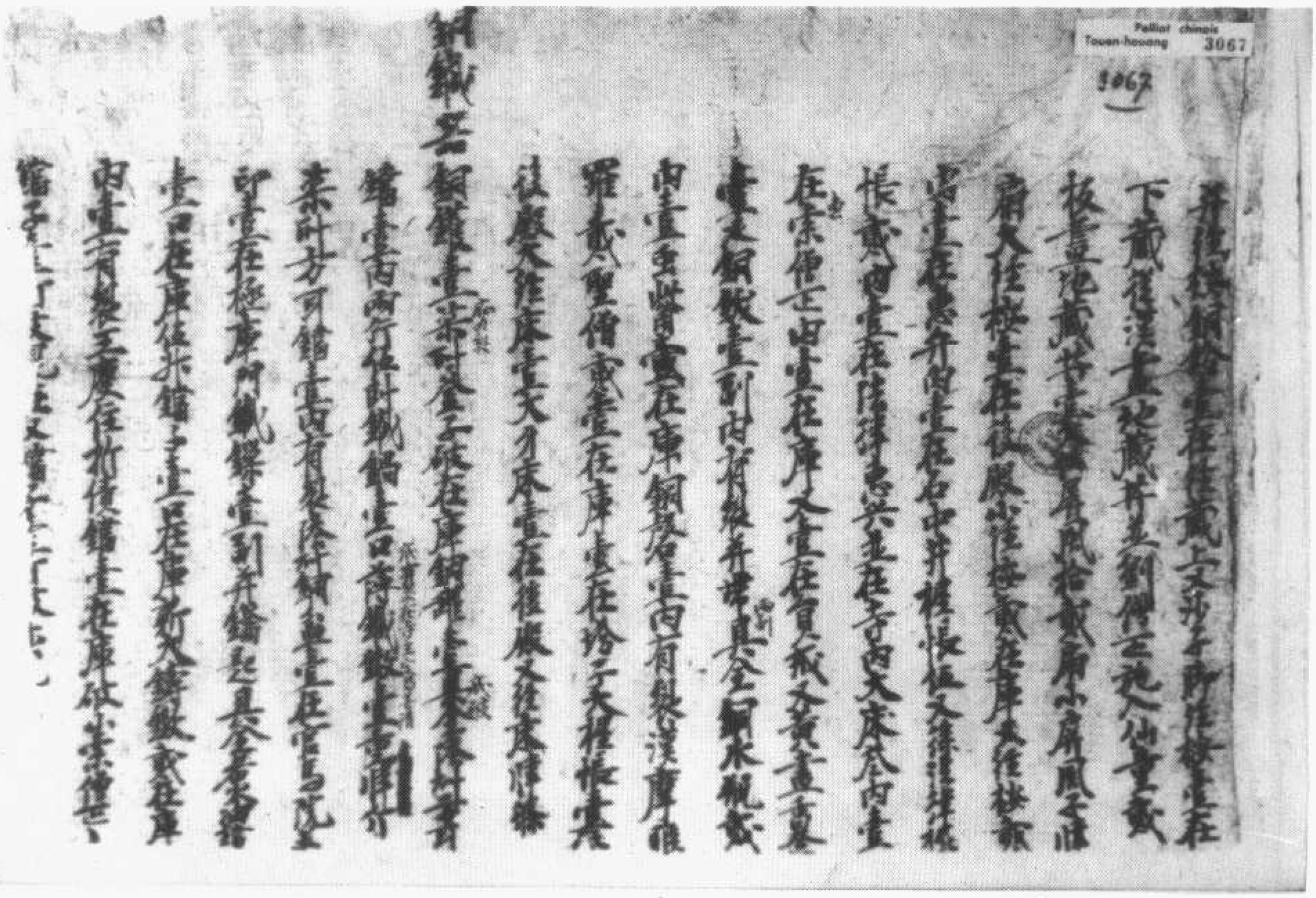


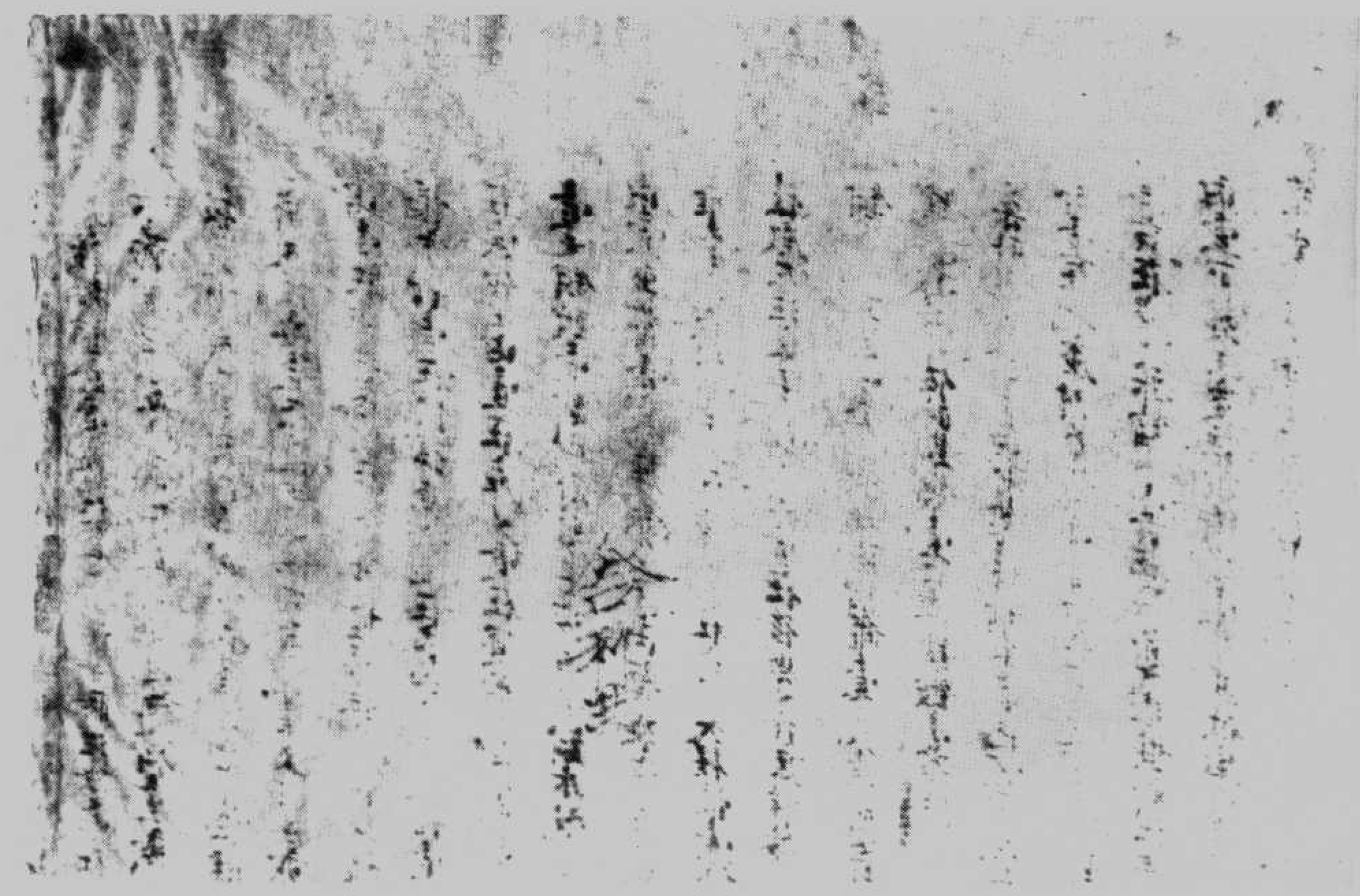


Pelliot chinois
Touen-houang 3066 00205

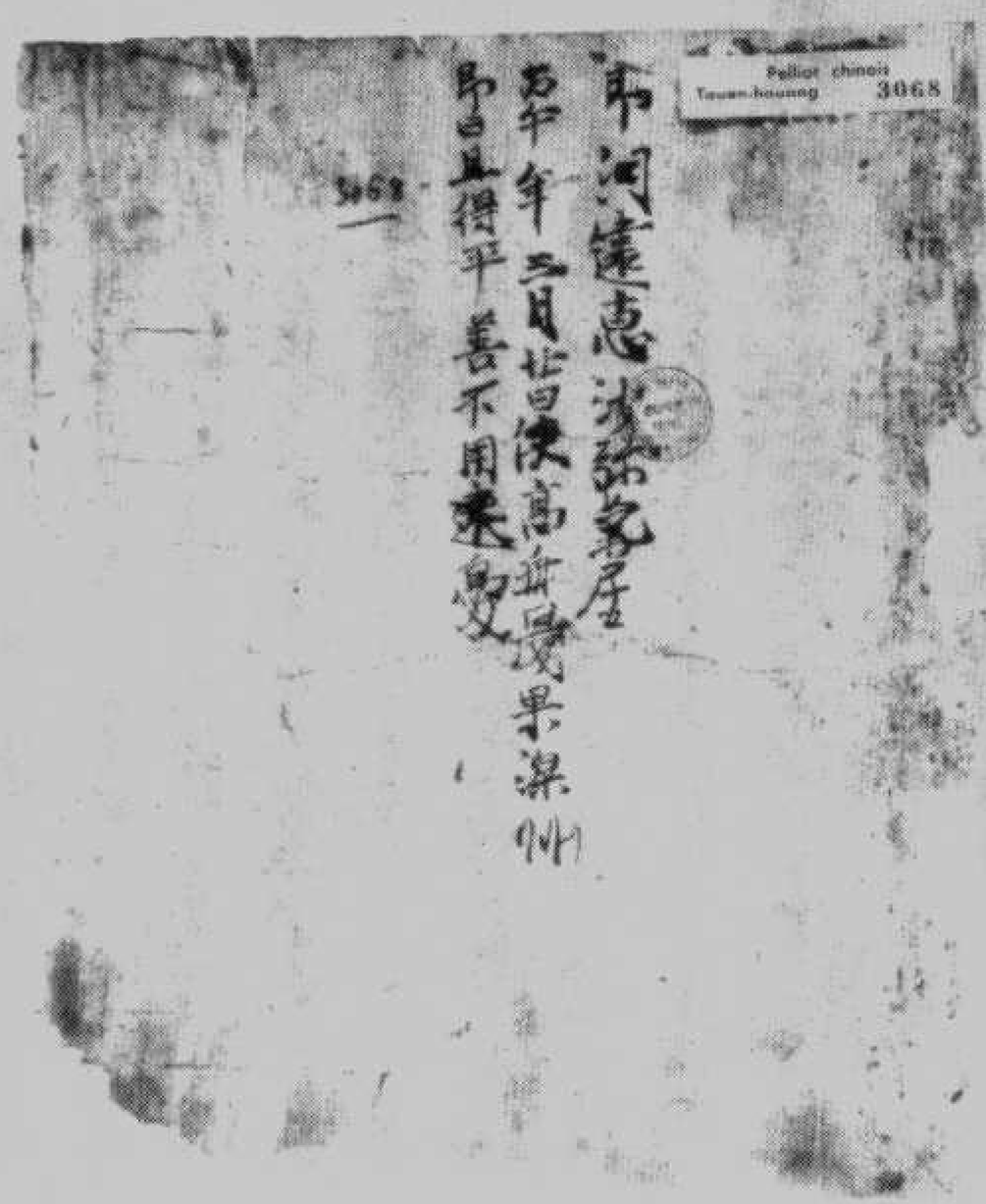


▼伯三〇六七號　某寺鐵銅器簿物（見參伯二九一七號）



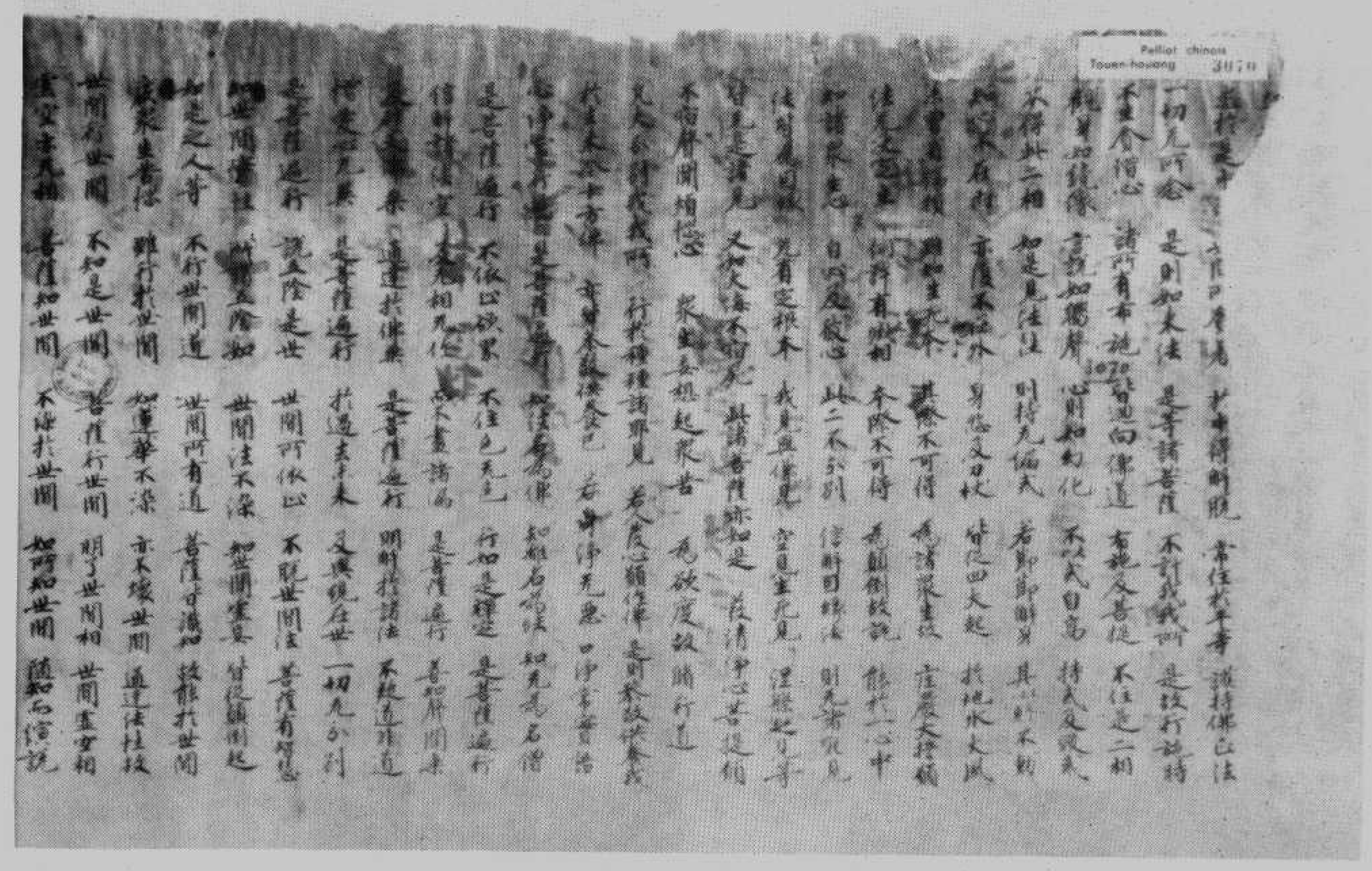


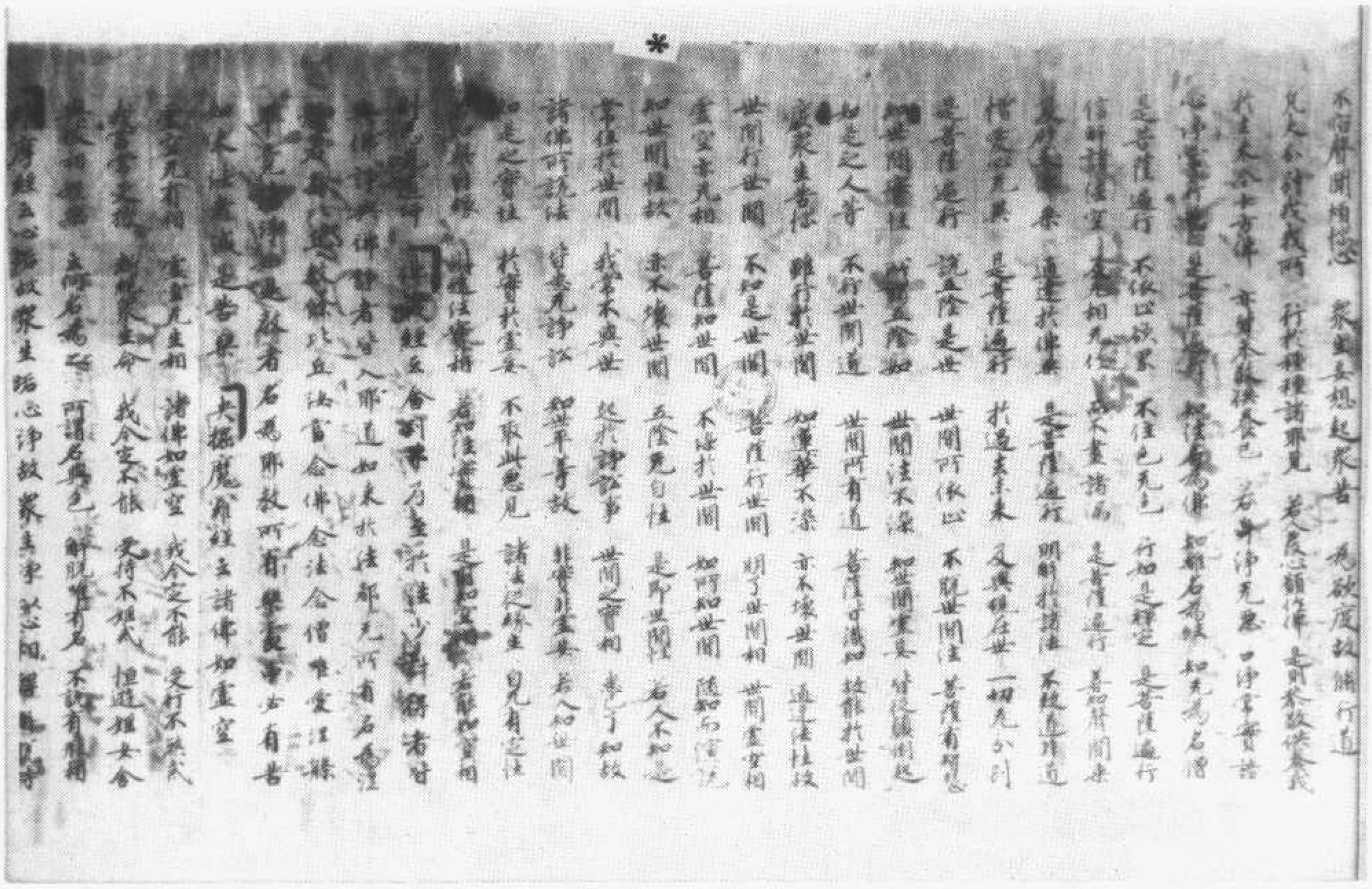
▼伯三〇六八號　殘書札三行

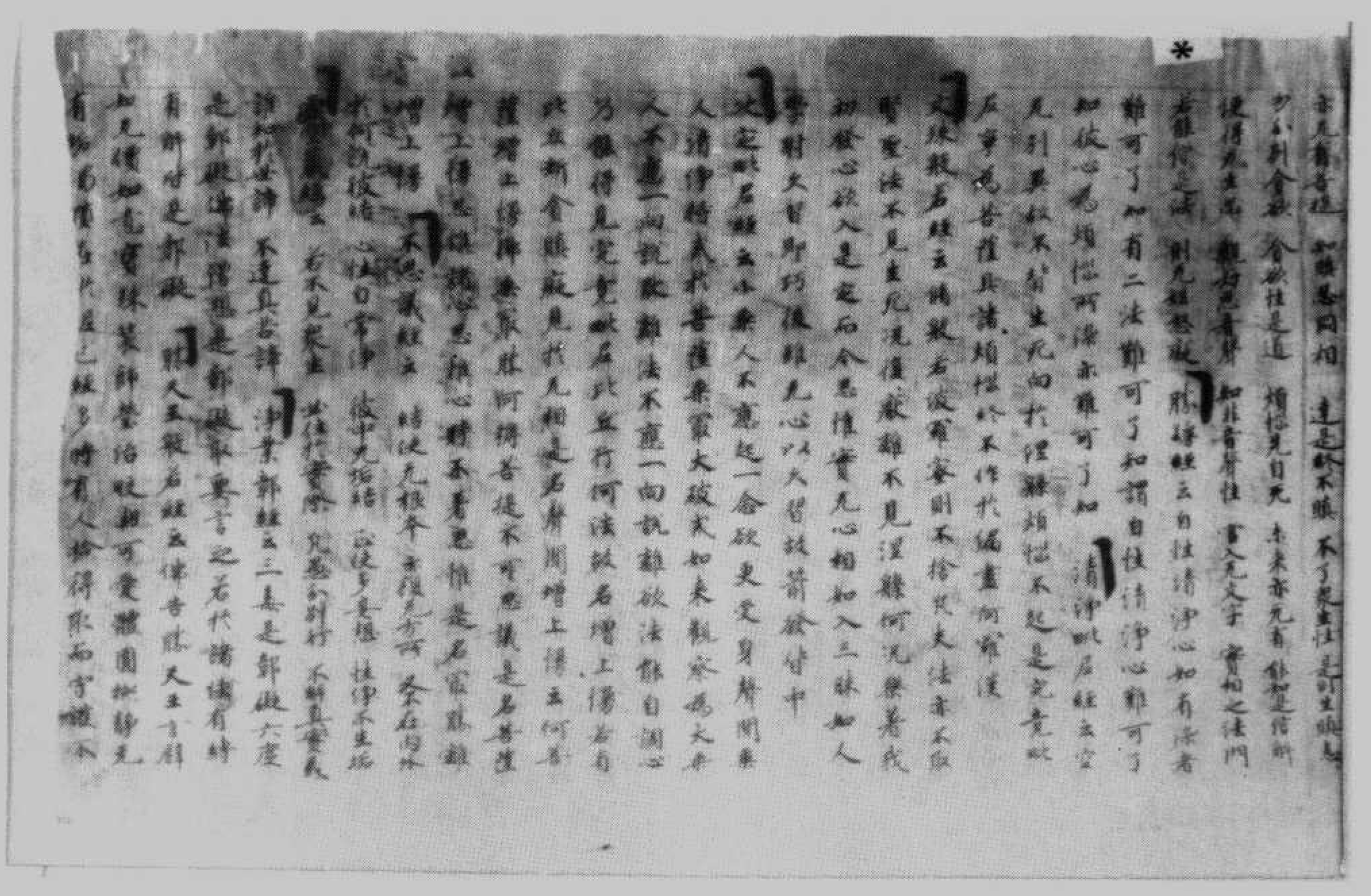


▼伯三〇六九號　太公家教

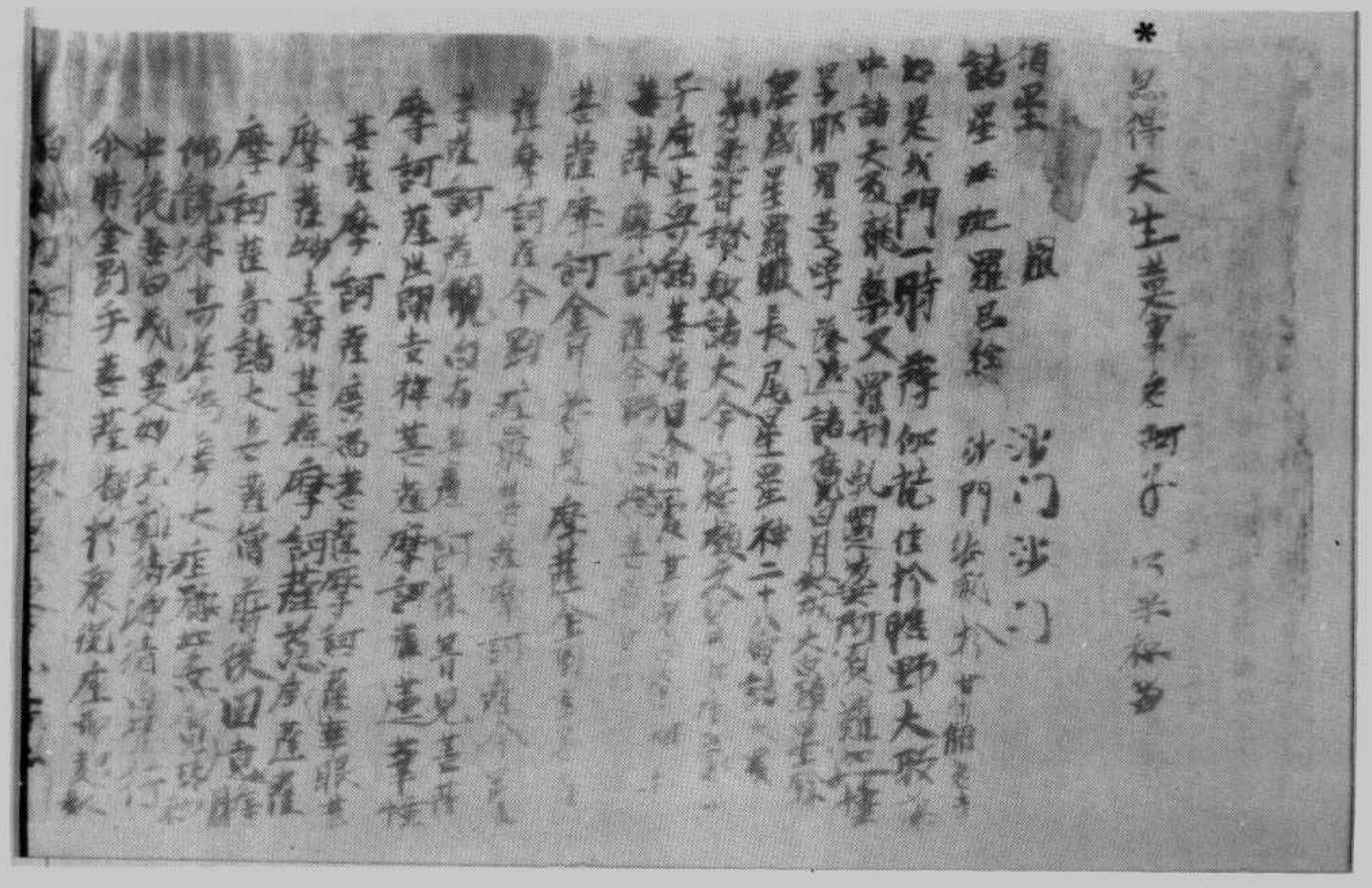
文多言不益其身人材其身明君不受耶後之
良慈父不愛無子之道之地德者之地孤小之不得地
而息君子困窮不憂衣而事是恶之人不若無無之士
飢寒在身不為无食之恥貧不可敬富不可侍陰陽
相催終而復始太公素達釣魚於水相遇賢卜於
古樂文者山奇逢海水孔明假相復時而起龍鳴九事
智聞於天窗衰敗如烟素皮重家中有恶人知之身
有德行人之稱傳孟母三移為子擇鄰只恶己所不知
人也敬立身先立於人也敬達先達於人立身行道揚於
事親孝無絕於不離其身擇身慎行恐辱先人已所不
敬勿施於人近鮑者鮑近蘭者香近恶者惡近賢者良
明珠不瑩烏投其光人生不學言不成章小黃準者
如日出之光長如學者如日中之光光明學者如日暮之
光人有不學寘如見墻面對物如藤孤盡緊則折石
柔則長女無貞潔男郎才良行善獲福行恶得殃
行來不遠所見不長學問不廣智恶不長敬知其
視其所使敬知其父先視其子敬作其本利其之理敬
知其人先知奴婢君子固窮小人窮斯濫矣高則有傷
酒則無度飲人狂藥不得責人之礼聖之避其酒客
君子恶其酒主智者不見人之過愚者見人之恶不多恶小人過

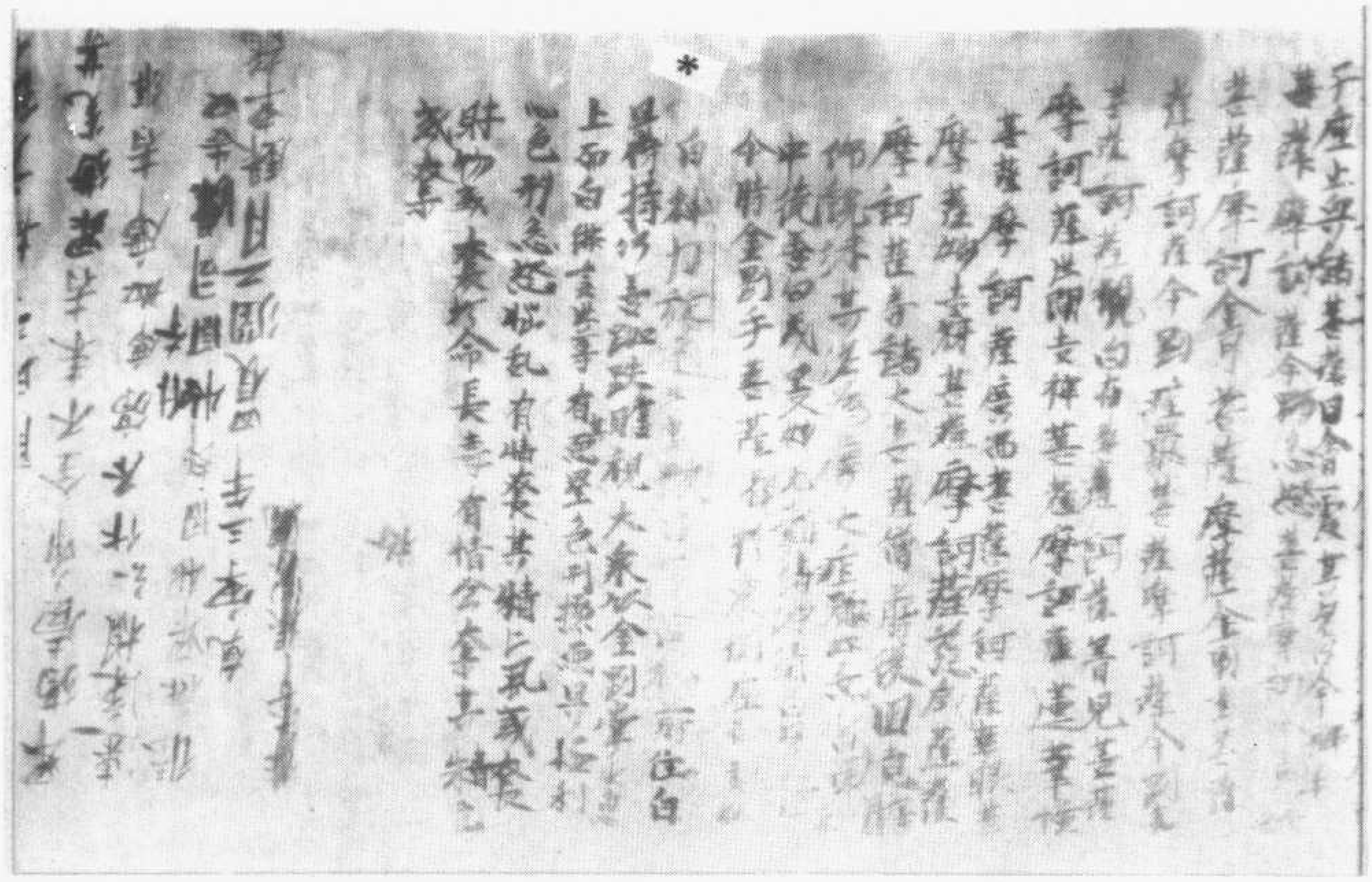




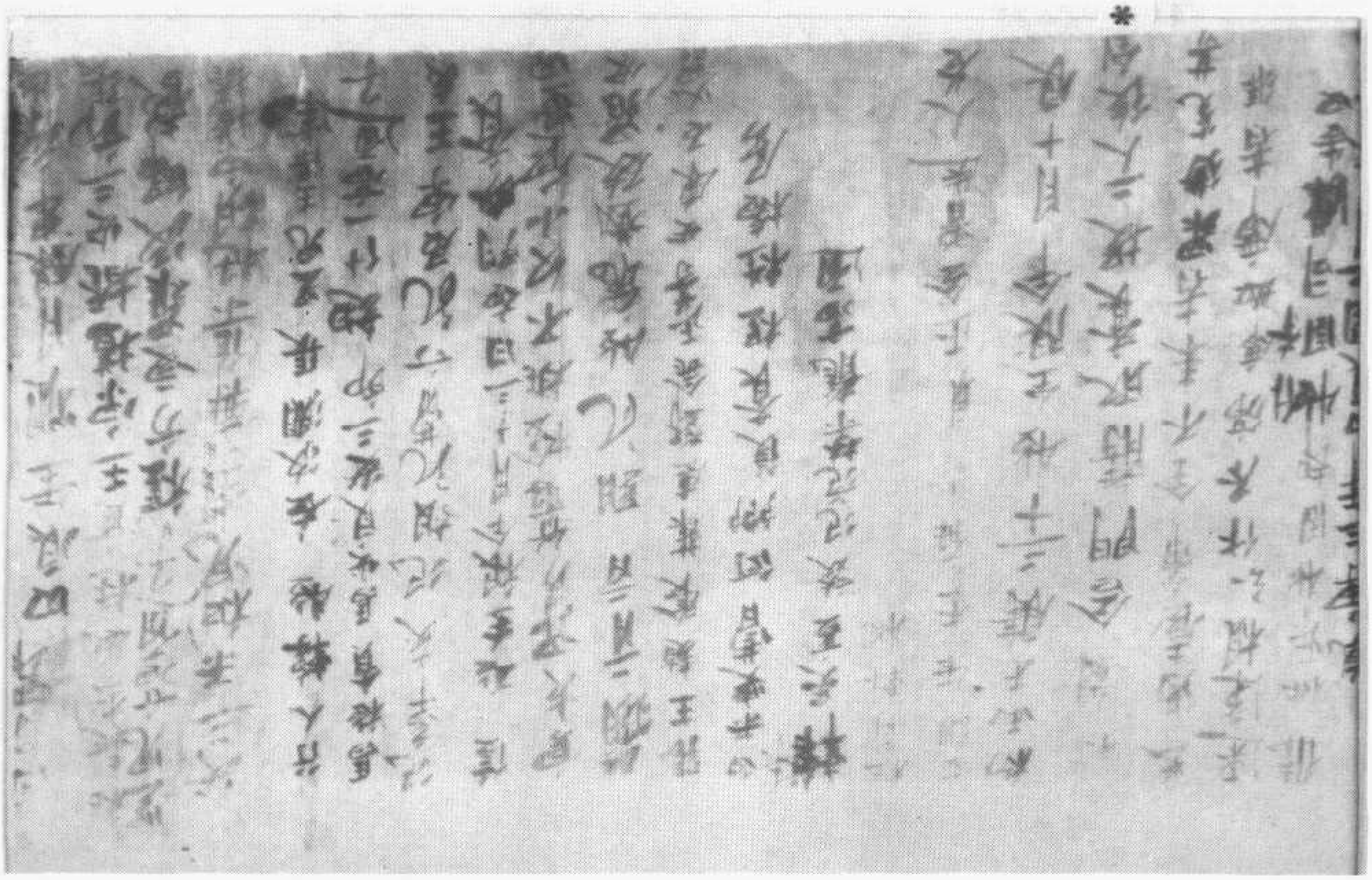


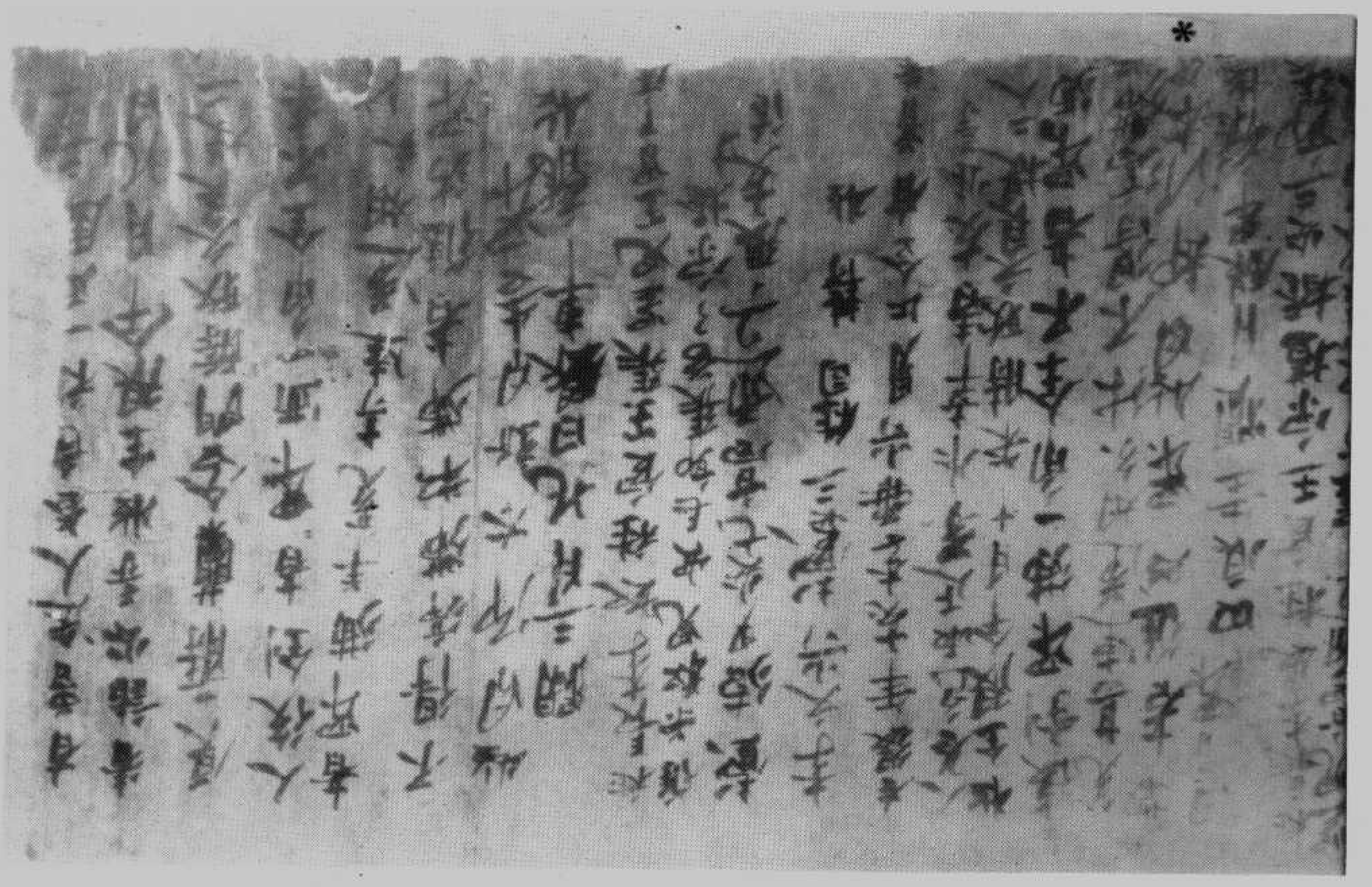
▼伯三〇七〇號　背　面　諸星母陀羅尼經



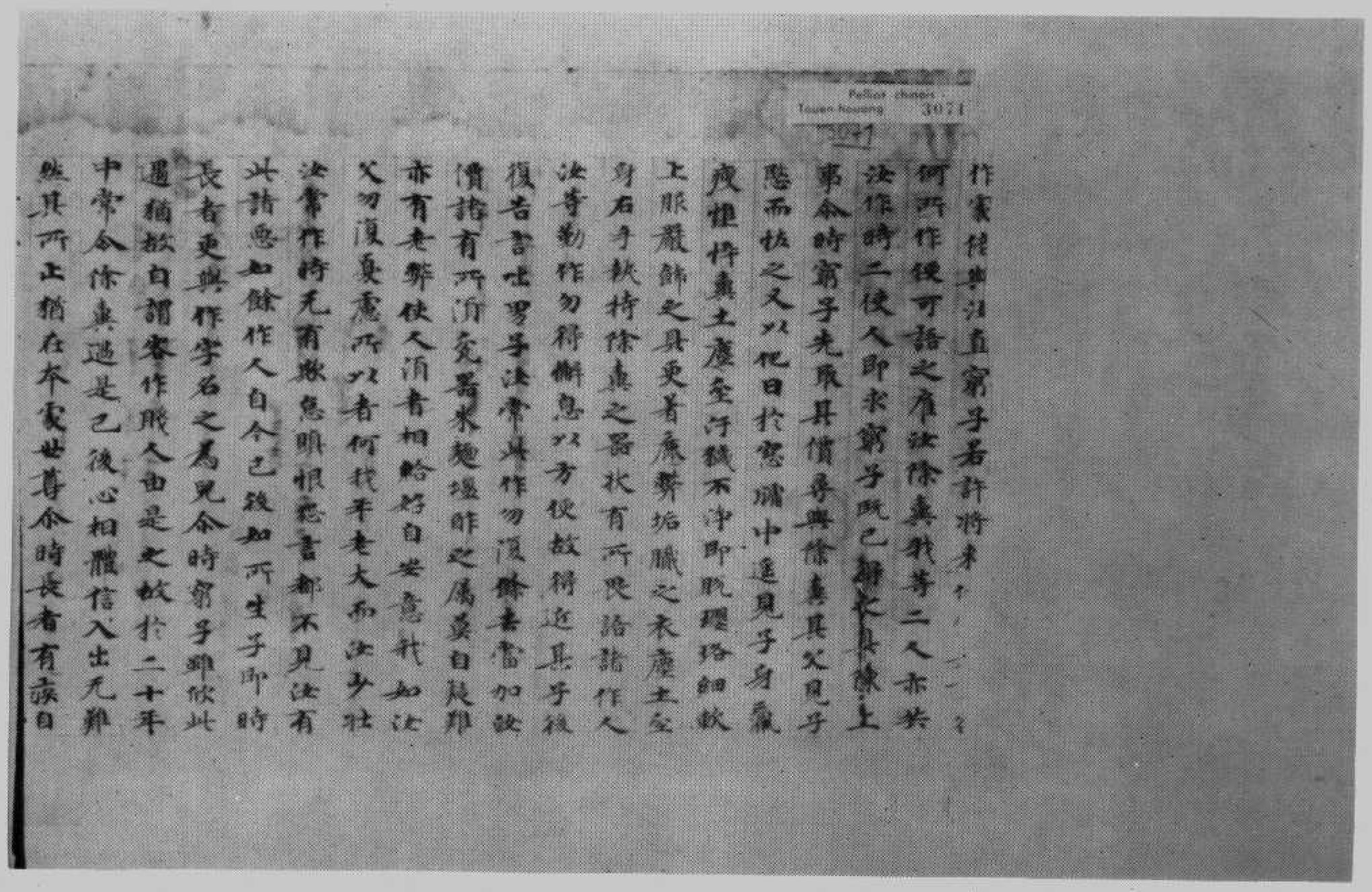


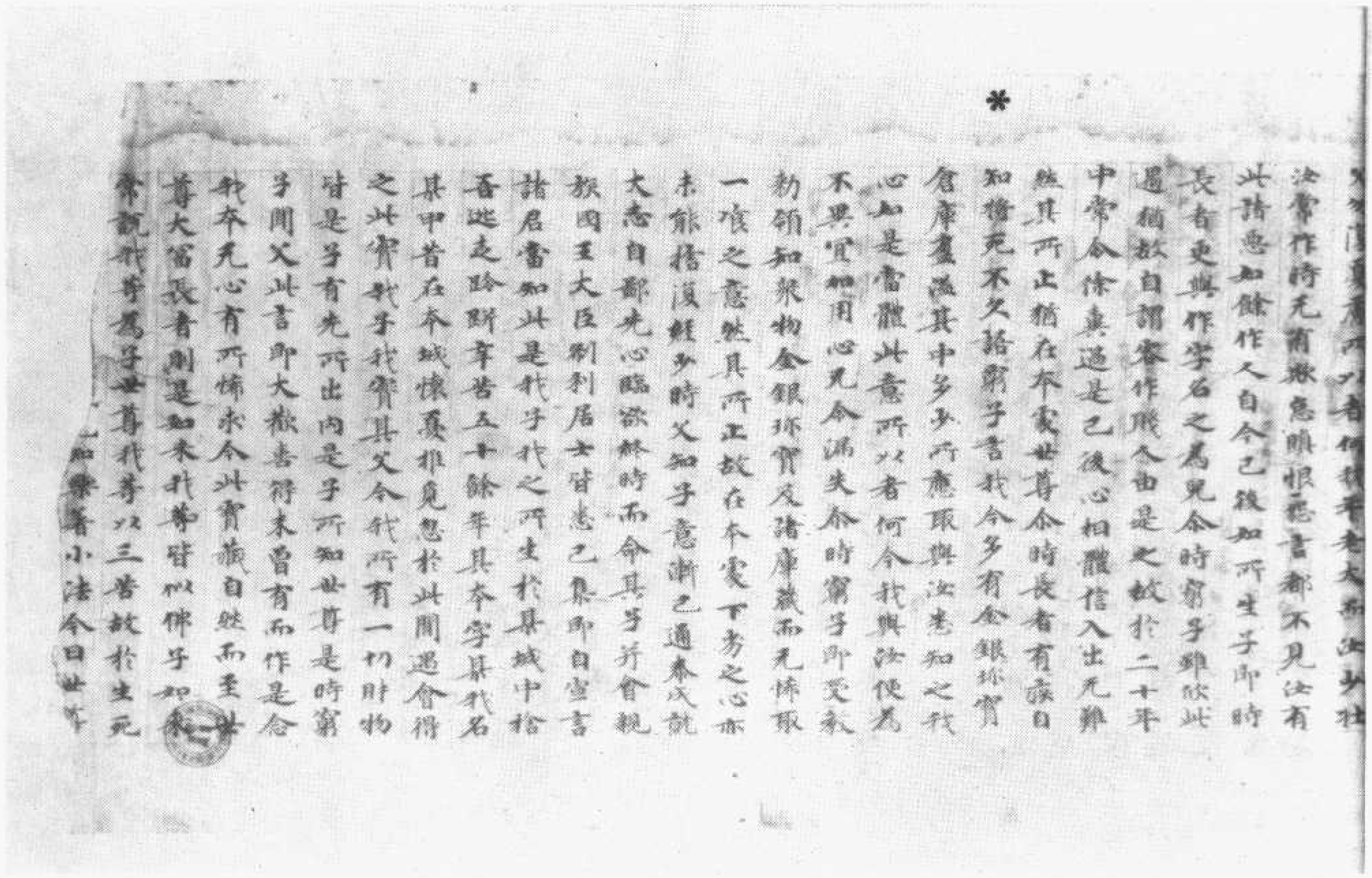
伯三〇七〇號　背　面　社司轉帖、行人轉帖



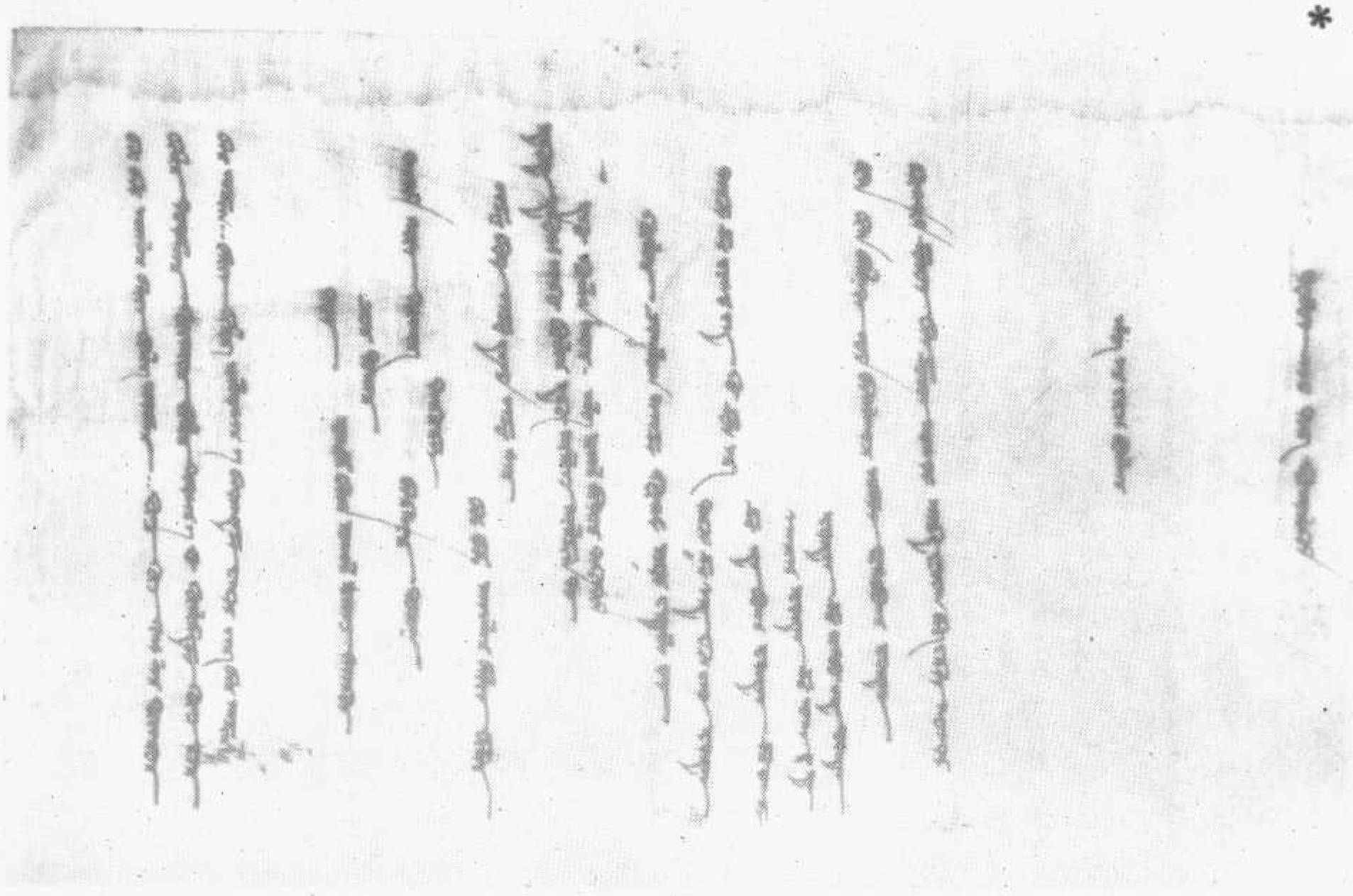


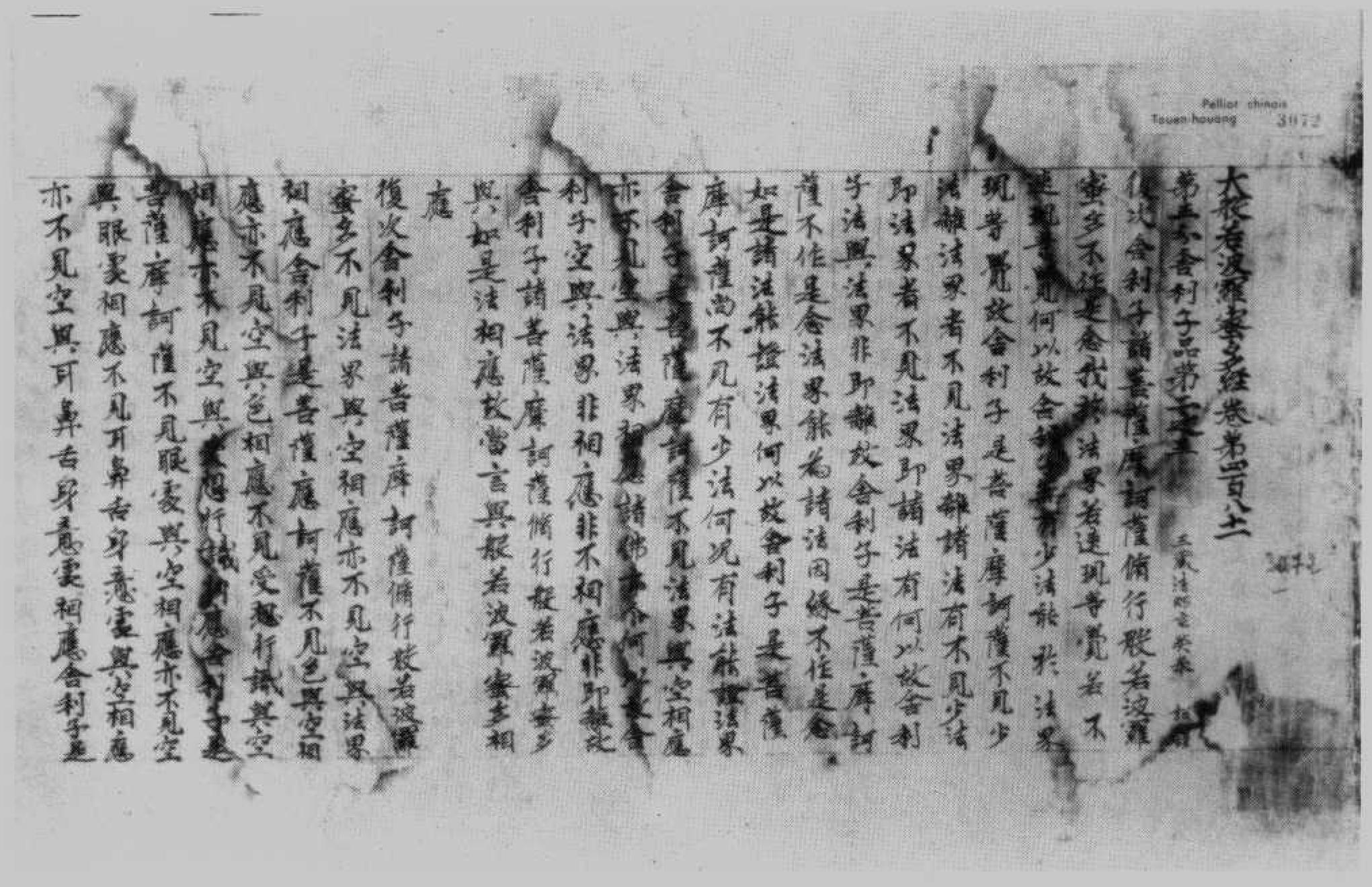
▼伯三〇七一號　妙法蓮華經卷第二信解品第四





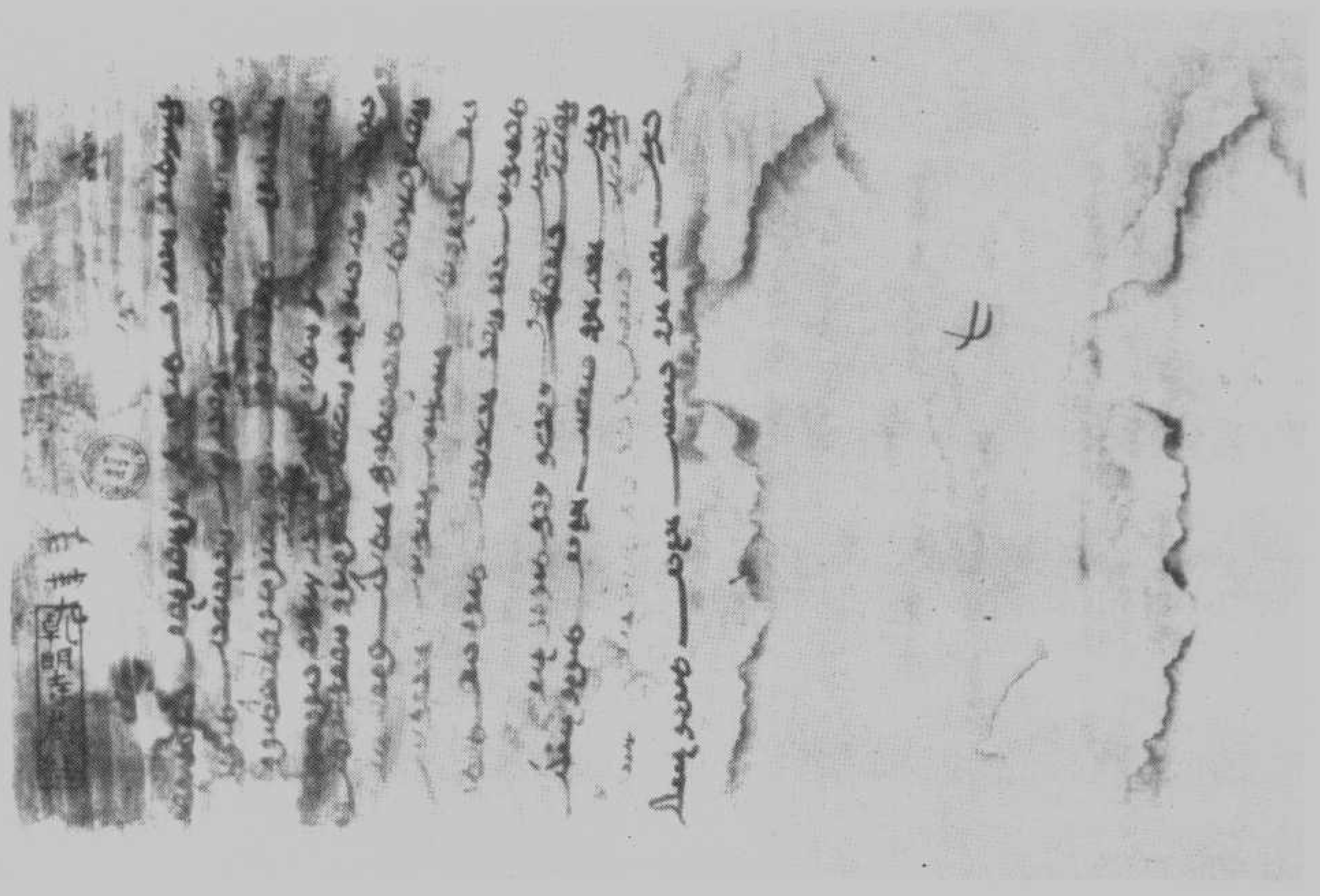
▼伯三〇七一號　背　　面　回紇文十餘行





伯三〇七二號　大般若波羅蜜多經

▼伯三〇七二號　背面　回紇文十餘行、「乾明寺藏經」印記



南无善行佛
南无妙光佛
南无善濟佛
南无離畏佛
南无辯才日佛
南无寶月明佛
南无无畏佛
南无梵音佛
南无慧濟佛
南无金剛軍佛
南无樹王佛
南无福德力佛
南无聖愛佛
南无琉珀佛
南无善受目佛
南无具足佛
南无大音佛

南无華藏佛
南无樂說佛
南无衆生佛
南无樂智佛
南无名聞佛
南无王意佛
南无大見佛
南无善音佛
南无寶髻佛
南无普提意佛
南无勢德佛
南无勢行佛
南无雷音雲佛
南无善智佛
南无德積佛
南无法明佛

伯三〇七四號　現在賢劫千佛名經

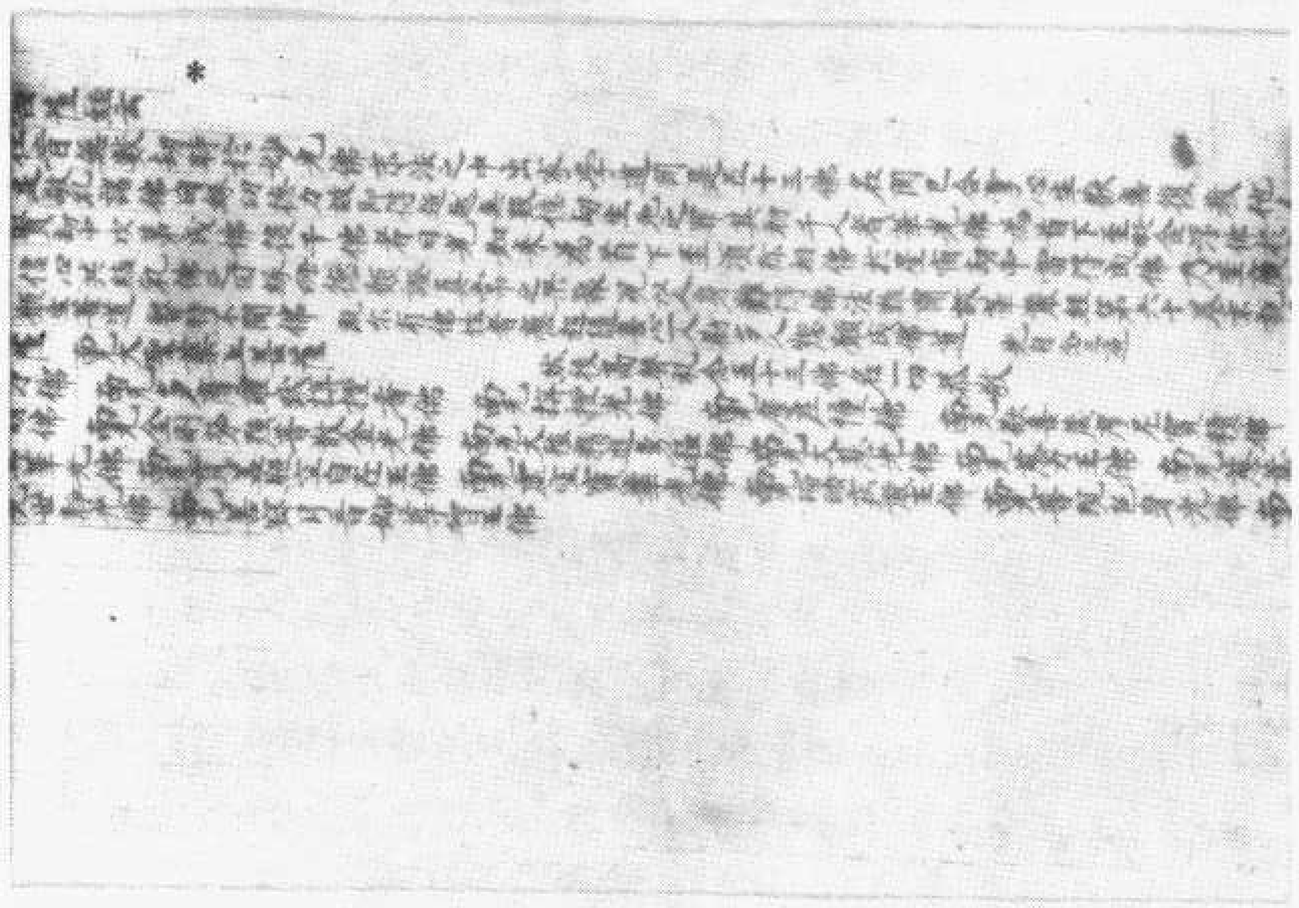
南无善受目佛
南无具足佛
南无大音佛
南无智意佛
南无祠音佛
南无切德光佛
南无妙意佛
南无善宿佛
南无日名佛
南无切德集佛
南无辯才國佛
南无愛月佛
南无師子力佛
南无量淨佛
南无不擬佛
南无不失力佛
南无妙面佛

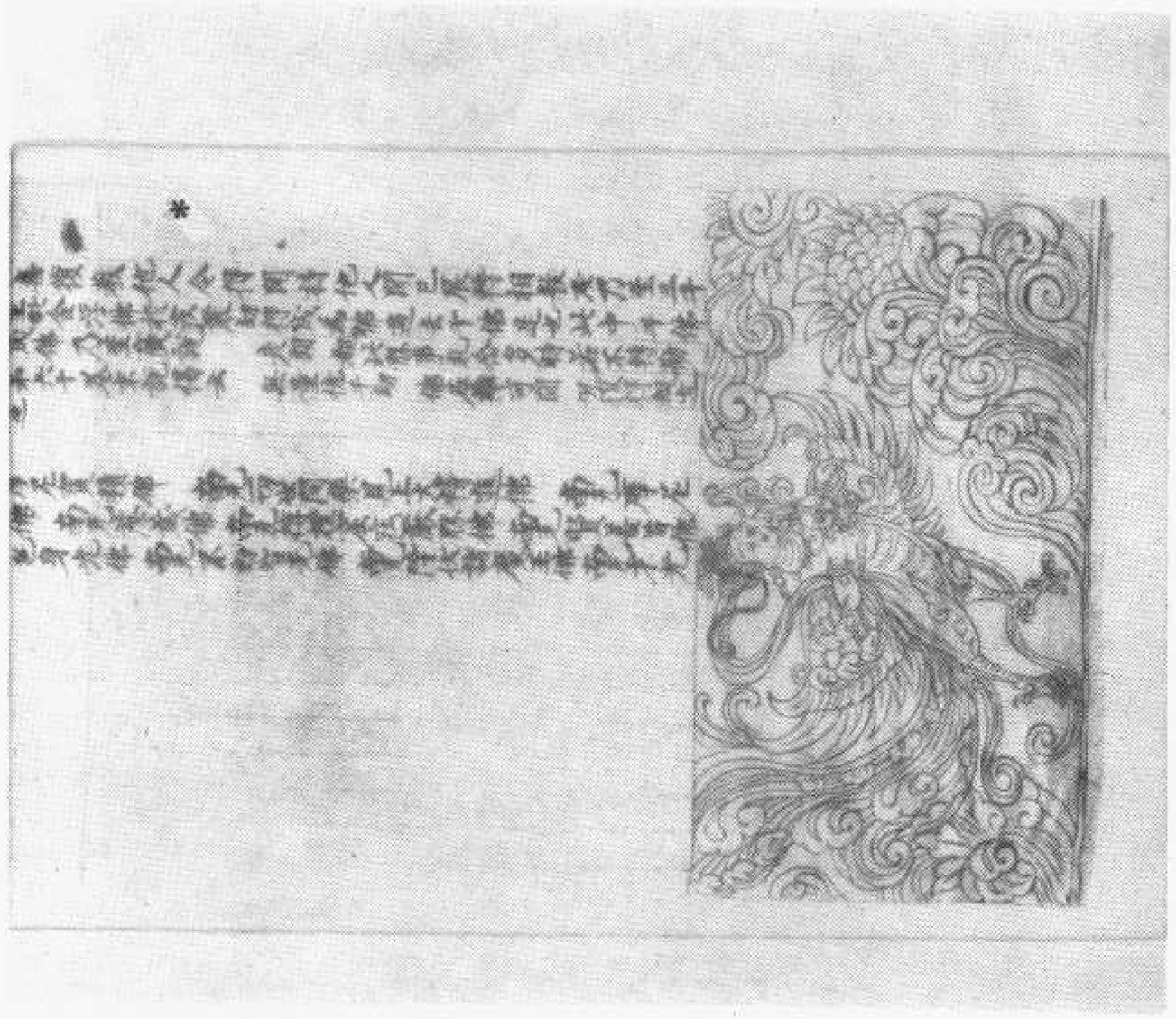
南无善智佛
南无德積佛
南无法相佛
南无虛空佛
南无意音差別佛
南无聖王佛
南无辯才輪佛
南无月面佛
南无无垢佛
南无花德相佛
南无寶施佛
南无不高佛
南无自在王佛
南无等定佛
南无淡垢佛
南无无嬈佛
南无智剛佛

南无不擡佛
南无不失方佛
南无妙面佛
南无法師王佛
南无深意佛
南无法力佛
南无華光佛
南无應自藏佛
南无上智人佛
南无信甘露佛
南无堅固佛
南无梵龍步佛
南无清淨佛
南无勝德聚佛
南无師子行佛
南无華施佛
南无蓮華佛

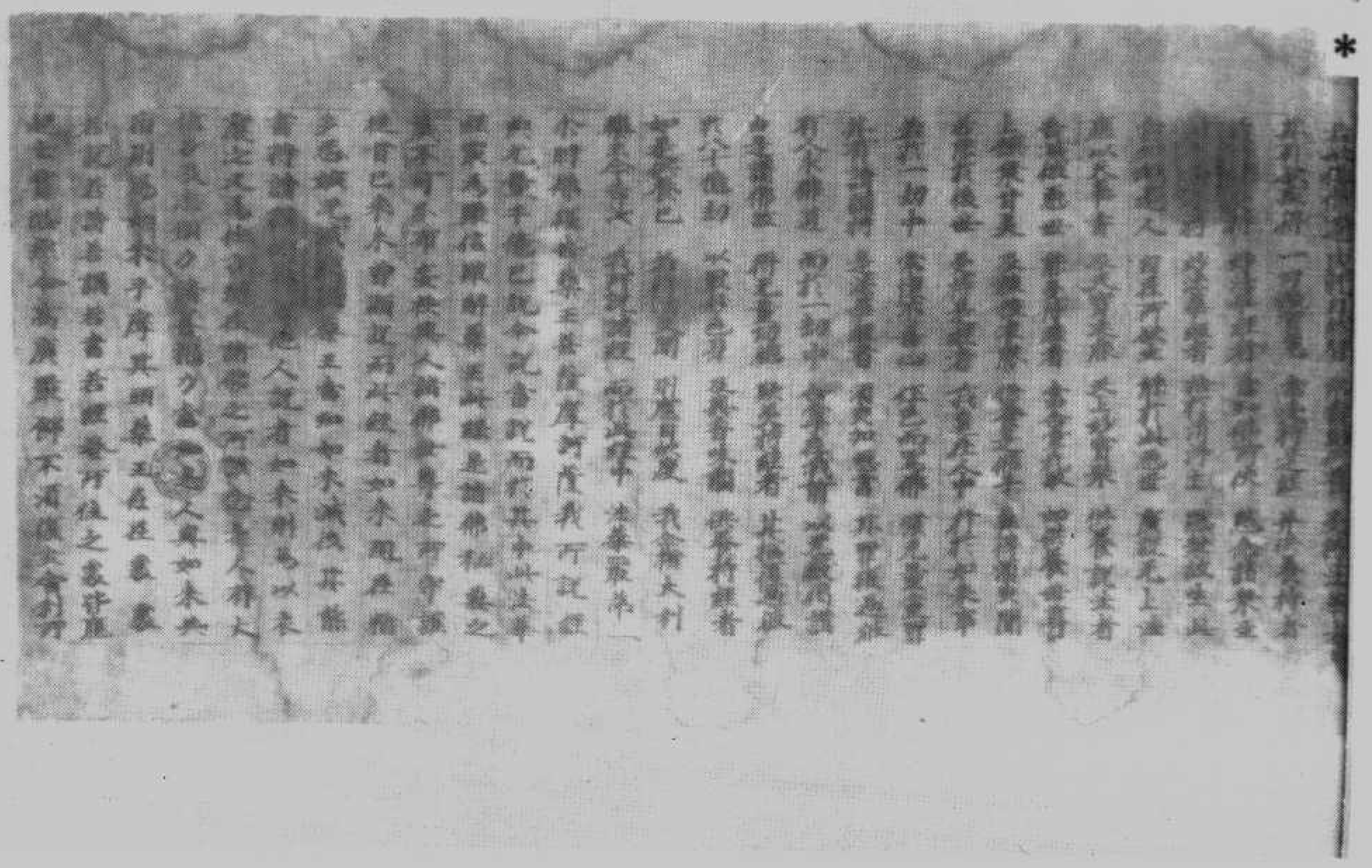
南无淚佛
南无无嬈佛
南无智制住佛
南无大天佛
南无无量佛
南无世供養佛
南无三世供佛
南无天供養佛
南无真髓佛
南无金剛佛
南无寶肩明佛
南无隨日佛
南无明力佛
南无具足德佛
南无高出佛
南无珠明佛
南无受智佛

▼伯三〇七四號　背　　面　人首鳥身迦樓羅天像及觀王藥藥上二菩薩經文





伯三〇七五號　妙法蓮華經卷第四、法師品第十（附深淺放大）



3075-1

Pelliot chinois
Kuen-houang 3075

僧伽衣服資具乃至合掌恭敬衆生當知
是諸人等已曾供養十方億佛於諸佛所
成就大願愍衆生故生此人間衆生若有人聞
何等衆生於未來世當得作佛應示是諸人
等於未來世必得作佛何以故若善男子善
女於法華經乃至一句受持讀誦解說書寫
種種供養經卷華香瓔珞末香塗香燒香繒
蓋幢幡衣服妓樂合掌恭敬是人一切世間
所應瞻奉應以如來供養而供養之當知此
人是大菩薩成就阿耨多羅三藐三菩提哀
愍衆生願生此間廣演分別妙法華經何況
盡能受持種種供養者藥王當知是人自捨
清淨業報於我滅後度愍衆生故生於惡世
廣演此經若是善男子善女人我滅度後能
竊為一人說法華經乃至一句當知是人則如
來使如來所遣行如來事何況於大衆中廣
為人說藥王若有惡人以不善心於一劫中
現於佛前常毀罵佛其罪尚輕若人以一
惡言毀呰在家出家讀誦法華經者其罪
過彼藥王其有讀誦法華經者當知是人以
佛莊嚴而自莊嚴則為如來肩所荷擔其所
至方應向礼一心合掌恭敬供養尊重讚歎
華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服餚
膳以散之天上寶聚應以奉獻所以者何是
人歡樂說法須臾聞之即得究竟阿耨多羅
三藐三菩提故余時世尊欲重宣此義而說

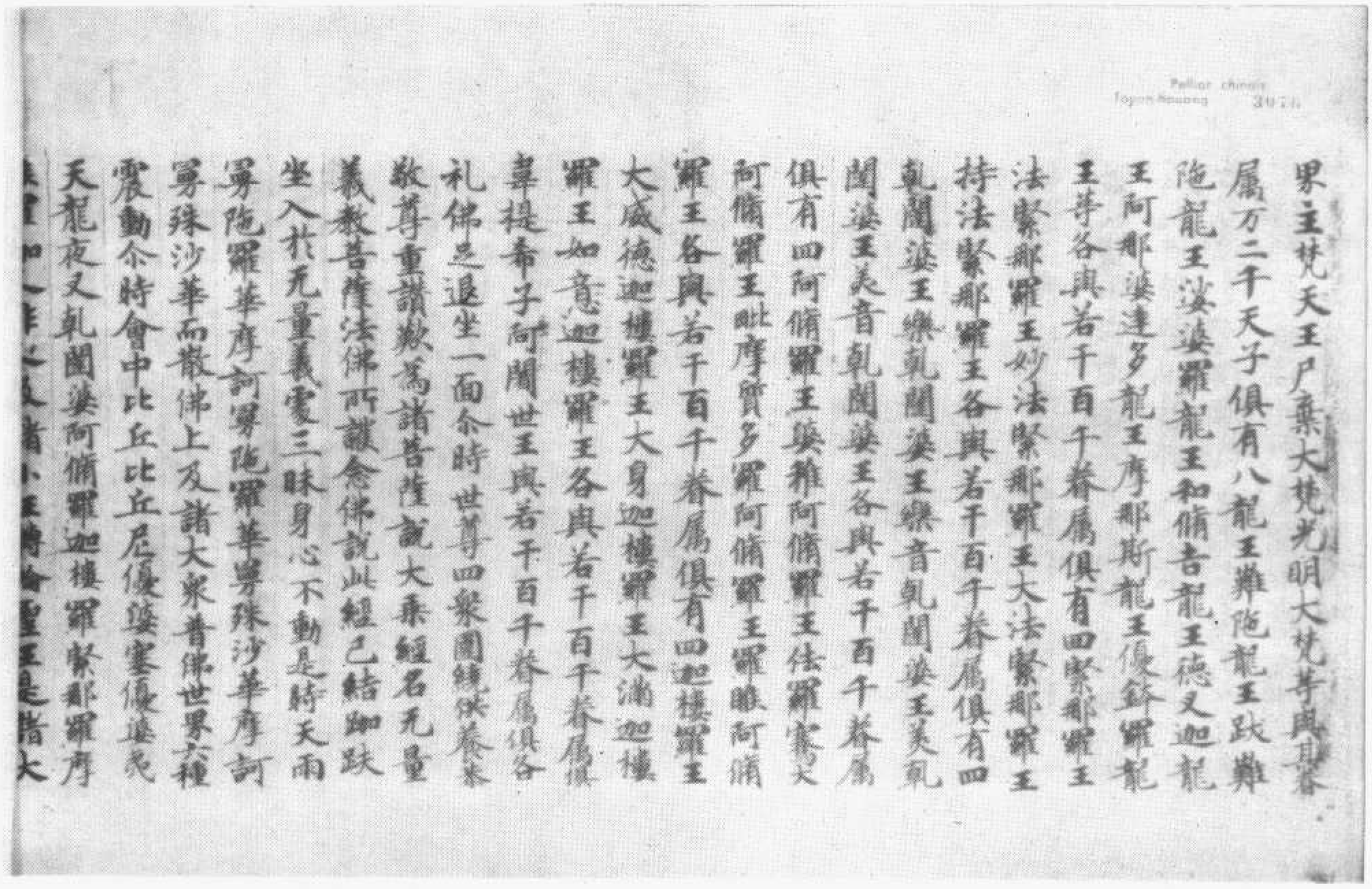
00221

307(-2

若欲作佛道 成就自然智 宋當如供養 受持法華者
其有於後世 一切惡憎惡 當奉持是經 并供養持者
[illegible] 持 [illegible]華經者 當知佛所使 慈念諸衆生
[illegible] 將 以法華經者 檢於清淨土 慈衆故生此
當知是人 自在所欲生 能於此惡世 廣說无上法
應以天華香 及天寶衣服 天上妙寶衆 供養說法者
香滅後惡世 能奉持經者 當合掌禮敬 如供養世尊
上饌衆甘美 及種種衣服 供養是佛子 善持滅度聞
若於後世 受持是經者 我遣在人中 行於如來事
若於一切中 常懷不善心 任色而罵佛 獲无量重罪
其有讀誦持 是法華經者 須臾加惡言 其罪復過彼
有人求佛道 而於一切中 合掌在我前 以无數偈讚
由是讚佛故 得无量功德 歎美持經者 其福復過彼
於八十億劫 以衆色身 及與香味觸 供養持經者
如是供養已 若有聞此經 則應自決定 我今積大利
衆生今當決 我所說諸經 而於此經中 法華最第一
尒時佛復告衆王菩薩摩訶薩 我所說經
典无量千億已 說今說當說 而於其中此法華
經衆為難信難解衆王此經是諸佛秘要之
藏不可分布妄授與人 諸佛世尊之所守護
從昔已來未曾顯說 而此經者如來現在猶
多怨嫉況滅後衆王當知如來滅後其能
書持讀誦供養為他人說者如來則為以衣
覆之又為他方現在諸佛之所護念是人有大
信力及志願力諸善根力當知是人與如來共
宿則為如來手摩其頭衆王在在處處
若說若讀若誦若書若經卷所住之處皆應
起七寶塔極令高廣嚴飾不須復安舍利所

（像羅多摩達卽謂或）像僧脚行　面　　背　號五七〇三伯

▼伯三〇七六號　妙法蓮華經卷第一序品第一



敬真重訂真如菩薩請大乘經名无量
義教菩薩法佛所護念佛說此經已結跏趺
坐入於无量義處三昧身心不動是時天雨
曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶
曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界六種
震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優婆夷
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王是諸大
衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒時佛放
眉間白毫相光照于東方万八千世界靡不周
遍下至阿鼻地獄上至阿迦尼吒天於此世
界盡見彼土六趣衆生又見彼土現在諸佛
及聞諸佛所說經法并見彼諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷諸脩行得道者復見諸菩薩
摩訶薩種種因緣種種信解種種相貌行菩
薩道復見諸佛般涅槃者復見諸佛般涅槃
後以佛舍利起七寶塔尒時彌勒菩薩作是
念今者世尊現神變相以何因緣而有此瑞
今佛世尊入于三昧是不可思議現希有事
當以問誰誰能答者復作此念是文殊師利
法王之子已曾親近供養過去无量諸佛必
應見此希有之相我今當問尒時比丘比丘
尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神尊處作此
念是佛光明神通之相今當問誰尒時彌勒

應見此希有之相我今當問尒時比丘比丘
尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神尊處作此
念是佛光明神通之相今當問誰尒時彌勒
菩薩欲自決疑又觀四衆比丘比丘尼優婆
塞優婆夷及諸天龍鬼神尊衆會之心而問
文殊師利言以何因緣而有此瑞神通之相
放大光明照于東方万八千土悉見彼佛國
界莊嚴於是彌勒菩薩欲重宣此義又復問曰
文殊師利 導師何故 眉間白毫大光普照
雨曼陀羅曼殊沙華 栴檀香風 悅可衆心
以是因緣 地皆嚴淨 而此世界 六種震動
時四部衆 咸皆快身 意快安 得未曾有
[illegible] 千生諸如金色
從何鼻孔上至有頂 諸世界中 六道衆生
生死所趣 善惡業緣 受報好醜 於此悉見
又觀諸佛 聖主師子 演說經典 微妙第一
其聲清淨 出柔軟音 教諸菩薩 无數億万
梵音深妙 令人樂聞 各於世界 講說正法
種種因緣 以无量喻 照明佛法 開悟衆生
若人遭苦 厭老病死 為說涅槃 盡諸苦際
若人有福 曾供養佛 志求勝法 為說緣覺
若有佛子 脩種種行 求无上慧 為說淨道
文殊師利 我住於此 見聞若斯 及千億事
如是衆多 今當略說 我見放光 亟少菩薩

若有佛子 脩種種行 求无上慧 為說淨道
文殊師利 我住於此 見聞若斯 及千億事
如是衆多 今當略說 我見彼土 恒沙菩薩
種種因緣 而求佛道 或有行施 金銀珊瑚
真珠摩尼 車渠馬瑙 金銅諸珠 奴婢車乘
寶飾輦輿 歡喜布施 迴向佛道 願得是乘
三界第一 諸佛所歎 或有菩薩 駟馬寶車
欄楯華蓋 軒飾布施 復見菩薩 身肉手足
及妻子施 求无上道 又見菩薩 頭目身體
欣樂施與 求佛智慧 文殊師利 我見諸王
往詣佛所 問无上道 便捨樂主 宮殿臣妻
剃除鬚髮 而披法服 或見菩薩 而作比丘
獨處閑靜 樂誦經典 又見菩薩 勇猛精進
入於深山 思惟佛道 又見離欲 常處空閑
深脩禪定 得五神通 又見菩薩 安禪合掌
以千万偈 讚諸法王 復見菩薩 智深志固
能問諸佛 聞慧受持 又見佛子 定慧具足
以无量喻 為衆講法 欣樂說法 化諸菩薩
破魔兵衆 而擊法鼓 又見菩薩 寂然宴嘿
天龍恭敬 不以為喜 又見菩薩 處林放光
濟地獄苦 令入佛道 又見佛子 未嘗睡眠
經行林中 勤求佛道 又見具足 威儀无缺
淨如寶珠 以求佛道 又見佛子 住忍辱力
增上慢人 悪罵擊打 皆悉能忍 以求佛道

經行林中 勤求佛道 又見具足 廟像无缺
淨如寶珠 以求佛道 又見佛子 住忍辱力
增上慢人 悪罵擊打 皆悉能忍 以求佛道
又見菩薩 離諸戲笑 及癡眷屬 親近智者
一心除亂 攝念山林 億千万歲 以求佛道
或見菩薩 餚饌飲食 百種湯藥 施佛及僧
名衣上服 價直千万 或无價衣 施佛及僧
千万億種 栴檀寶舍 衆妙卧具 施佛及僧
清淨園林 華菓茂盛 流泉浴池 施佛及僧
如是等施 種種微妙 歡喜无猒 求无上道
或有菩薩 說斷滅法 種種教照 无數衆生
或見菩薩 觀諸法性 无有二相 猶如虛空
又見佛子 心无所著 以此妙慧 求无上道
文殊師利 又有菩薩 佛滅度後 供養舍利
又見佛子 造諸塔廟 无數恒沙 嚴飾國界
寶塔高妙 五千由旬 縱廣正等 二千由旬
一一塔廟 各千幢幡 珠交露幔 寶鈴和鳴
諸天龍神人及非人 香華伎樂 常以供養
文殊師利 諸佛子等 為供舍利 嚴飾塔廟
國界自然 殊特妙好 如天樹王 其華開敷
佛放一光 我及衆會 見此國界 種種殊妙
諸佛神力 智慧希有 放一淨光 照无量國
我等見此 得未曾有 佛子文殊 願決衆疑
四衆欽仰 瞻仁及我 世尊何故 放斯光明

*

佛子時答決疑令喜何所饒益演斯光明
佛坐道場所得妙法為欲說此為當授記
示諸佛土衆寶嚴淨又見諸佛此非小緣
文殊當知四衆龍神瞻察仁者為說何尊
尒時文殊師利語彌勒菩薩摩訶薩及諸
大士善男子等如我惟忖今佛世尊欲說大
法雨大法雨吹大法螺擊大法鼓演大法義
諸善男子我於過去諸佛曾見此瑞放斯光
已即說大法是故當知今佛現光亦復如是
欲令衆生咸得聞知一切世間難信之法故
現斯瑞諸善男子如過去无量无邊不可
思議阿僧祇劫尒時有佛号日月燈明如來
應供正遍知明行足善逝世間解无上士調
御丈夫天人師佛世尊演說正法初善中

生老病死究竟涅槃為求聲聞者說應四諦法應
二因緣法為諸菩薩說應六波羅蜜令得
阿耨多羅三藐三菩提成一切種智次復有
佛亦名日月燈明次復有佛亦名日月燈明如
是二方佛皆同一字号日月燈明又同一姓姓
頗羅墮彌勒當知初佛後佛皆同一字名

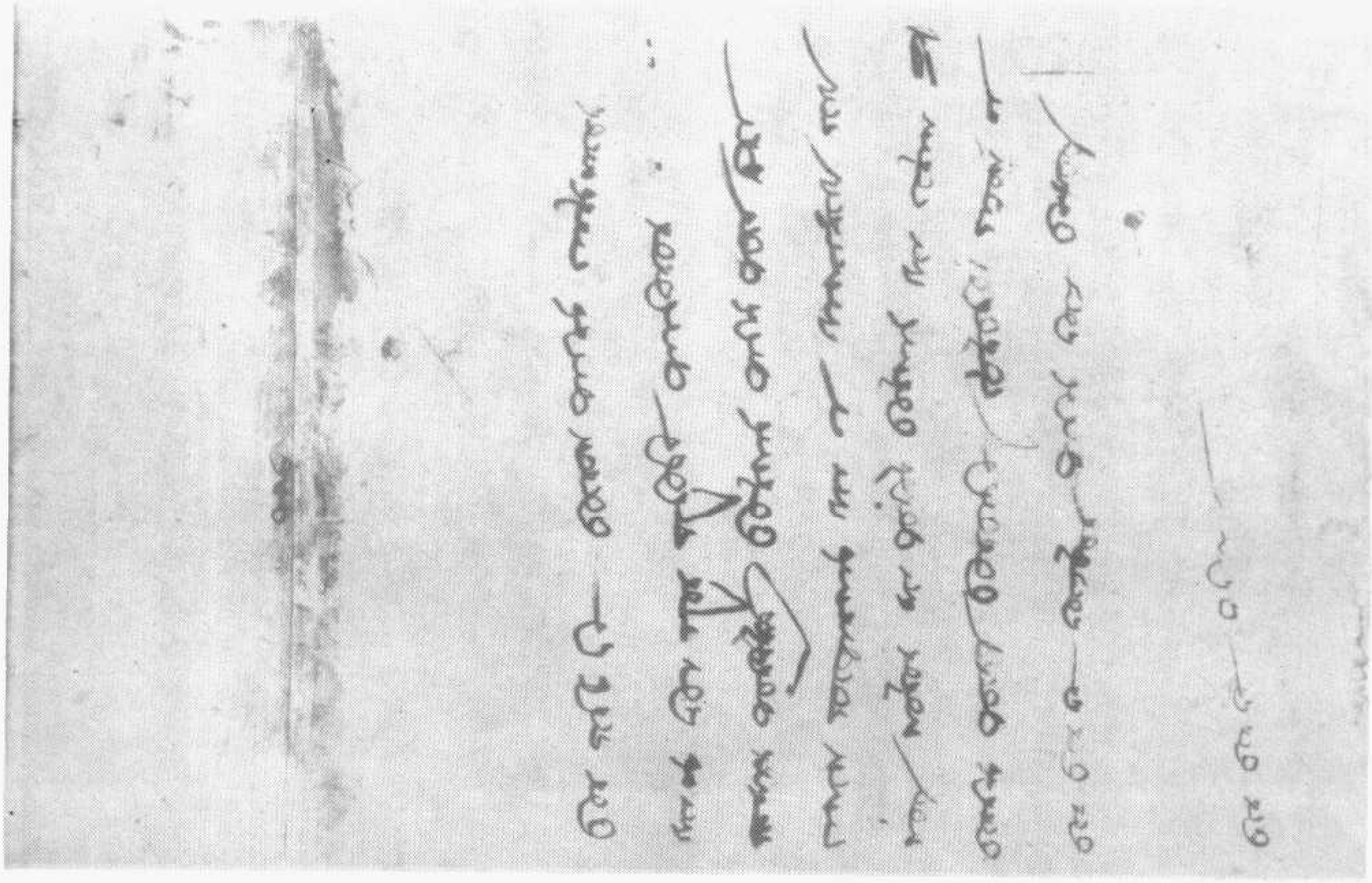
是二方佛皆同一字号日月燈明又同一姓姓
頗羅墮彌勒當知初佛後佛皆同一字名

*

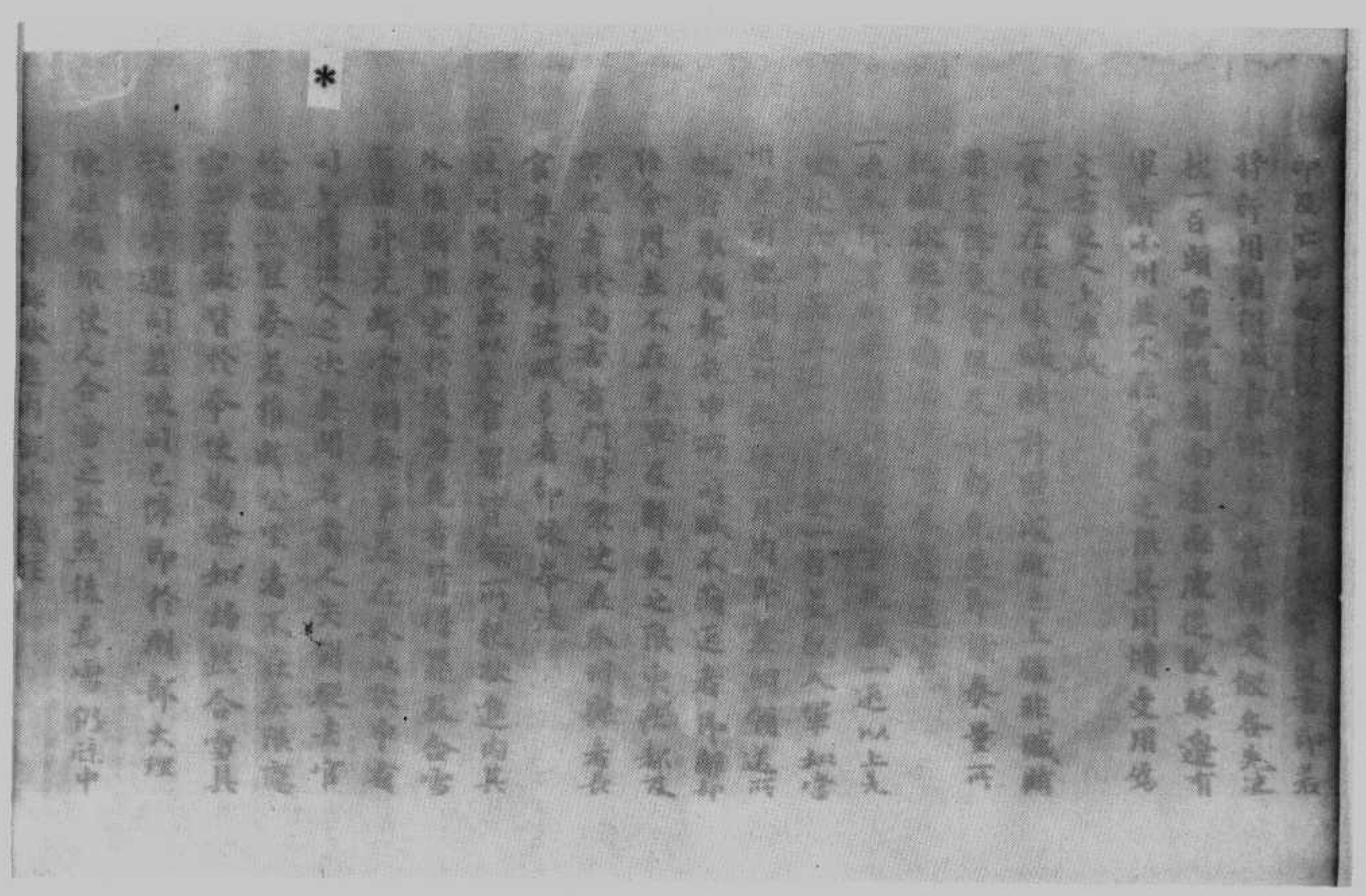
日月燈明十号具足所可說法初中後善其
最後佛未出家時有八王子一名有意二名
善意三名无量意四名寶意五名增意六名
除疑意七名響意八名法意是八王子威德
自在各領四天下是諸王子聞父出家得阿耨
多羅三藐三菩提悉捨王位亦隨出家發大乘
意常修梵行皆為法師已於千万佛所植諸
善本是時日月燈明佛說大乘經名无量義
教菩薩法佛所護念說是經已即於大衆中
結跏趺坐入於无量義處三昧身心不動是
時天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙
華摩訶曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛
世界六種震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞
優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王
等是諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛
尒時如來放眉間白毫相光照東方万八千
佛土靡不周遍如今所見是諸佛土彌勒當知
尒時會中有二十億菩薩樂欲聽法是諸
菩薩見此光明普照佛土得未曾有欲知此
光所為因緣時有菩薩名曰妙光有八百弟
子是時日月燈明佛後三昧起因妙光菩薩

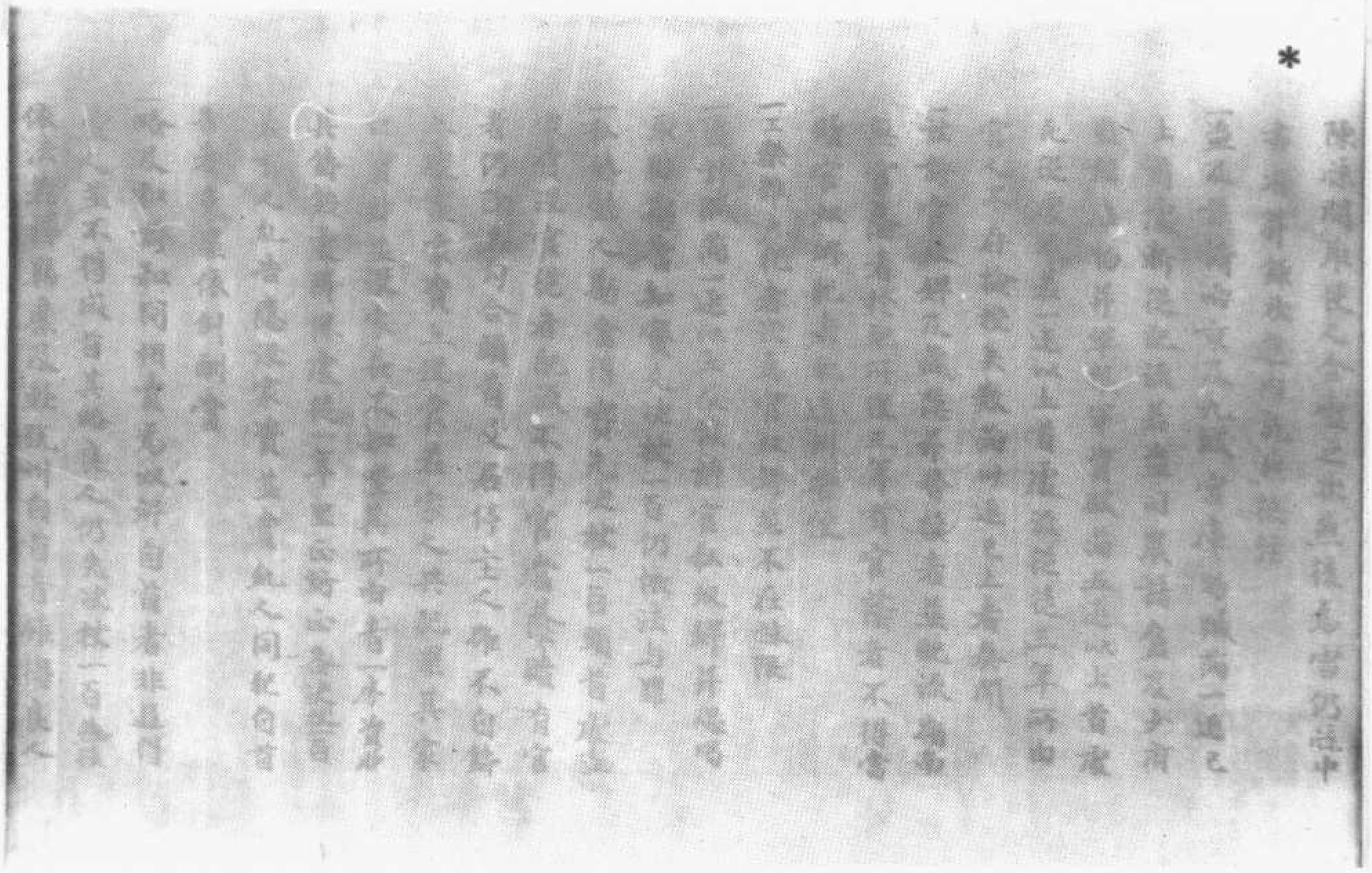
光所為因緣時有菩薩名曰妙光有八百弟
子是時日月燈明佛授三昧起因妙光菩薩
說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
六十小劫不起于座時會聽者亦坐一處六十
小劫身心不動聽佛所說謂如食頃是時衆
中无有一人若身若心而生懈怠日月燈明
佛於六十小劫說是經已即於梵魔沙門婆
羅門及天人阿脩羅衆中而宣此言如來於
今日中夜當入无餘涅槃時有菩薩名曰德
藏日月燈明佛即授其記告諸比丘是德藏
菩薩次當作佛号曰淨身多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀佛授記已便於中夜入无餘
涅槃佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿
八十小劫為人演說日月燈明佛八子皆師
妙光妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三
菩提是諸王子供養无量百千万億佛已皆
成佛道其最後成佛者名曰然燈八百弟
子中有一人号曰求名貪著利養雖復讀誦
衆經而不通利多所忘失故号求名是人亦
以種諸善根因緣故得值无量百千万億諸
佛供養恭敬尊重讚歎弥勒當知今時妙光
菩薩豈異人乎我身是也求名菩薩汝身是
也今見此瑞與本无異是故惟忖今日如來當

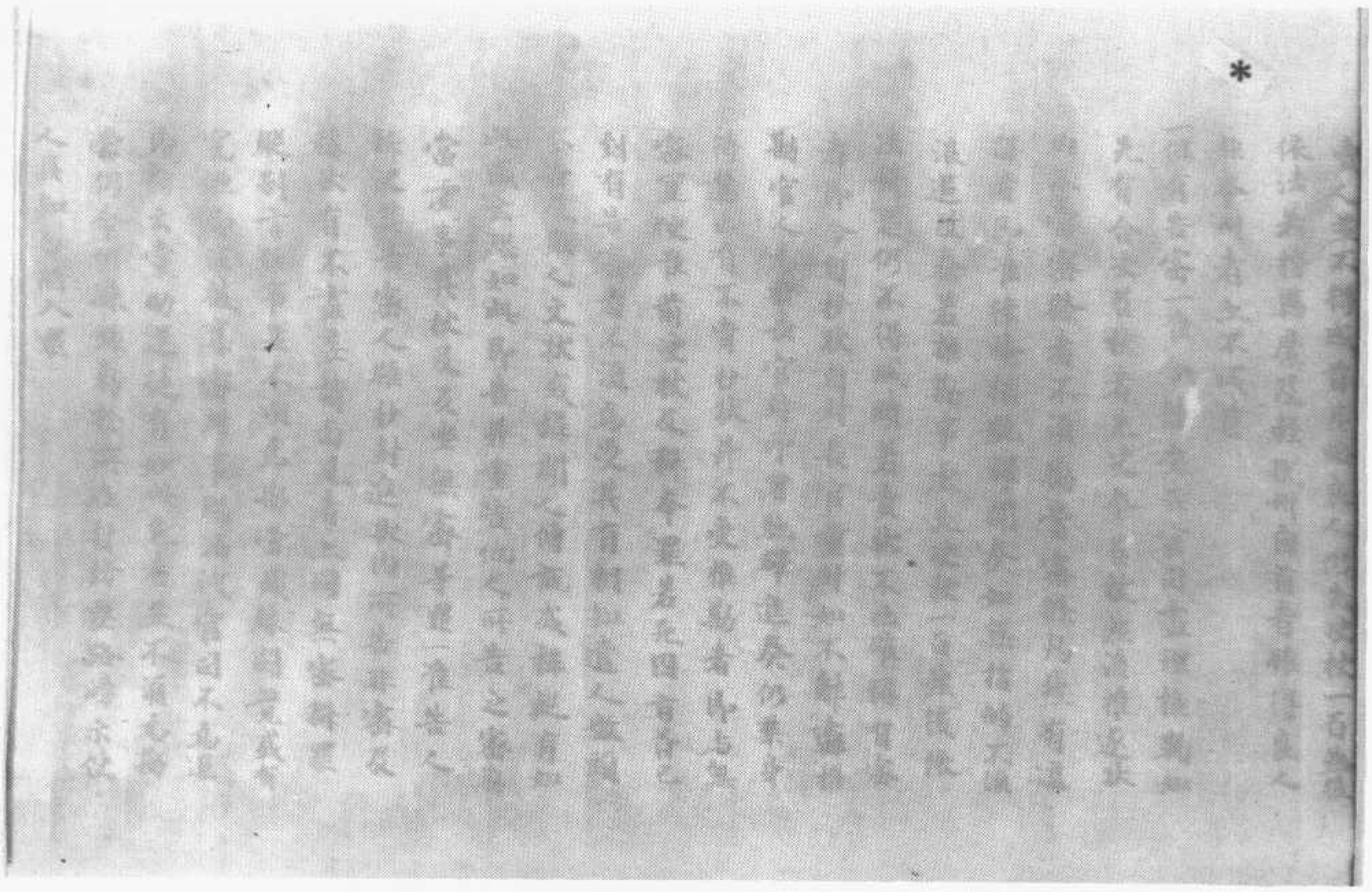
▼伯三〇七六號　背　面　迴鶻文八行

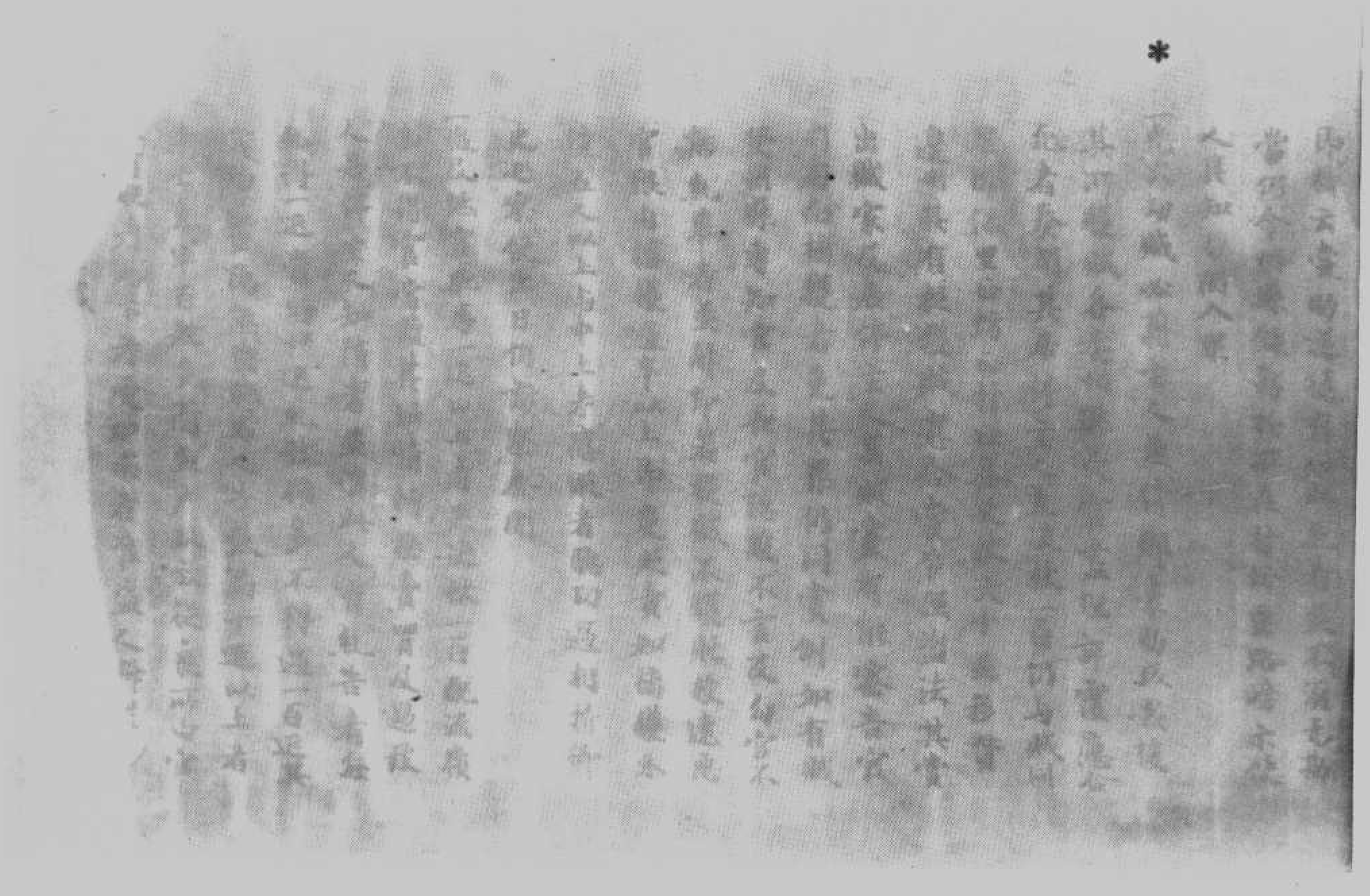


（大放淺深附）卷格部刑頒散　號八七〇三伯

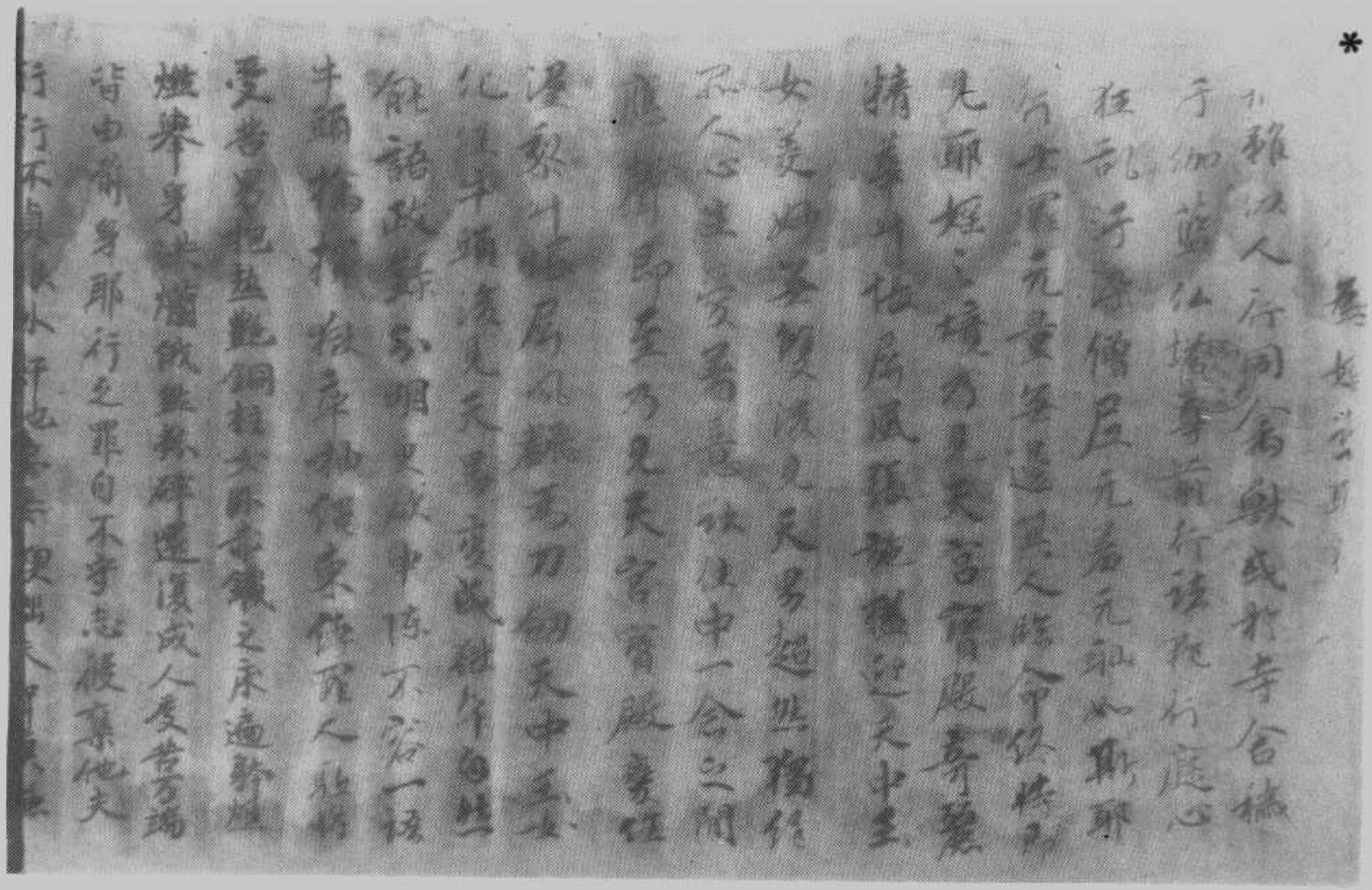


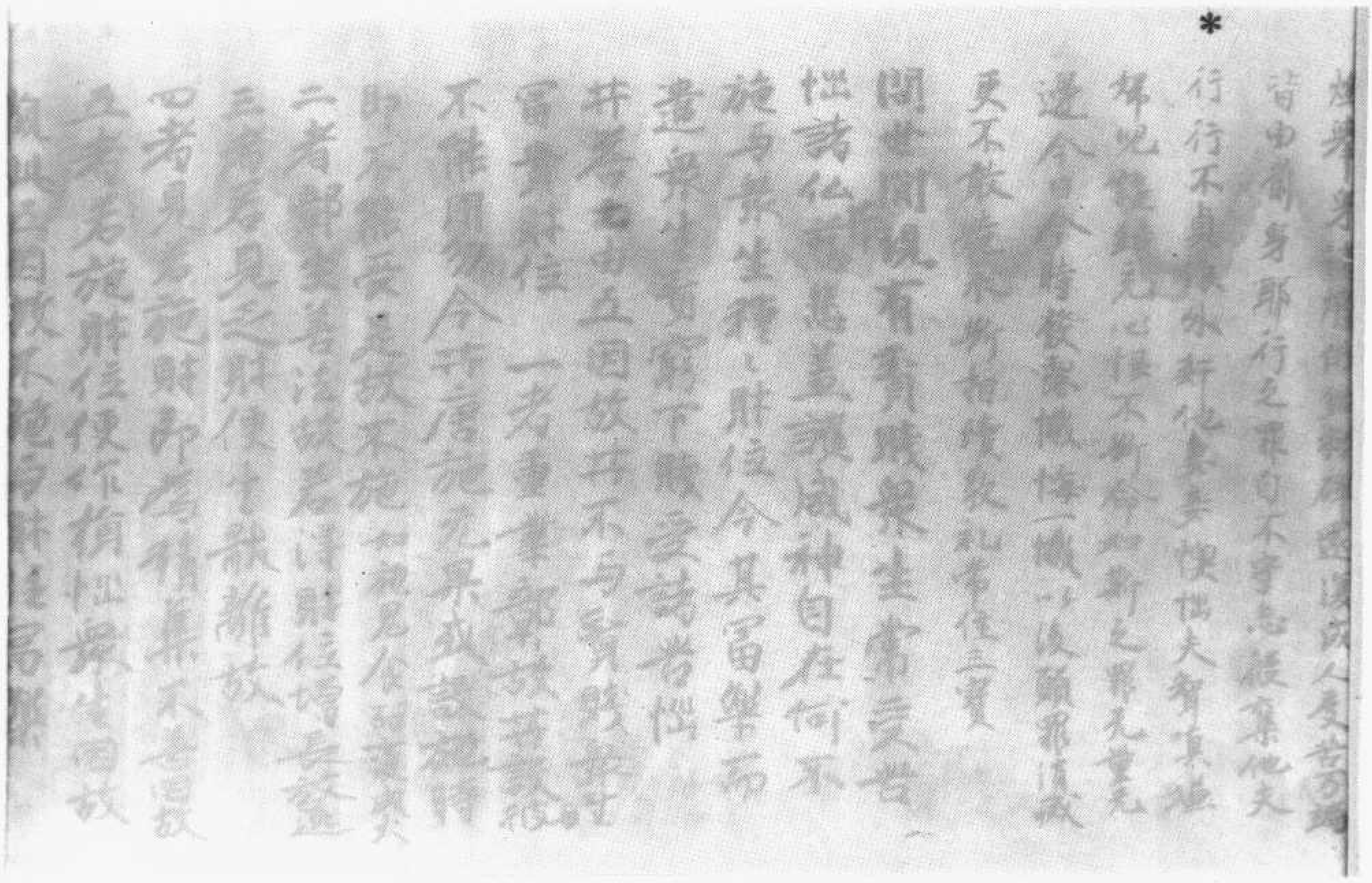


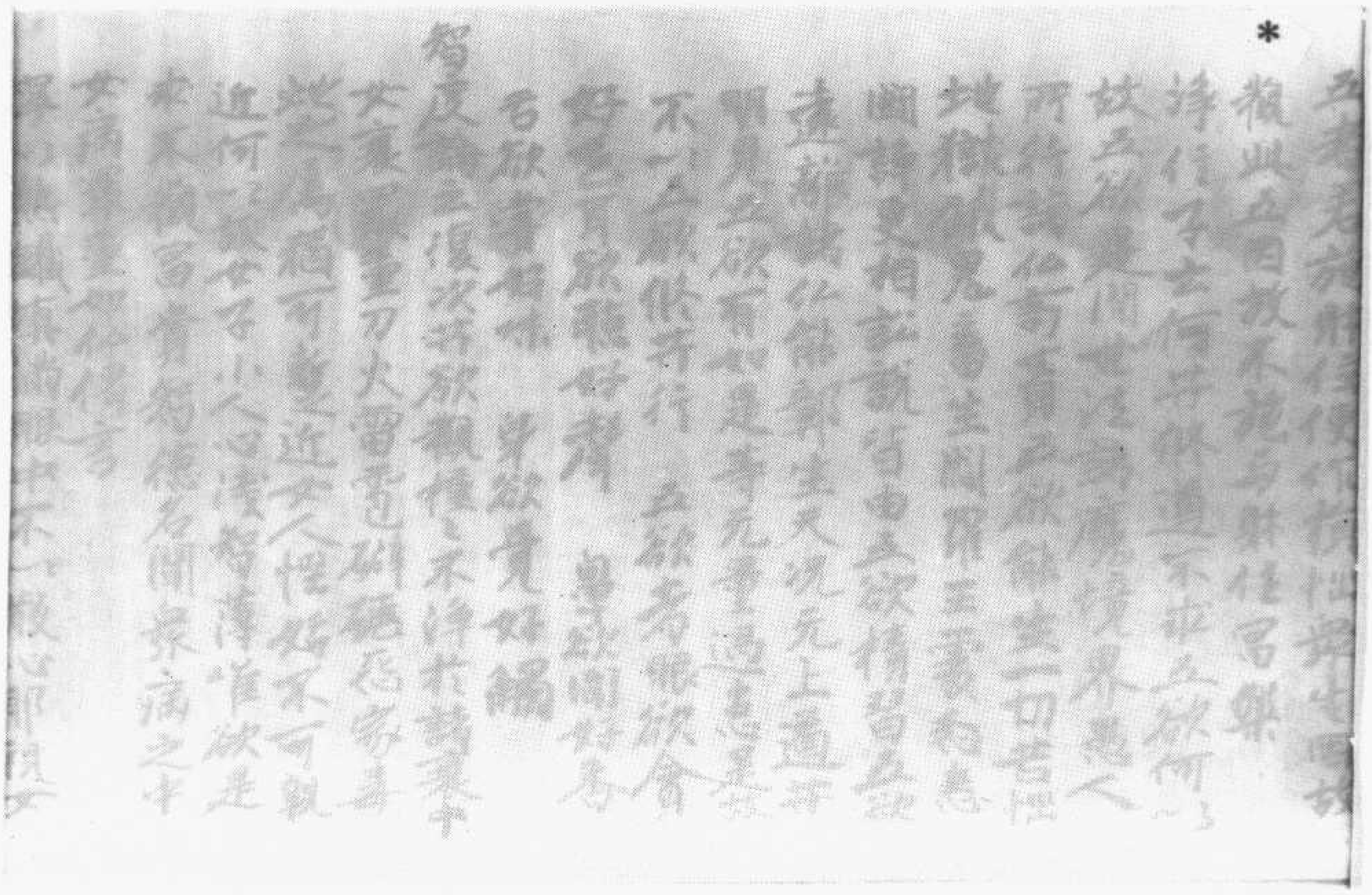


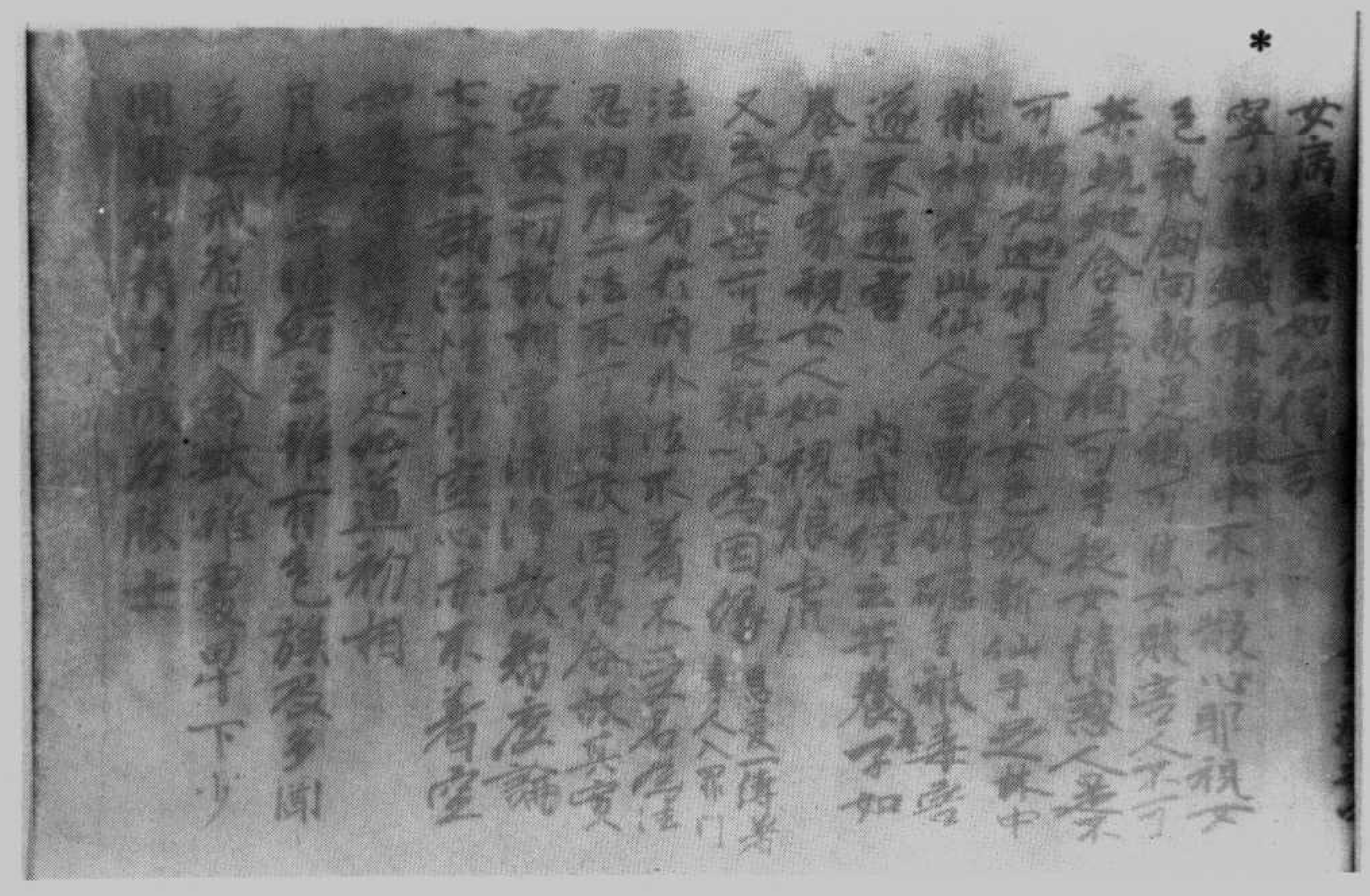


▼伯三〇七八號　背　面　禮懺文（附深淺放大）









3018-1

散頒刑部格卷

銀青光祿大夫行尚書右僕射國匡衡等奉　勅撰定

刑部　都部　比部　司門

一雜造官文書印若無將用行并盜用官文書印及亡印而行用者並準前代事文書印若將行用因得成官假與人官情受假各先決杖一百頸首配流嶺南遠惡處從配緣邊有軍府小州並不在會赦之限其同情受用雜文書之人上准此

一官人在任緣贓賄計罪成殿已上雖非贓賄罪至除免會恩及別勅免並即錄奏量所配職狀減殺嶺南惡處及邊遠官

一流外行署州縣雜任於監主犯贓一匹以上先決杖六十滿五匹以上先決一百並配入軍如當州無府配側遣州斷後一月內即差綱領送所配府取領報訖申所司贓不滿匹者即解印雖會恩並不在免軍及解免之限東莊都及京犯者於尚書省門對衆決莊外州縣者長官集衆對決贓多者即依本法

一法司斷九品以上官罪皆錄所犯狀進內其外推斷罪定於後雪免者皆得罪及合雪所由并元斷官同奏事若在外以狀申省

00233

3078-2

印及之印而行[illegible]使[illegible]前代官文書印若
將行用國信成[illegible]文官請受假各先使
扶一百頭首配流[illegible]南遠處從配隸邊有
軍府州並不在會赦之限其同情受用偽
文書之人亦准此
一官人在任縱贓納計罪或應已上雖非贓賄
聚至徐免會恩及別勅免並即錄奏量所
犯贓狀配役[illegible]遠官
一流外行署州縣雜任於徒罪已上一遇以上先
決杖六十而五遇以上先決一百並配入軍如當
州無府兵例遠州[illegible]一月內即差綱領送所
配府取領狀充中所司贓不滿近者即解却
雖會恩並不在免軍及解免之限東經都及
京兆者於尚書省門對聚決在外州縣者於
官集對決贓多者即依本法
一法司斷大罪以上官罪皆錄所犯狀進內其
外權斷罪之後事免者皆得罪及合雪
罪由并元斷官同奏若在外以狀申省
*司以具出入之狀奏聞若前人失錯縱去官
徒以上官奏若推斷公坐者不在奏限應
雪罪皆於今使勘檢如妨並合雪具
敘錄奏遇司若使司已停即於刑部大理
陳狀聞乘使人合雪之狀然後乞雪仍除中

3078-3

陳德聞取使人合無上來並一後為當仍除中
*者為并家來逃同犯人犯法
一發及在諸兩京及九城官庫物贓滿一匹已
上者斬從犯減若盜司農錢倉及少府
監諸庫物并軍資贓滿五匹以上首處
死從犯若一匹以上首處流從犯三年所由
官人不存檢校失數論坐之上者奏聞
一諸職官人將及親隨并替換者並配流嶺南
無官職者於配所任三年有官蔭者不得當
蔭合叙將紀者聽準敕贖者使
一工樂雜戶伎者及婦並不在赦限
一諸有職官人逃亡及被流配官私奴婢并懲喝
取與財物者如實先決杖一百仍依法與罪
一私鑄錢人勘當得實先決杖一百頭首處流
家資沒官從者配流不得官當蔭贖有官
者仍除名勾合頭首及居停主人雖不自鑄
者處徒家資沒官若家人共犯罪其家
長皆坐並沒家長不知坐其所由者一房資財
其鑄錢處降保處徒一年里正防丁各決杖百
最有之紅告應送家資並賞紅人同犯自首
者者並罪係例制貨
一略及和誘和同相賣為奴婢自首者非逃得
人並不得減首其略賣人仍先決杖一百無後
[illegible]法者為豪及經院州自首者雖得良人

3078-4

*非本刑者亦不減罰

書人並不得減首其書人仍先決杖一百然後
依法科斷於罪人處及經該州自首者雖得免之
一條有告密一律今稱受告官司盡理推鞫如
先有合決罰杖者決訖後推逐狀
由本官密錄者不須勘告密錄人為然有這
罰者即准律先問奏知無指的不須
留者即准律先問奏知無指的不須
浪退及妄者推勘事虛決罰一百然後依
法科罪仍不得減贖若責狀不明確稱有密
者即令自抄狀自封長官重封如不解盡推
勘官人並長官封印署訖驛進奏仍禁身
待進有不肯抄狀并不受推勘者即与無
密宜便准前決杖及科奉罪若犯罪首已
到有告密者不須為受其有相知遣人數頭
分告及罪人文狀或稱聞人傳說或稱契有如
此或云恐如此即告并重告他人所告之密事
當處事狀杖及妻坐無密者罪一准告人
科罪告密人雖抄封進狀內所告非密及
狀有不盡妄稱面見者並同無密科罪
縱別言事並不須為勘告或錄聞覺或有
密謀者稱稱密謀漏泄官司不為追
勘所云重勘法徒有此色者並不須為勘
當仍令錄錄稱於所在對訊要路時示使

即指示重幽遠僻之地[illegible]毋不須臾[illegible]
當仍令[illegible]縣[illegible]安路時示使
人具知[illegible]間入罪人[illegible]所[illegible]助成案援
一光大知賊必藉主人[illegible]所[illegible]助成案援
其所獲賊各委[illegible]主[illegible]理評覆應合
犯者參用其[illegible]使主人[illegible]法[illegible]一百仍與賊同
罪[illegible]使[illegible]法[illegible]六十並移贊
違[illegible]其有根[illegible]賊應合[illegible]強盜法其賞
出賊家[illegible]所得[illegible]賞有能審告官
司[illegible]捕獲者[illegible]罪仍同賞例如有賊
發[illegible]縣專知官及官[illegible]不言及幻官不
能[illegible]舉者[illegible]并若[illegible]賊不[illegible]賊[illegible]遠惡
官限內捕獲過半以上即免此責如捕獲不
滿五人以上與中上考應所者聽功過相折御
史巡察[illegible]日仍訪察奏聞
一盜及[illegible]者[illegible]上者失決杖一百配流嶺
南[illegible]其知情傳[illegible]賣買及過致
人[illegible]知情者並准此[illegible]告者每
獲得一[illegible]計[illegible]賊多不得過一百[illegible]
[illegible]平百姓[illegible]
[illegible]者為下考[illegible]者准盜之[illegible]

3078-5

00237

237

3078-IV

無始以來人行同爲獸或於寺舍穢
汙伽藍仙塔尊前行淫犯行疑心
狂亂于時僧居元居元如斯耶
行士羅元是生是其人臨命終時即
見耶婆之境乃見天宮寶殿奇麗
精美板屋振施擬迎天中生
女美妙之妓侍見天男超然獨處
不入心之安居意欲往中一合之間
即至乃見天宮寶殿奇麗
澄察之居所觀看刀劍天中無
化生頭上頭足下頭後往年白蟻
觸語故事不明文教中陳不容一語
牛頭阿鼻地獄東鑄罪人驅
受苦苦色熱鐵之床遍身燃
燃舉身焦爛燒無數遍復成人受苦方端
皆由解身耶行之罪自不孝志棄他夫
于于不肯取火于也

00238

3078-2v

皆由前身耶行之罪自不守志復棄他夫
行行不貞懷外奸他妻妻懊惱夫聲嗔猛
婦兒誰能免心恨不斷命如斯之罪无量无
邊今日今時發露懺悔一懺以後願罪消滅
更不敢造不斷相續敬礼常住三寶
問世間現有貧賤衆生常受苦
惱請仏慈悲善護威神自在何不
施与衆生種種財位令其富樂而
遣衆生貧窮下賤受諸苦惱
并答云由五因故并不与貧賤衆生
富貴財位一者重業鄣故若設彼
不能用物令若唐施无果或設施時
即不能受是故不施如施鬼食而變火
二者鄣生善法故若得財位增長放逸
三者見之財便生嫉妒故
四者見若施財即為積集不善因故
五者若施財位便作損惱衆生因故
觀此五因故不施与財位富樂

00239

3078-31

五者若能精修作業生因故
觀此五日故不能為財利富樂
淨住不立何者修道不求五欲何〻
故五欲是聞世法諸魔境界愚人
所行諸仙苦行五欲能生一切苦惱
地獄餓鬼畜生閻羅王處悉恐
鬪諍更相說說皆由五欲積習五欲
遠離諸仙能部生天況无上道若
明見五欲有如是等无量過患是故
不以五欲修行

五欲者眼欲貪
好色耳欲聽好聲　鼻欲聞好香
舌欲嘗好味　身欲覺好觸
智度論云復次若欲觀種〻不淨於諸裹中
女裹罪重刀火雷電礫砸惡蛇毒
蛇之為猶可數之近女人怪姤不可親
近何以故女子小人心淺智薄唯欲是
求不觀昌貴為德名聞衆病之中
女病最重如仙偈言
[illegible]

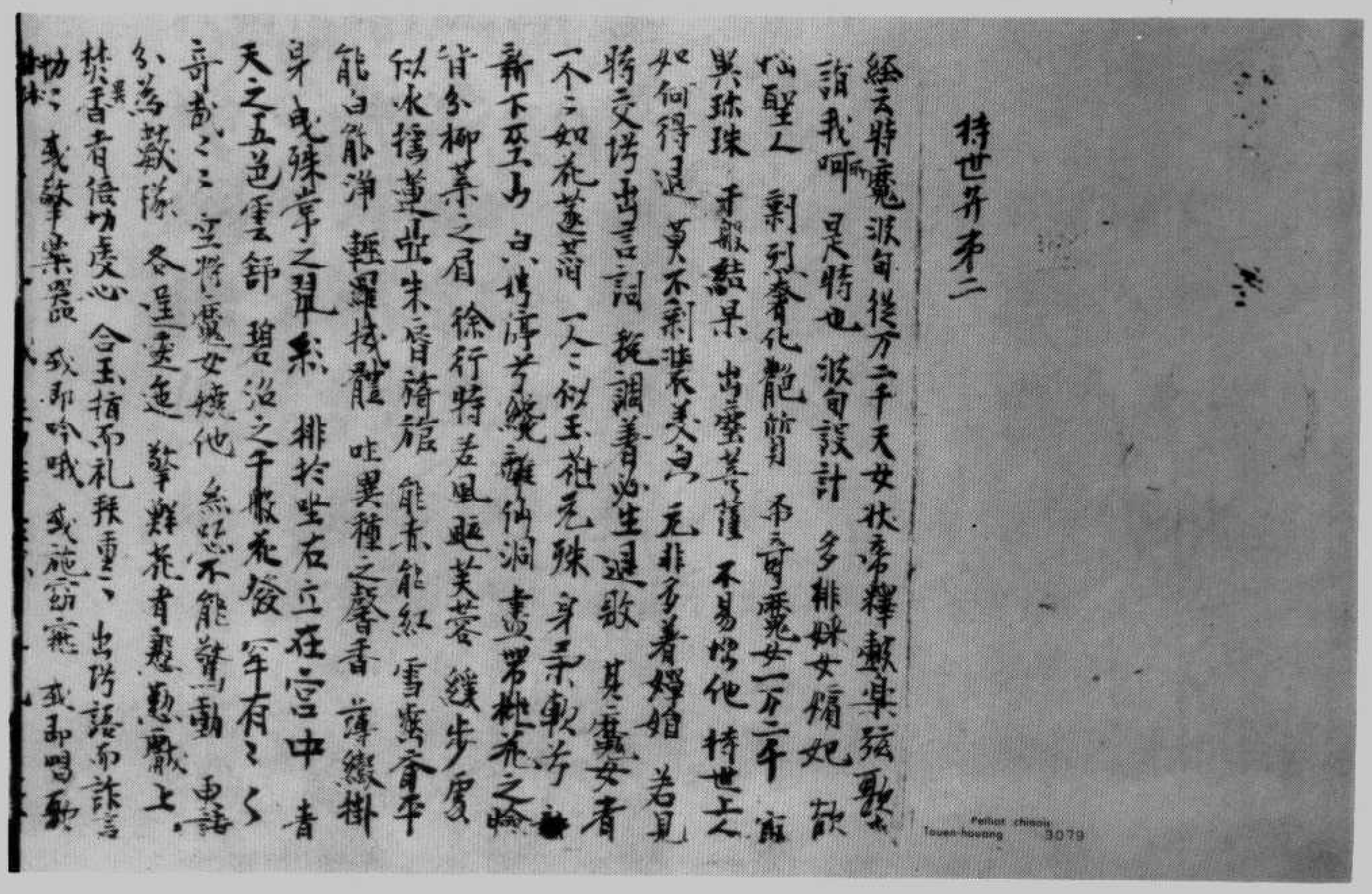
00240

3078-4V

女病最重如仙得言
罪以熱鐵煙熏眼中不令散心耶視女
色執翻問說是猶可勝女然宮人不可
禁蛇地含毒猶可手捉女情惑人著不
可觸如迦利王貪女色故斬仙手足林中
龍神為此仙人雷霆碎王被毒害
遂不逐者內式經之并養子如
養兒家視女人如視狼虎
又云人甚可畏難為因緣 恩愛一傳著事人罪門
法忍者於內外法不著不受名為法
忍內外二法不可得故因緣合故其實
空故一切說相者皆清淨故名度論
七十二諸法性常空心亦不著空
如是法道初相
見法不住病之相有色諸及多聞
若是戒者猶貪欲雖愛母下少
聞得名勝士

00241

文經講經詰摩維二第薩菩世持　號九七〇三伯▼



持世菩薩二

經云持魔波旬從方二千天女狀帝釋歡喜
詣我所是持也波旬設計多排妖女婦妃欲
惑聖人剎刹奢化艷前弄奇異妖一万二千宮
異珠珠手搬結果出蜜蜂蜜蜂不易惑他持世之
如何得退莫不剎裝美色元非多著婬婦若見
持受捨出言詞魔調善必生退歌其蠱女者
不二如花蕊蕾人二似玉袍花殊身柔軟手
新下五山白鵝淨手纔離仙洞畫罩桃花之嶺
皆分柳葉之眉徐行特差風亟芙蓉纔步虛
似水猶蓮蕚朱唇猶綰能紅雪膚奢平
能白能淨輕羅拔體吐異種之馨香薄纖掛
身或殊常之翠衫排於坐右立在宮中青
天之五色雲鈿碧沼之千葉花發年有〻〻
奇哉〻〻空將魔女燒他無忍不能聲動東語
分為數隊各呈妙姿聲聲花者悲戀戲上
禁香者侵切虔心合玉指而礼拜重〻出陀語而詐言
物〻或舉業器或邪吟哦或施宮商或唱歌

能白能淨　輕羅拂體　吐異種之馨香　薄繐掛
身或殊常之翠彩　排於坐右立在宮中　者
天之五色雲舒　碧沼之千數花發　年有〻
奇哉〻〻　空若處女擬他　無忌不能聲動　東語
分為數隊　各呈妙趣　聲辭花者趣慧戰上
持香者信功虔心　合玉指而礼拜　出巧語而詐言
物〻　或擎果器　或那吟哦　或施宮商　或那唱歌
如誘慈安　更說書賦　任伊持世堅心　見了也須且歌
大好〻〻　希哉〻〻　如此殊常　輝煌　爭不忘生動念
自家見了　當自思惟　他人觀之　定當乱意　任伊
飛行緊切　稅調者必見迴頭　任伊鐵作心肝　見了也
須教碎　靈王直教〻役去　定是若推誠我　不如作希
輝係攻　周旋伊持其性　於是靈王　大作奇花　欲出宮
城　以天降下　周迴捧擁　百重千重　樂箭弦歌　分為
二十四隊　步〻出天行之中　遍〻利本任宮中　非留目了
前行　靈女將從後　參差其義者喧〻奏曲　鶯聽清音
歸香之者滿〻煙飛　靈氣黎蒸　音作奇花美容　分申
宮殿儀容　參差群花者共花色光殊　捧珠珍者共珠玉不
異　琵琶弦上　簡合春鶯　笙簧管中　歡聲鳴鳳
杖鼓揩數　如擲玉於盤中　手舞奏爭　似雉鷄於後
輕〻紙行　太常之美人簡事僧　浩〻唱歌　調舒之豆能
妖〻合轉成豐貴　一群〻美四色花歡　一隊〻似五雲
秀麗　盤旋碧空　莞轉清音　遠音特意歡心驚
近觀青魂飛目斷　從天降下　美天花乱雨於乳神　初
出魔宮　似仙娥來宴於宇宙　天女咸生喜躍　靈王自
己欣歡　此時計策待成　持世徐行必退　容色恰如帝
釋　威儀一似梵王　聖人必定无疑　持世多應不疲　天女

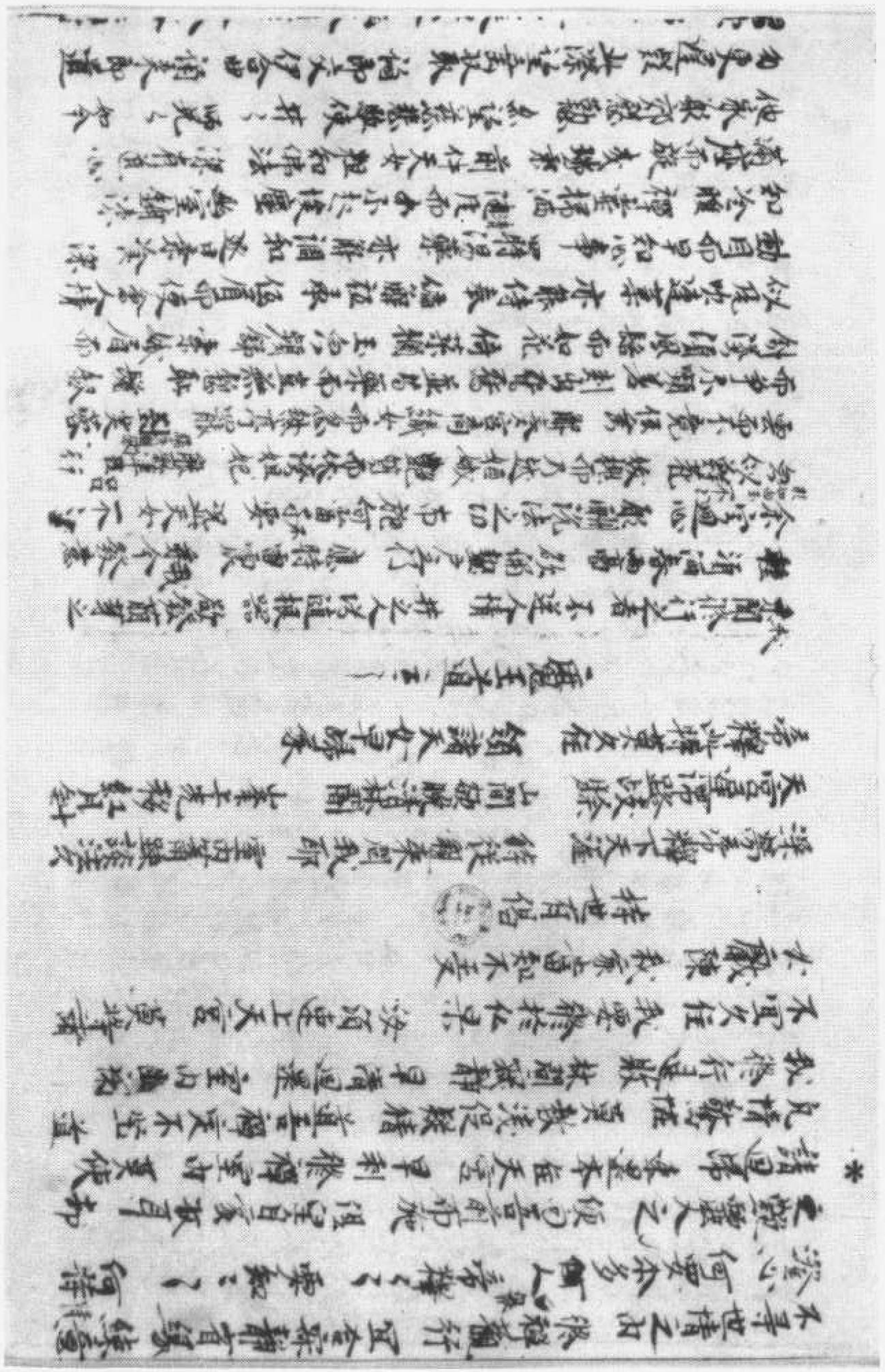
隨伊動處嬈將來　須記當鎖心情　要令調伏安排
持世法教及直後　魔來春屬還須推　隨情物處誘將迴
難著自言詞說善巧　著相見將心領意　隨
*勸與集眷吹唱　令雜唱詩讚淫欲排　魔女魔王入室也

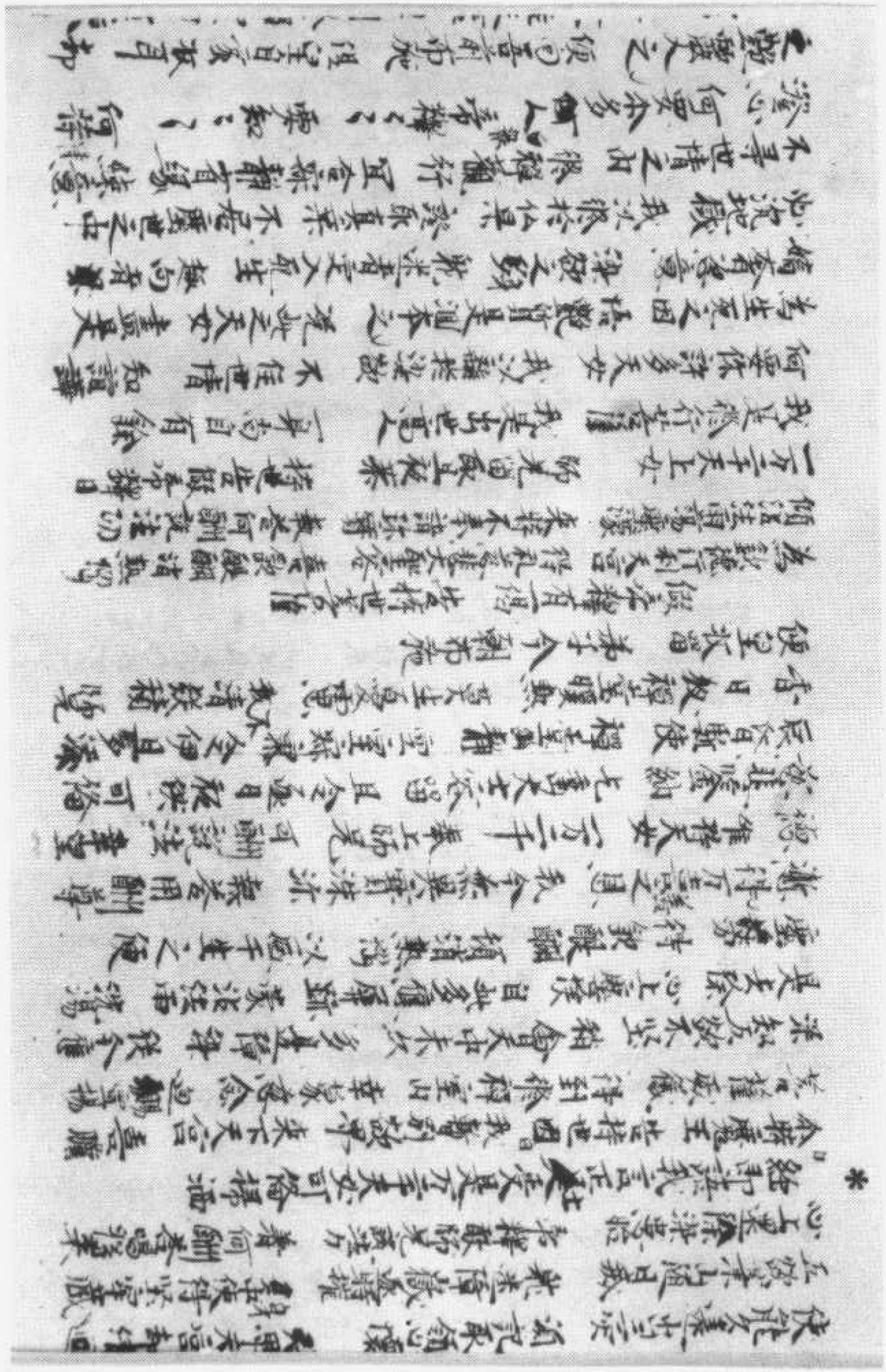
作生嬈惱賣唱情來

經之與其眷屬各自我以令掌來教及至而徐堅法
特沖自有偈
為重恭行如出者　我今特因下生偈　教誡我行如聽淨
意想清高欲嬈我　入定不知行久　生神未來注何物
令將眷屬來嬈乳　不當師是真相撥
令將沉自語持世　上人徐行日久　特沖自有偈
以折特　總神如空志　弟堂面靜　在室幽靈　想知
長犯戒禁　伏計自常勞倦　禪門深妙　定法難明
不知所證深淺　未委有何功行　我解空界　來下天宮
為思德行元殊　為隨抵高有異　今朝欲來伏望
大聖意悲　與我小菩法味

魔王又偈

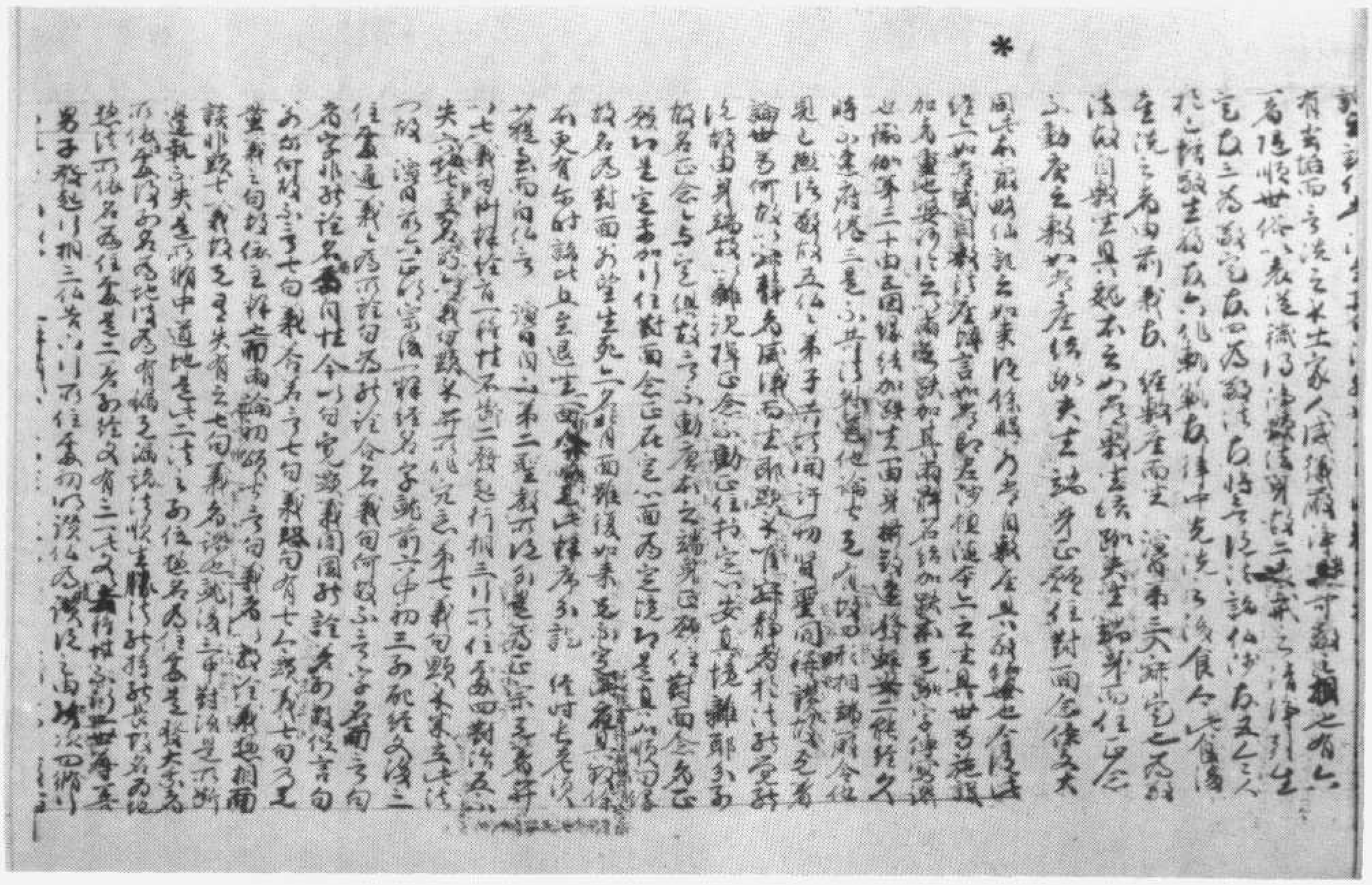
勸梵王欲下天來　要礼師來得生靈　敷果經歌中供養
香花沉水來恭心懷　彼嬈天王欲下後　今特持世　不說
伏望意悲宣妙法　我今他望說聖後　今特持世
魔王　特為持世　錯思作奉釋　所以經言　我言為
是帝釋　而語之言　善來持世　又至白毫光
當日持世行　告言帝釋曰　天宮壽福有期　莫持
富貴奢花　便作長時久遠　知生有自無音樂　順意
生歌　所以多異種香花　隨心自在　天易天安　雖嬈光
味　齊樹寶林　巡遊來歌　隨心到處　便是教臺
遂意行特　自成寶香　花開便為白日　花合即是香香
思永那罪綿千重　要飯那深善百未　如斯富貴





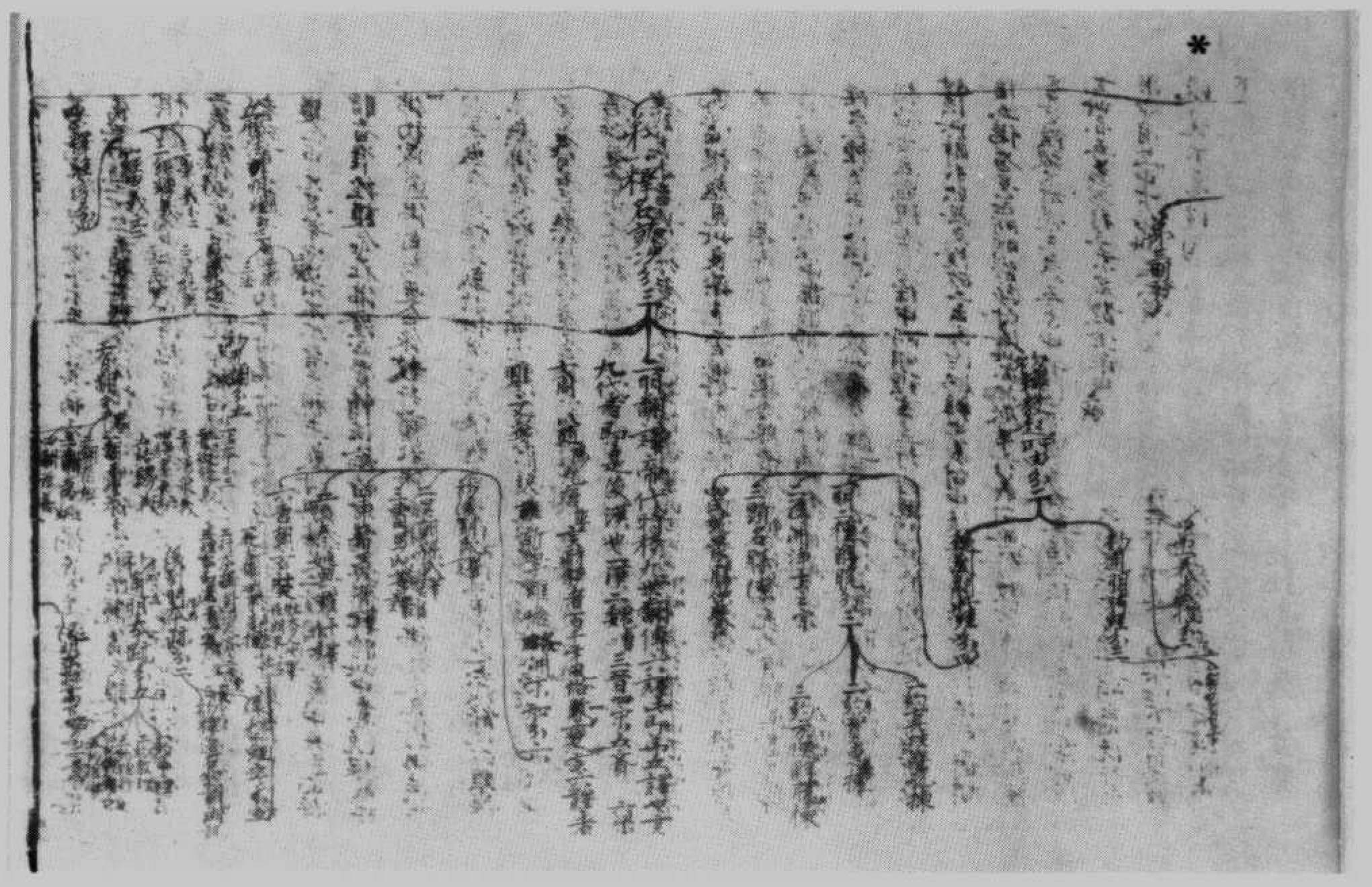
滿座而旋 爰瑞來 前仏天女 粗知佛法 深有道心
他家聚落 慈悲慇懃 志望慈悲 聚使 井之 師見之 知今
勿更 遲疑 上深望 求取 尚即交伊合曲 頌來即道
唱歌 禪堂來 奚使 聚來 無家內 墓又 冷者 弟者
上界來下天宮 深憂大德 無人 以德 師見 聚望 一万二千
天女人 盡有道心 事今空沙 捨之 天上不勝 去 敬
奚 井之行人 聚作 師見之 菜 禪堂 靜 無 悟 修行 直感 動 天宮
入空 博 龍 虎 事今來 菜法 面 塵勞 滅 心 通 悟
菜 舍 何 聞 法 滅 師見 取 天宮女 由 天行 下 雲路
來 特 不 特 法 滅 得 礼 慈悲 大法 王 師見 取 天宮女
解 歌 音 龍 法 菩 船 直 得 堂 面 不 日 夜 交 伊 映 法 堂
師見 取 天宮女 話 載 縫 龍 補 補 刺 衣 經 風 通 甘 雨
个 龍 菜 面 納 衣 師見 取 天宮 女 舍 人 心 訪 言 語
爭 悲 空 之 勤 面 菜 禪堂 龍 使 好 程 來 師見 取 天宮女
來 今 特 面 千 天 來 如 多 如 花 之 文 語
堆 作 禪堂 菜 法 人 如 書 師見 取 天宮女 來 今 時 面 千 天 來
為 夏 師 見 禪 堂 通 得 礼 高 人 捨 面 度 喜 禮 井 喜 子 過
菜 宮 法 味 合 菜 藤 又 休 談 楊 決 來 懷 禪堂 龍 使 法 要 物
堆 特 天 女 作 書 排 而 來 受 菜 法 面 東 後 今 小 通
捨 面 師 見 為 菜 法 永 來 井 過 花 臺 來 道 方 礼 慈 菜
井 來 捨 決 菜 來 懷 有 所 施 特 須 而 度 礼 乘 見 變 空 天 來
禪堂 面 度 女 排 菜 來 應 知 小 易 僧 日 夜 交 伊 歌 語 ;
展 容 須 遠 樂 語 ;
小 禪 補 坊 刺 繡 有 斜 括 法 雜 敬 伊 養 社 衣 用 意 語
為 感 師 見 說 法 通 菜 聚 遲 且 禪 香 來 陳 面 種 歌 手 過
經 歌 言 嬉 戸 迦 無 已 非 法 之 物 塾 教 法 法 禪 堂 取 師 見 菜
小 聞 特 世 井 語 弟 特 面 教 法 通 禪 堂 用 龍 塵 勞 來 方 千 遠 歸 ;
實 鎖 光 光 曾 因 塵 空 來 來 成 佛 道 為 有 會 嗔 不 出 驚 遲
盡 因 深 欲 況 天 女 盡 是 貪 嗔 之 本 地 獄 今 殊 來 合
井 之 儀 不 是 汝 汝 見 解 夫 修 行 者 專 心 苦 行

伯三〇八〇三號　御注金剛般若波羅蜜經宣演

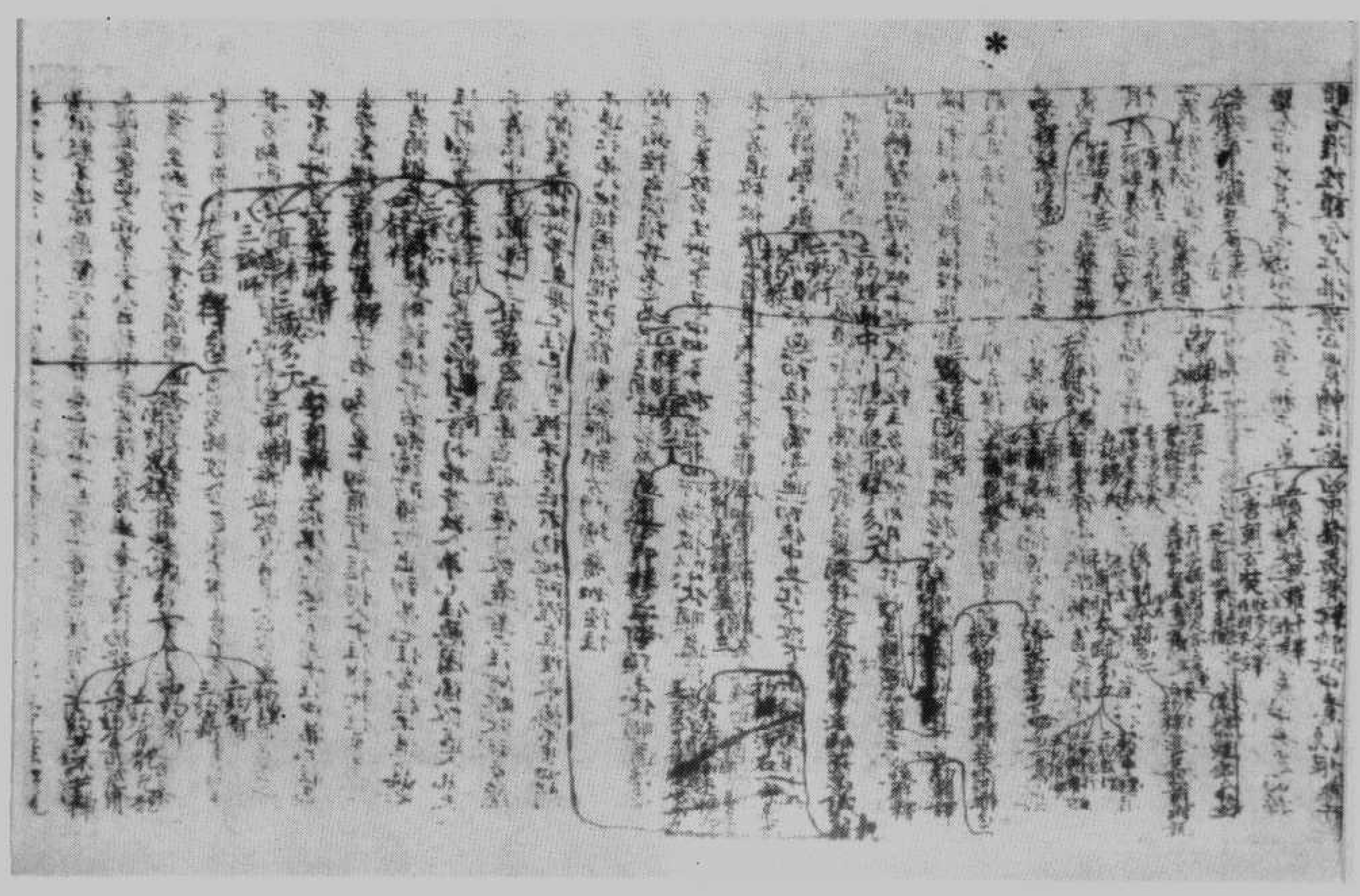


*

*

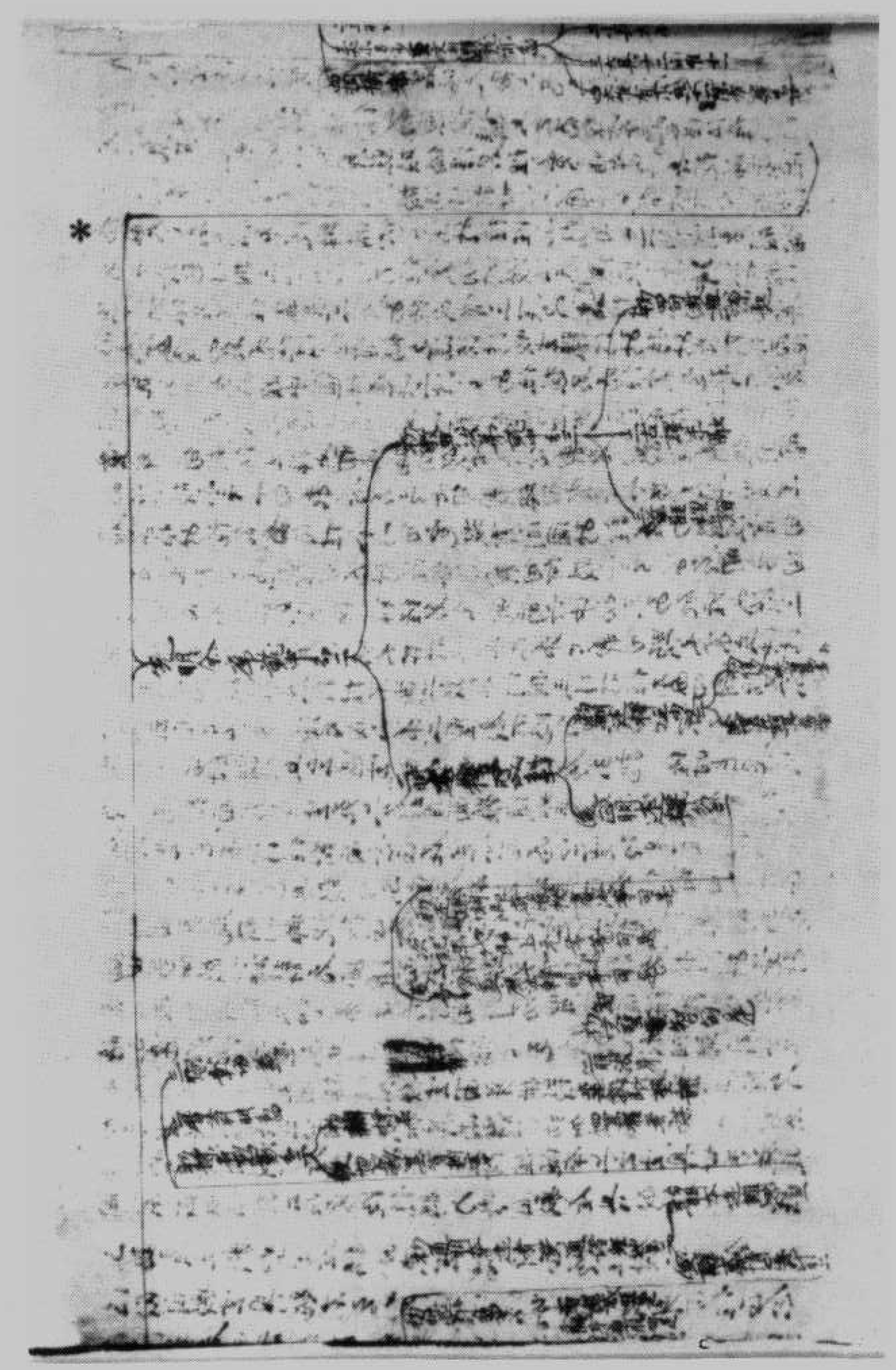


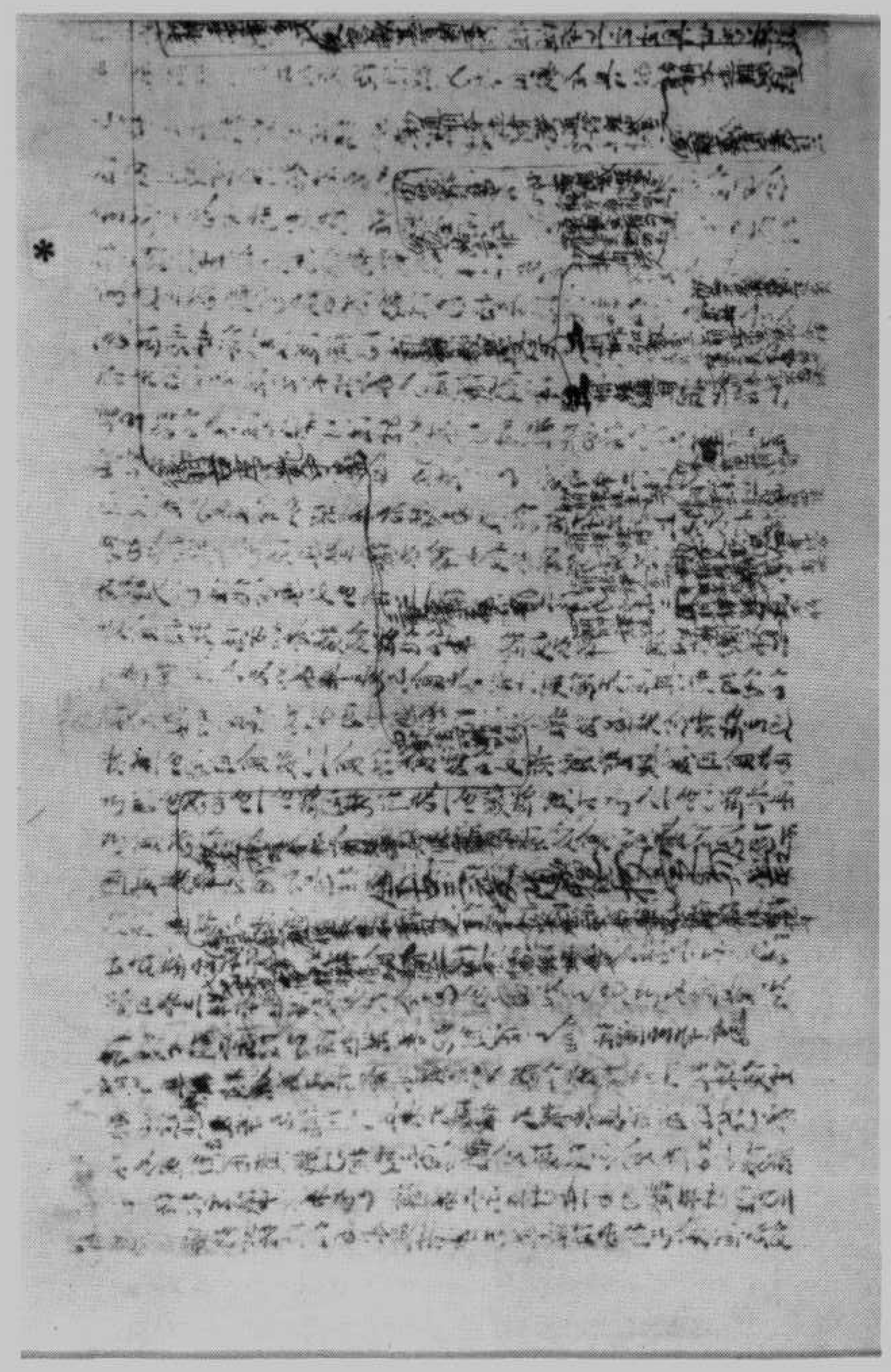
伯三〇八〇號　背　　面　天臺分門圖



*

*



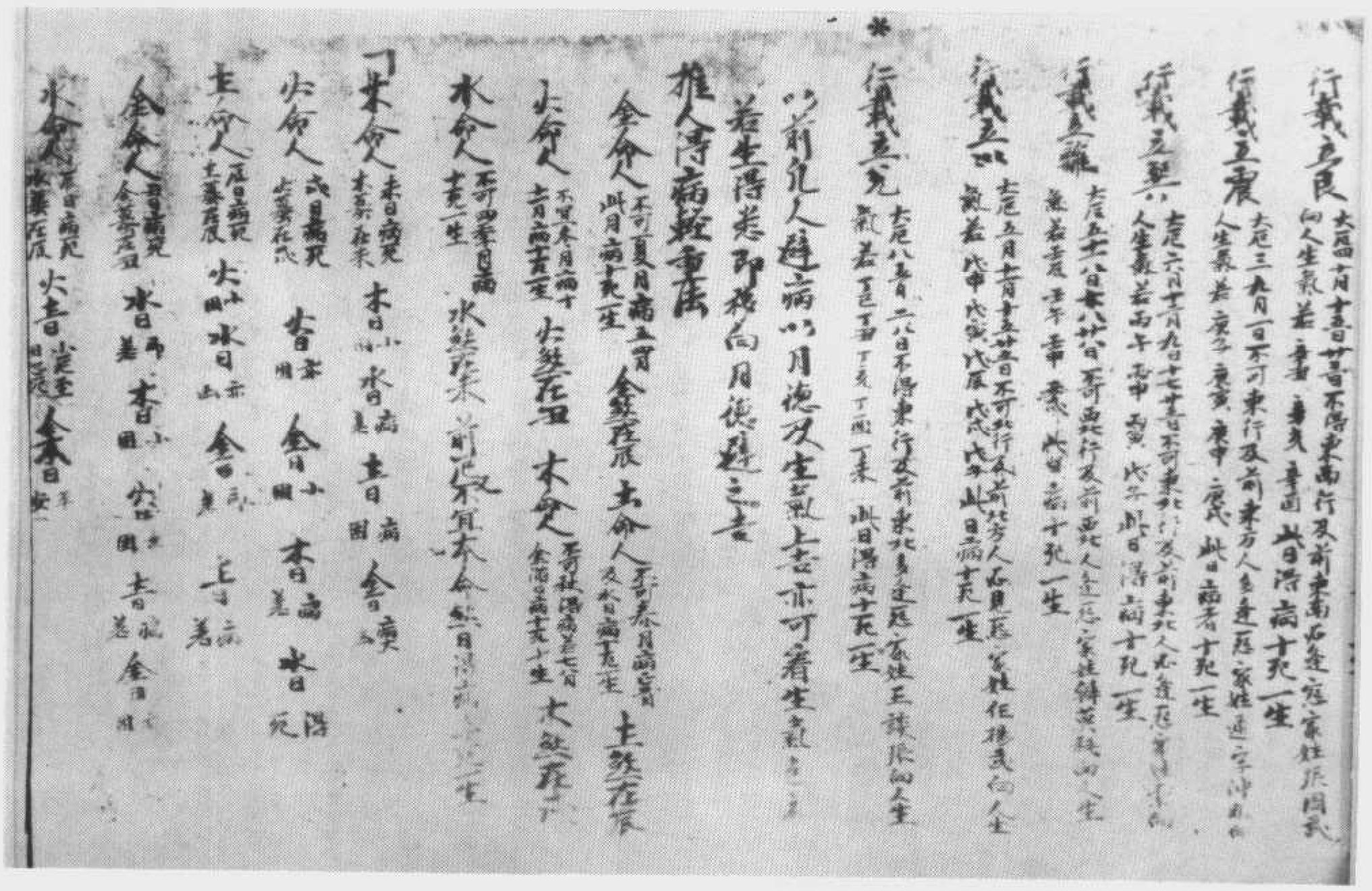


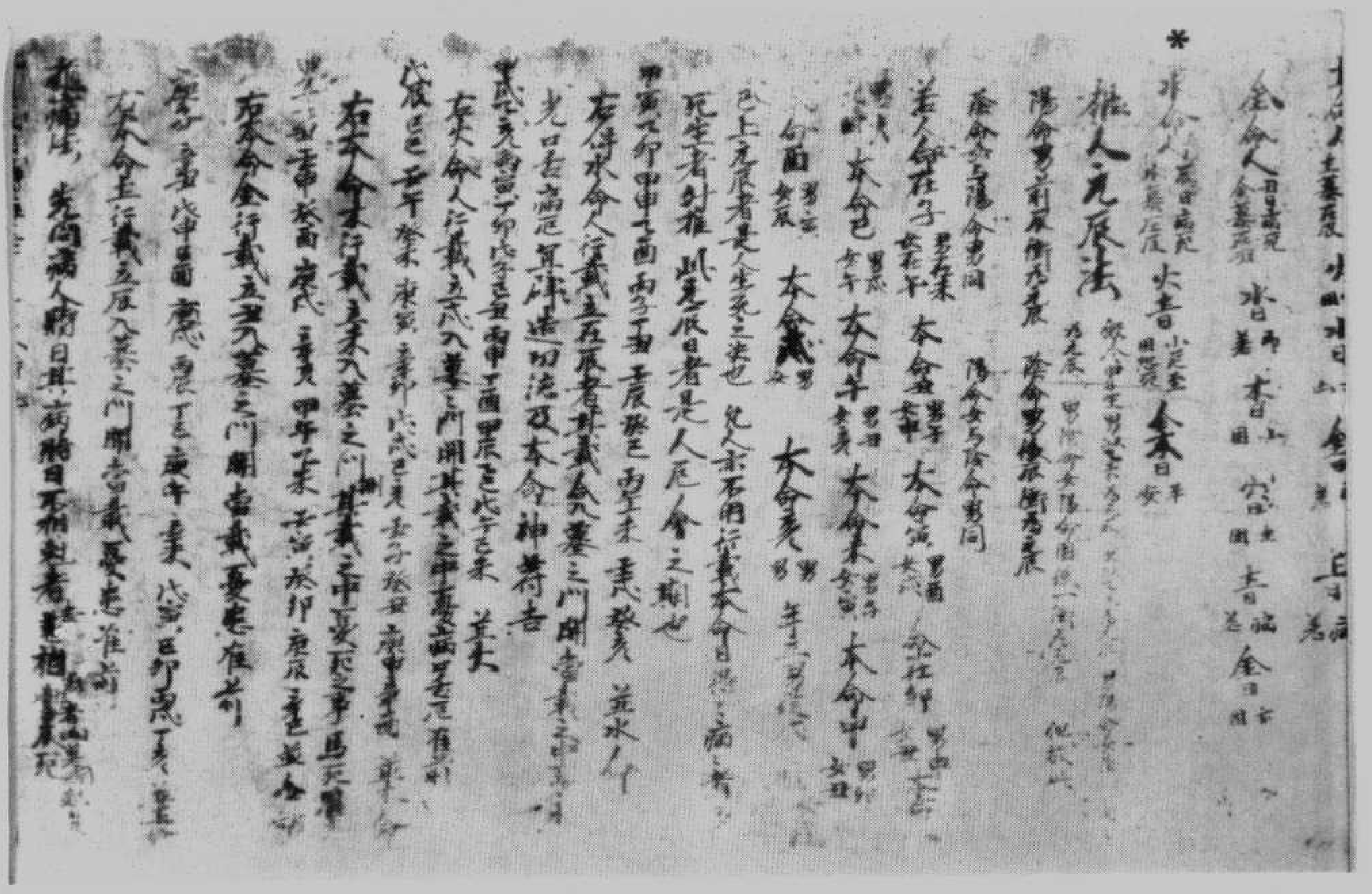
伯三〇八一號　七曜日占法七種

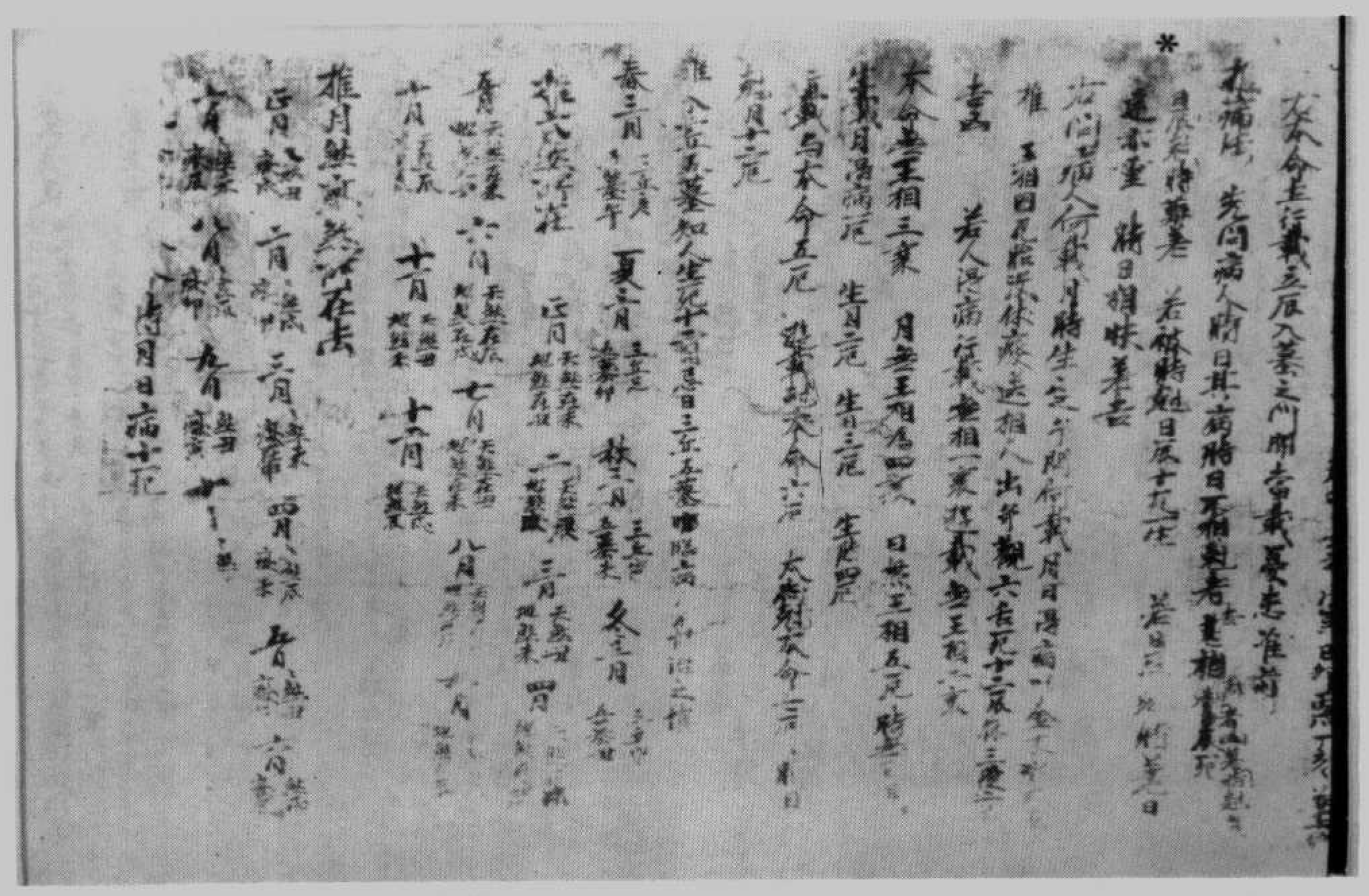
能稱日者既不可得家財相續者可有人稱日者雖有
家所為宜急求九子母巧女神吉
鷄稚日者既雖逢列頭必福逢主者逢陰殺過業者雖逢陰出產
難宜求醫療吉
七曜日生祿福刑推
寒日生人多貴氣美容貌心性平直孝順遠於父母祿二子右過於文武
利遠愛近高貴命中者喪及生命初食之合厚之重少男女
子九姓養之利益
東日生人太心紅少言語孝順文姓祿重三
貴有心道姓近福祿人命下者消新酒肉合用者能成家業少男女
明光心頂遠諸人養吉
重蓮日生人多有怒愛嗔不順忠性愛氣好食肉祿重二子長常
得之衆相遠近命中者合家業長十男女
鳴日生人法合明淨愛者花柴家不善順吉者姓長使能
祿重三五多祿不安及得貴人助衍愛重三道心多久出家人命中者
新過去不殺生所得上者福祿者二妻同居男不好亦男女服有
一子兄弟他人養子大吉
鷄稚日生人法合寬心慈善殺日端心孝順父母家得貴人婚合姓金
二子石住重三五性常愛念下人命上者無男女家得貴人妻紅好有兄弟
田宅興吉
龍稚日生人愛論曲不生度無慈悲善下者父母性好姓兄有巧性解愛
祿重五和合得貴妻當相妻下兼相遠命上者多而無男女
鷄稚日生人法合無性小家新妻當福得祿身新詳心口相違不善父母
祿利能欲與生長性產合相上祖家業不安好卿子住妻若得妻多
男女常殺猫狗貧困外州上者出家吉
七曜日發兵動馬法
寒日太陽日發軍從日出處行動用紅時發吉將冥者白衣素白馬白旗
佛白旗月前吉鷄龍天大將軍吉
東日此日太陰日發軍宜從西北面向東方動兵用午時發吉將冥者黑衣
黑馬黑旗佛黑旗月前吉鶴龍月神吉

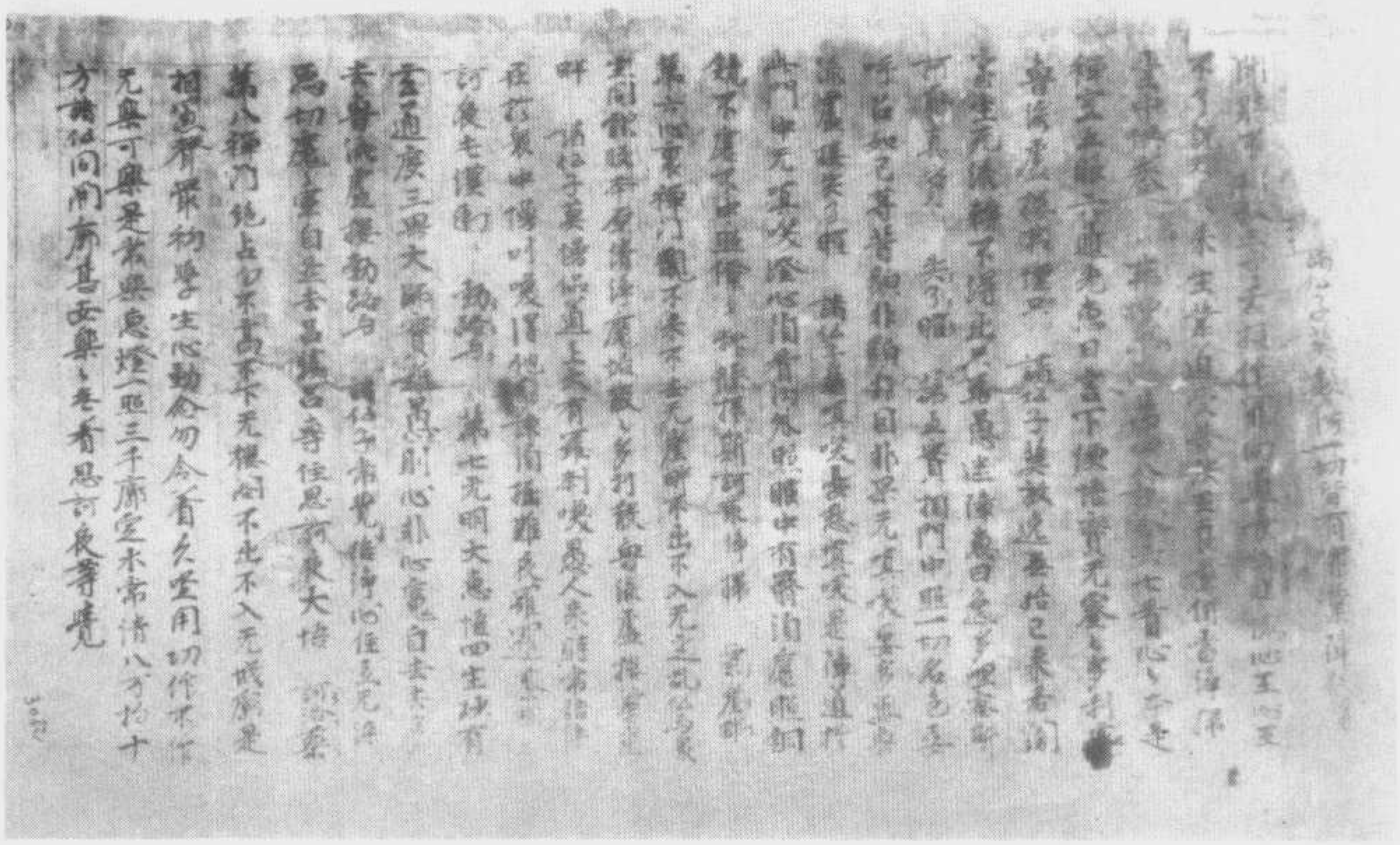
寒日太陽日發軍從日出處行動用紅時發吉將冥者白衣素白馬白旗
佛白旗月前吉鷄龍天大將軍吉
東日此日太陰日發軍宜從西北面向東方動兵用午時發吉將冥者黑衣
黑馬黑旗佛黑旗月前吉鶴龍月神吉
重蓮日太白發軍宜從南方面向北動兵宜用辰時發吉將冥者白衣素
馬赤旗佛赤旗月前吉鷄龍五道大將軍吉
鳴日水直發軍宜從北方面向南動兵馬用午時發吉將冥者白衣素
馬黑旗黑旗月前吉龍河伯將軍吉
時法新日水直日發軍宜從東方面向西動兵用辰時吉將冥者白衣素
馬黑旗佛赤旗月前吉鷄龍月神吉
龍稚日直發軍宜從西方面向東動兵用酉時吉將冥者白衣素白馬白
旗佛黑旗月前吉龍河伯將軍吉
寒日出行與易平安逢四上宜吉
東日出行與易平安逢四上宜吉
鷄稚日出行與易平安逢四上宜不宜出非時發吉
重蓮日出行與易逢武藏水猫上宜吉日吉行動吉
鳴日出行與易無物上宜失利無義為
時法新日出行與易多利妻逢上宜不宜故所誠吉
龍稚日出行與易回女人相助上宜被女人欺惑亦被語吸
鷄稚日出行與易逢溪澤四年上宜宜後事不得宜
七曜日五日直　寒日直日得此直一年之內万事興旺
東方日五日得此直一年之內五穀豊多財寶
重蓮日五日得此直一年之內五穀豊多財寶
鳴日五日得此直一年之內五穀豊多財寶
時法新日五日得此直一年之內五穀豊多財寶
龍稚日五日得此直一年之內五穀豊多財寶
野辺河辺軍多利　鷄稚新日五日得此直一年之內五穀豊多財寶
方安百性來　龍稚日五日得此直一年之內國家兵起四方不安
鷄稚日五日得此直一年之內五穀豊多財寶日時不調凶時吉

伯三〇八一號　背　推人占法九種（推人病法、推人八卦遊戲法、推人得病法、推人輕重法、推人元辰法等）　面



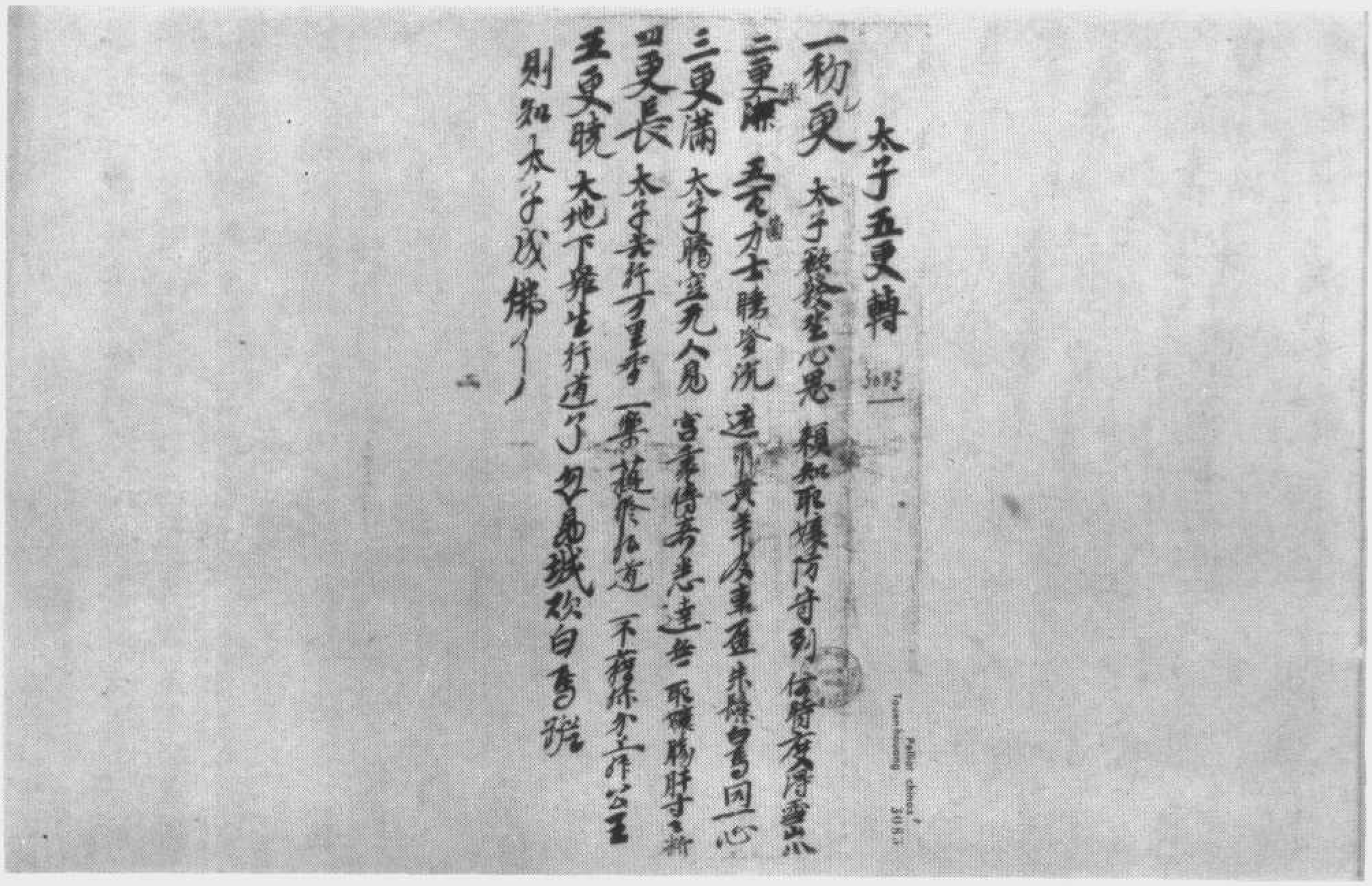






伯三〇八二號　佛說楞伽經禪門悉談章

▼伯三〇八三號　太子五更轉



太子五更轉

一初更　太子發菩心悉願知恥慚防守別伺晝夜常愛出

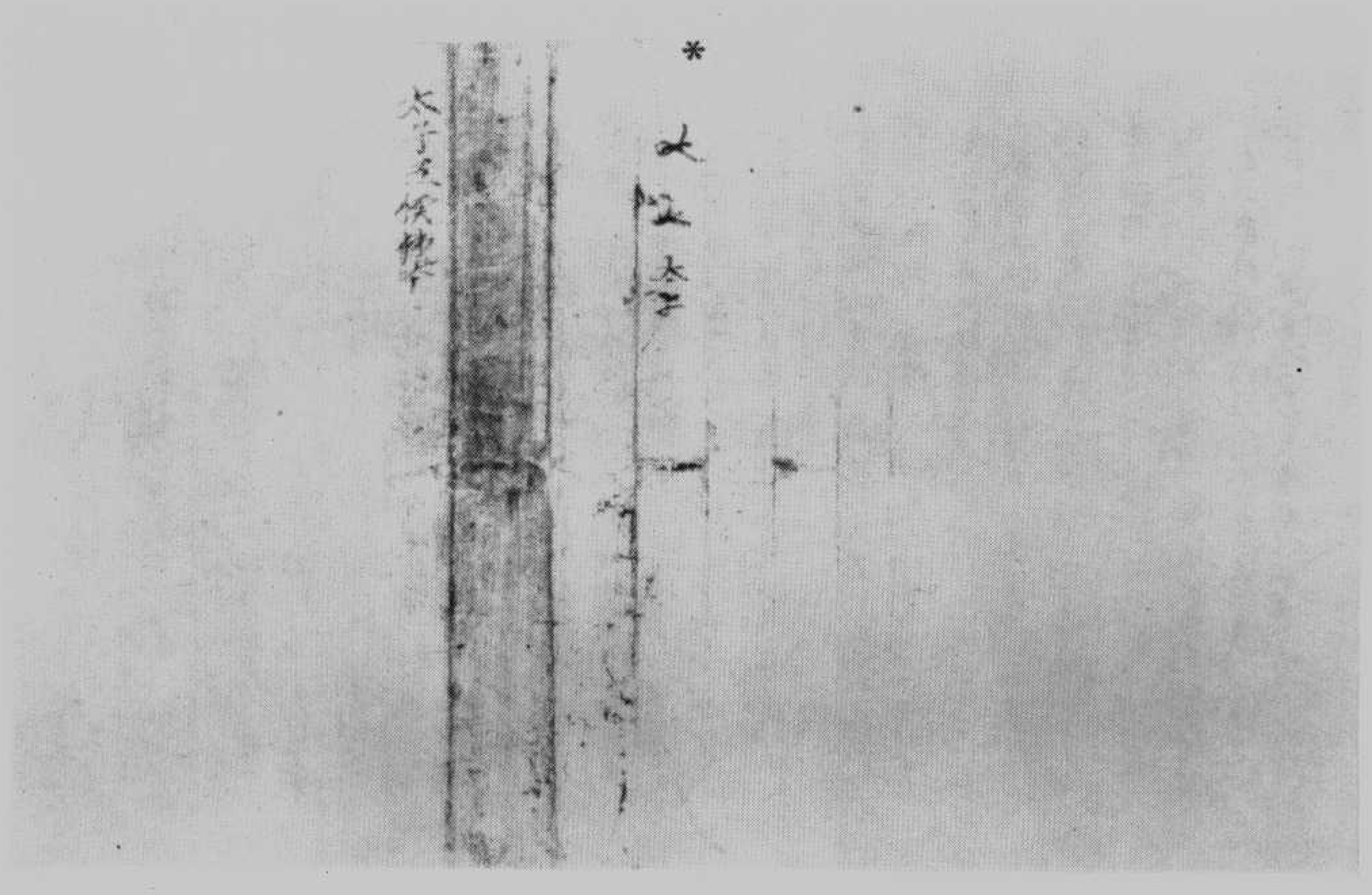
二更深　五欲力士睡眠沉迷貪著不覺來羅未曾回心

三更滿　太子聽聞見人鬼　言事傳奇志達無恥慚防守新

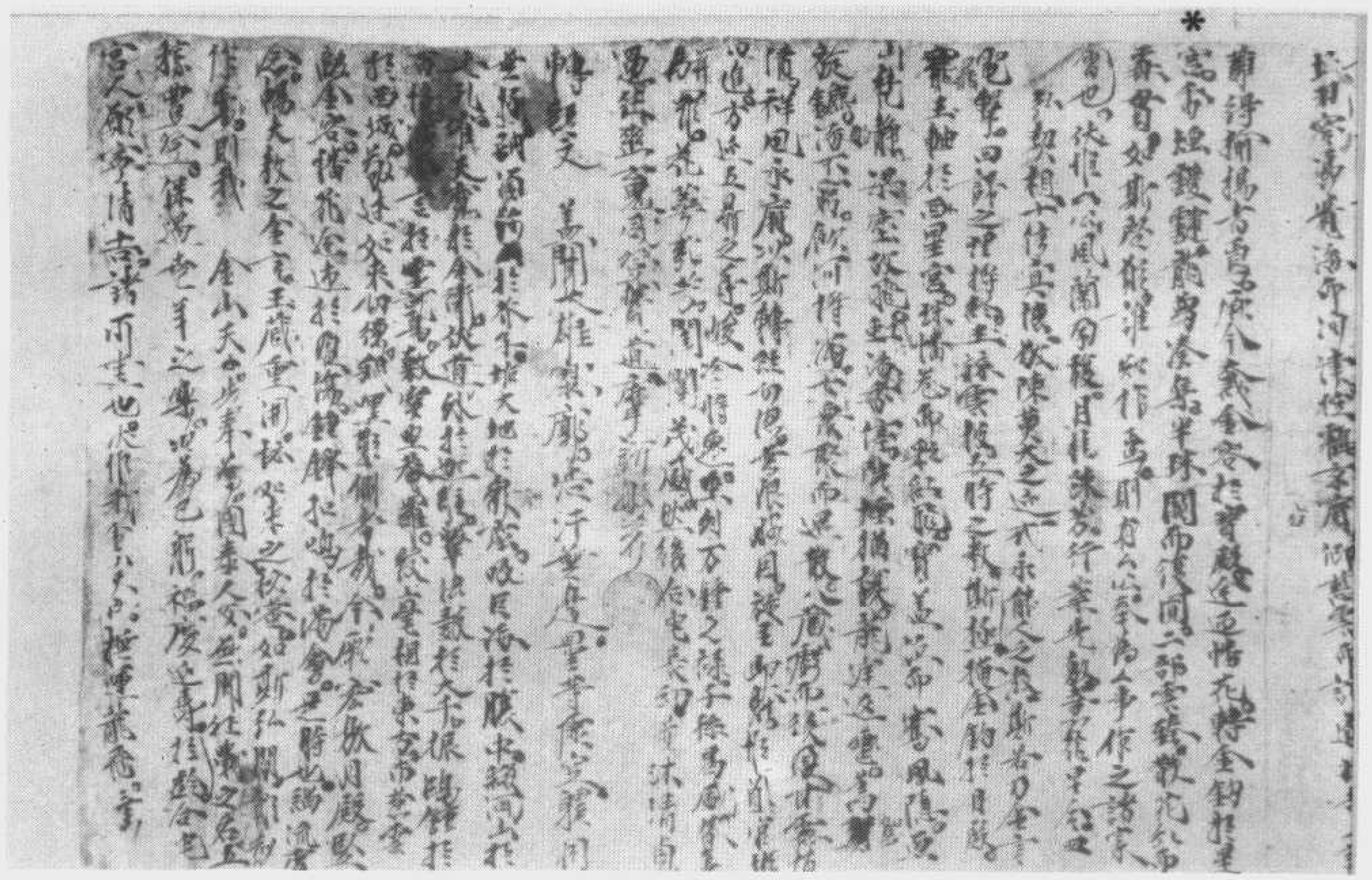
四更長　太子夫行方里者　一事莫能知道　不覺孤分二作公主

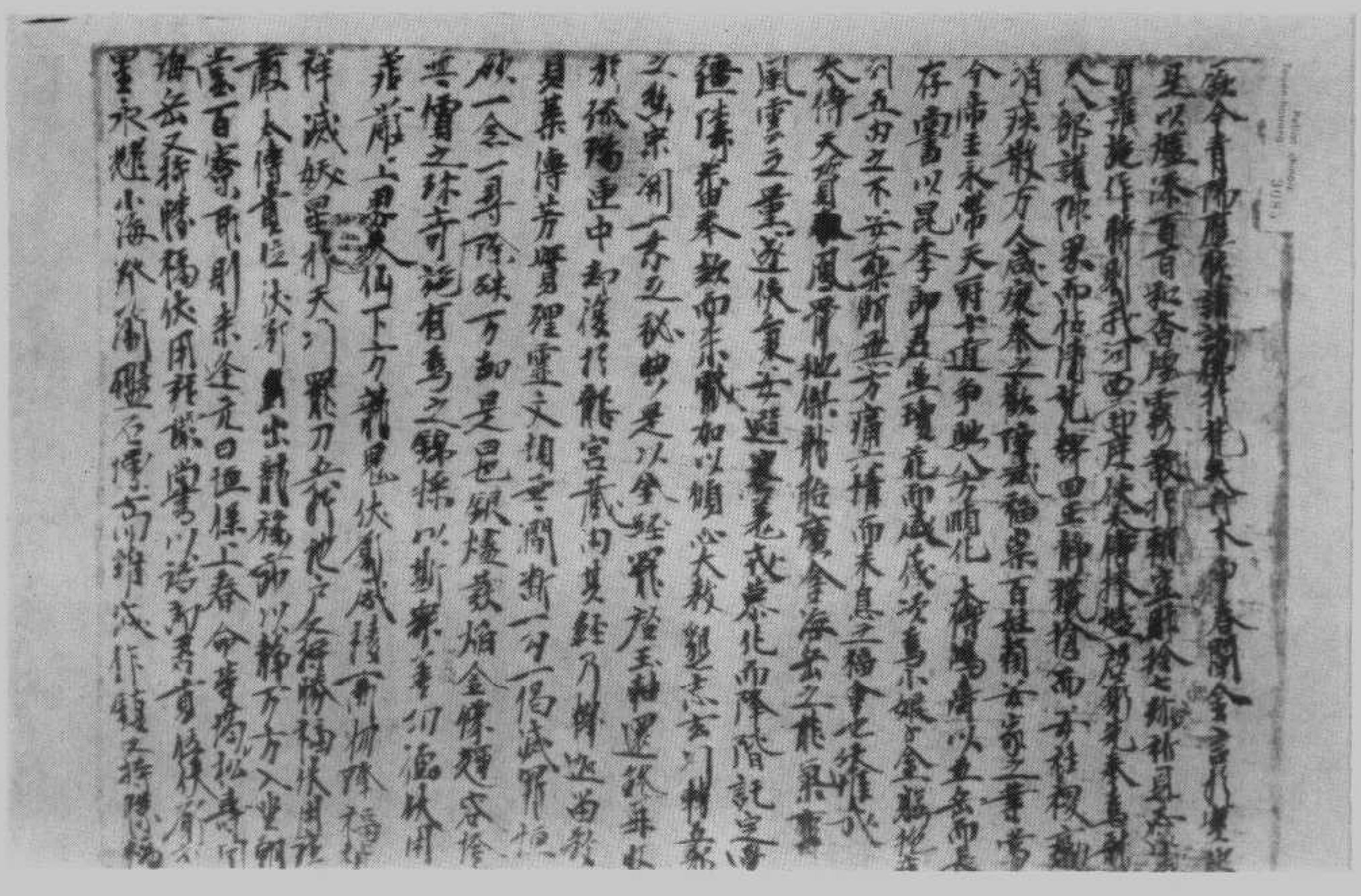
五更曉　大地下舞生行道了　多為城欲白言說

則知太子成佛了



文經轉、文經散、文經開若般訶摩　號四八〇三伯▼

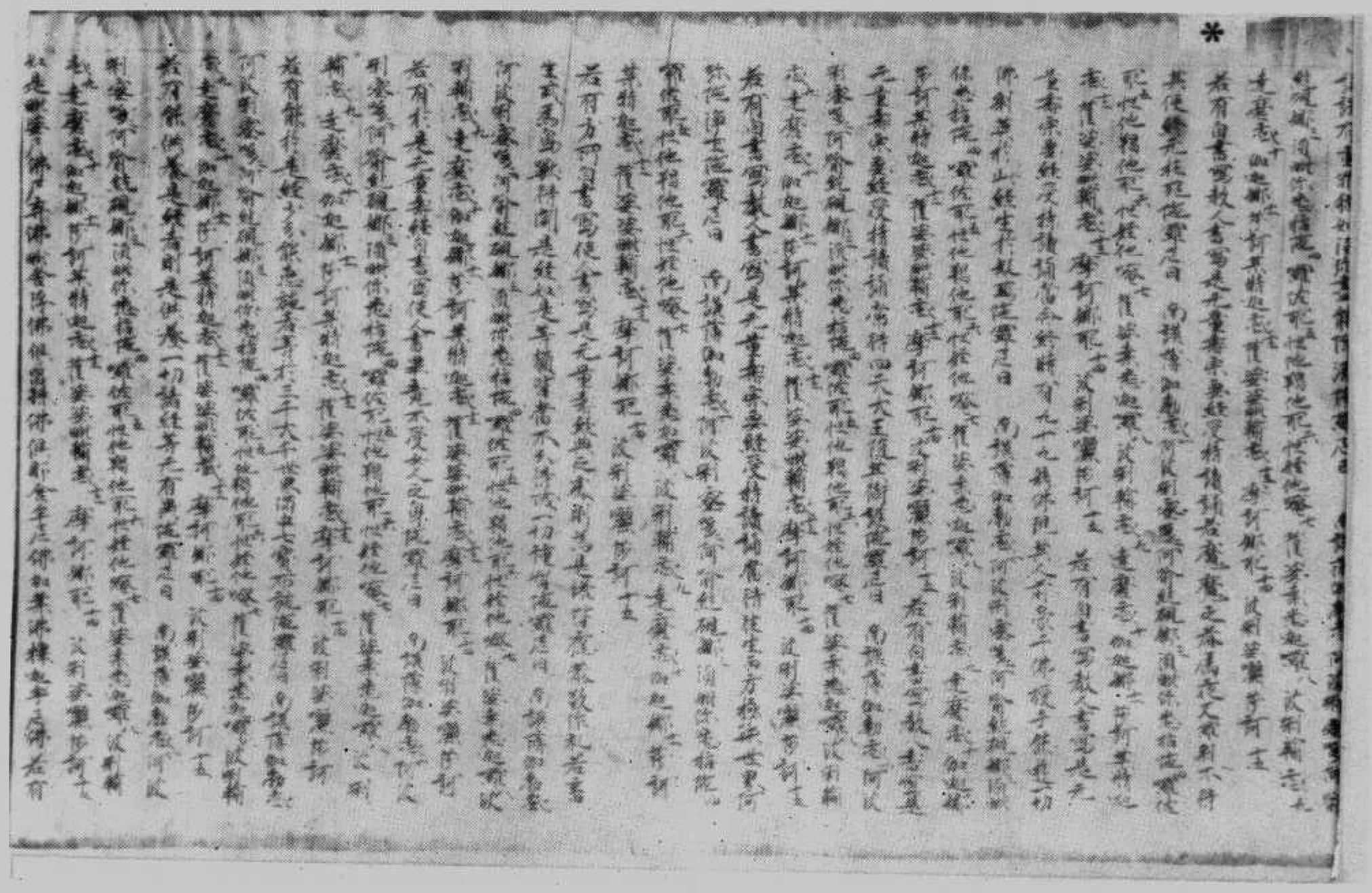


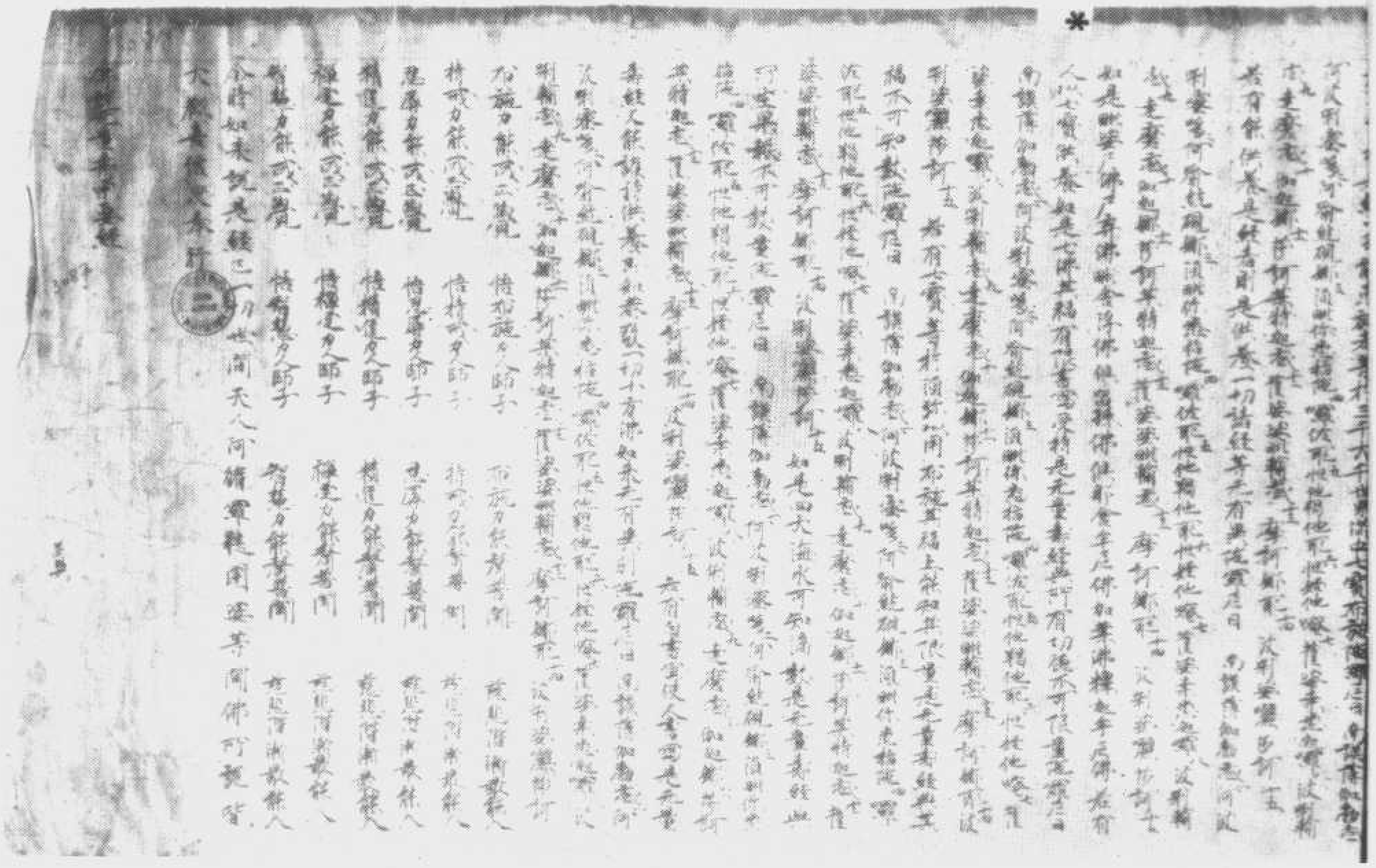


伯三〇八五號　某歸義軍節度使大傅捧爐啓願文

▼伯三〇八六號　法句譬喻經

伯三〇八七號　大乘無量壽經



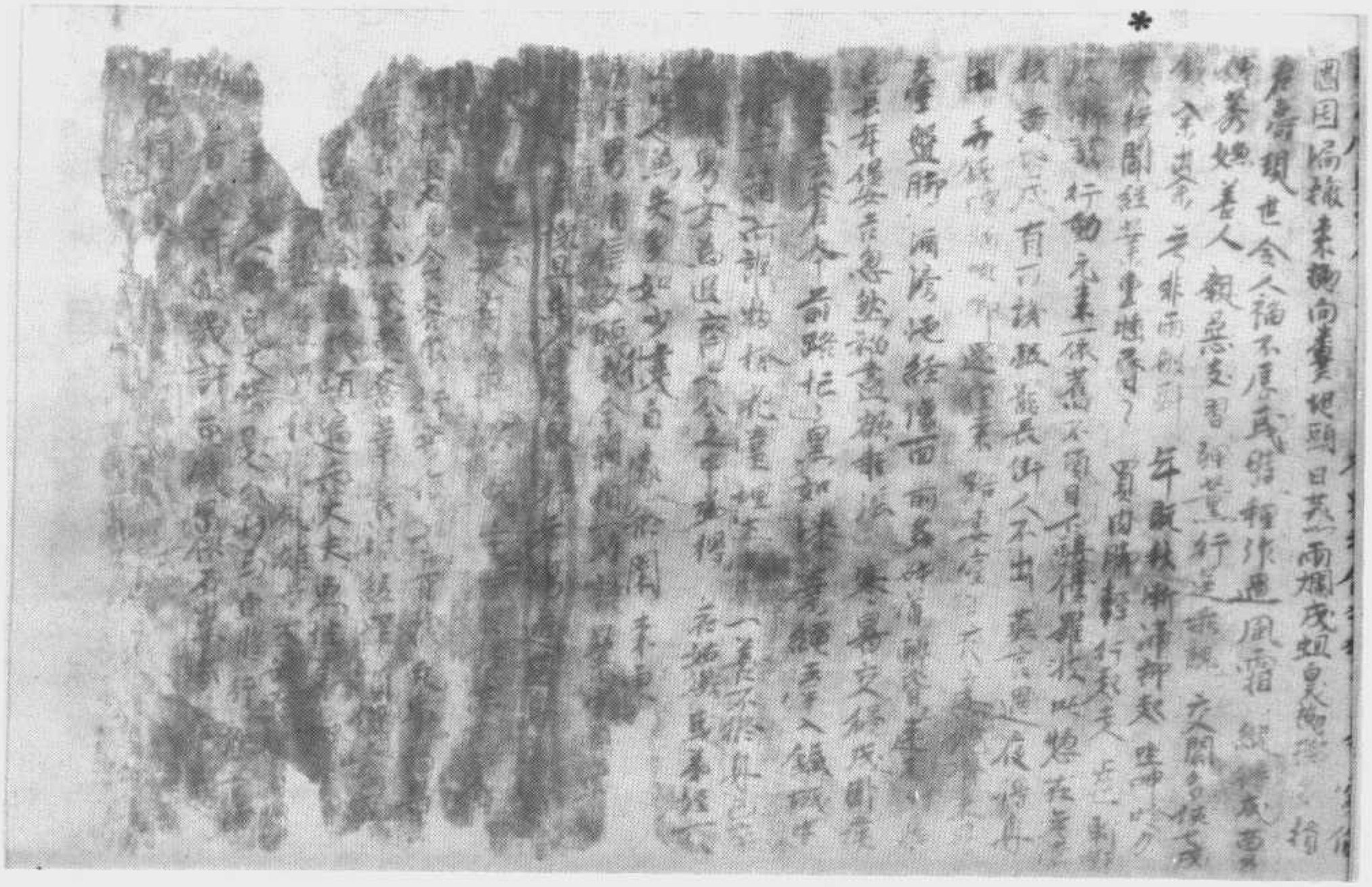


▼伯三〇八七號　背　面　十二時普勸四衆依教修行（附末頁深淺放大）

如相傳幾時歌紙為人神案穿針知命多交形因緣
如蘇素遊飢疫免被寒頭後被況世身如聚沫終是
常歸懷慼暫時光賤白髮日不安疫如胡中和爭鬬
三月飢饑人民不相救或是子父相殺量到此恩情皆
斬絕飢大侵難制邊道俗僧尼無住別英非失刀
頂心穿郎是長捨骨上拔熱油流沸湯滾號斬未他
誰採睡貪資之意義抑狼毒惡之心似羅刹求此言雖
緣糧只要人間心改轍自益直到佛世解脫身心交淨
業罪誰為要猛烈飢直交如決重求生淨土礼釋迦
九品花中常快活　晡中已時家善勝事皆從此時作
一時如來持鉢時三當天衆經行散紙池供香積飯法
會齊從陳決厭州之鬼刺扣金鐘唐了道場排玉
屐或平安或迴為南人高僧雖什院起車駕成臺
鳳臺霜能鏤作連花繞佛累花懸蓋傘玉像金
容光燦爛神祇之類休為環鶴鳥已未皆飽滿利益
亡益家眷凡是有求皆滿願不唯和擁百般災番乃
翻除千戶難賓頭盧大羅漢應供此時天不適如斯限
說益壽生憐是如來說方便祈陰國覺車院要去
向為陰雖十齋八戒有切勞六道三塗無繫絆休
去中濁用意得此人身豈容易若落邊方不聽中

如蘇素遭飢疫免於饑死頃後復況此身如聚沫終是不
常歸懷滅暫時光賊烏眼光而日不安疫如刮中和年間
二月飢饉人民不相救或是子父相食親屬離別奚非尖刀
斬絶飢火侵難割遇道俗僧尼無棲別奚非尖刀
陷心穿腑是長捨者工擬熱油流佛陽激號新來他
誰採能資資之意義非狼毒惡之心似羅刹我此言雖
綺機只要人聞心改轍自茲直到佛陽歸流稱身心交泰
業罪雖為要猛烈誠立文如法重來生淨土礼拜流
九品花中常扶法　　時中巳時歌善勝手皆從世間解
時如來轉鉢時二高天衆經行散紙陀供香積飯法
會齊登逆陳法鼓吼師子吼劫金鐘震了道場排玉
屏或平安或迴為南人高僧雖作院起事敬感
鳳臺看能錄作運花挽佛界花慧菩金玉像金
客光燒燭神祇之類不為鳴鳥已來皆飽滿利
亡益家眷凡是有來皆滿願不唯却擯方般安樂
翻除千戶難賓頭盧大羅漢應供此時天下通如新
說益多年生慧是如來說方便能陀國覺車院要天
奇為障難十事八戒百功勞六道三陰無繫絆
法中須用意猶此人身豈容易若落邊方不聽中
佛法師陽永難值後人須慶喜百公之人無一二
亂世遇蓮花又喜殘年逢舍利學特齋究經義
親近大乘生惠智夜夜長然照佛燈朝朝慰換淹花

亂世遇蓮花又喜殘年逢舍利學特齋究經義
親近大乘生惠智夜夜長然照佛燈朝朝慰換淹花
*水念觀音特勢至一年數殊安袖裏　目前次第不能
侵陵終又如眼相瞞和益言通切說切果教意不虛奔
若非佛長礼彌陀史問天宮見礼意　　日映來幼
世浮生如夢寐紙類潛去沒人似白駒過來當
遊翁窮人若市施貧女教他乃難要若是
生涯要且來不離用心於善事設陳機窺心利振下
地人腦髓餓飡腥血飲瓦酪恣長元明主意案之
誡和沒人義見弟如手爵生親又母似閻人未有晨昏
略看侍恣荒養是奈修一日光陰孝親孝親恩能得幾
多時眼前侯見成枯悴哀哭喪疾或冷痛只道魂然
攝理身來度士訪重丹嚕他住逐回業厨手命終
禍至積衝經歸難起止覺跑不遇善親情勸歡猶
祭神鬼長嘆嗟招禍業轉，前是不如意明逢生產
解休市馬徘徊往幸更廣來相與異男女妻兒皆
怖畏七魂俄魂九十魂一身虎食東流水陽捉貧徒
不淚前路，此況依倚爭如鄭自作漢梁向三條水
流淚　時時中　日將晏殘景難流如輕手奇不論貧
富乃至物盡為生涯更痕倦俊心神茶飯溪經之
前日兩逢人只道沒切夫何最更當修福善勸諸異族
傷火宅駛忙無齋飯見嗟物自處飢切德直須自修
奚多罪覓閑殷廣置妻坊多輕苦伴畫忙伶仃採花蜂
自轉不珠璧作圓豆若多貴錢錢好物不中數覩見



3087-未

圖因編撮來拋向囊地頭日蒸雨爛成蛆臭穢撿

[illegible]壽頃世令人福不厚或時種作遇風雨相縱[illegible]成西

[illegible]蕪嫌善人親惡交習狎業行是乖醜交閑多俠[illegible]成

[illegible]余出來[illegible]非雨般[illegible]年既林漸沛柳起咥呻吟[illegible]

[illegible]閒經業重睡昏昏買肉脯輕行起夫（上忘一剩）

[illegible]行動元來依舊不須目下[illegible]羅收吹悠在[illegible]

[illegible]貴[illegible]有可說敢能長街人不出莫言閑過夜得身

[illegible]弄錢[illegible]

[illegible]盤脚洒淚泡經傷面前多[illegible]酒酬[illegible]

[illegible]年傷吉忽然福盡顏垂淚[illegible]易交得成閑疾

[illegible]倉本前路托[illegible]黑如[illegible]去年入鎮城中

[illegible]而詐物橋[illegible]堂[illegible]一義不[illegible]身[illegible]

男女為退齊[illegible]得[illegible]姊歲弟[illegible]

[illegible]魚失[illegible]如少長自[illegible]俗閑來東

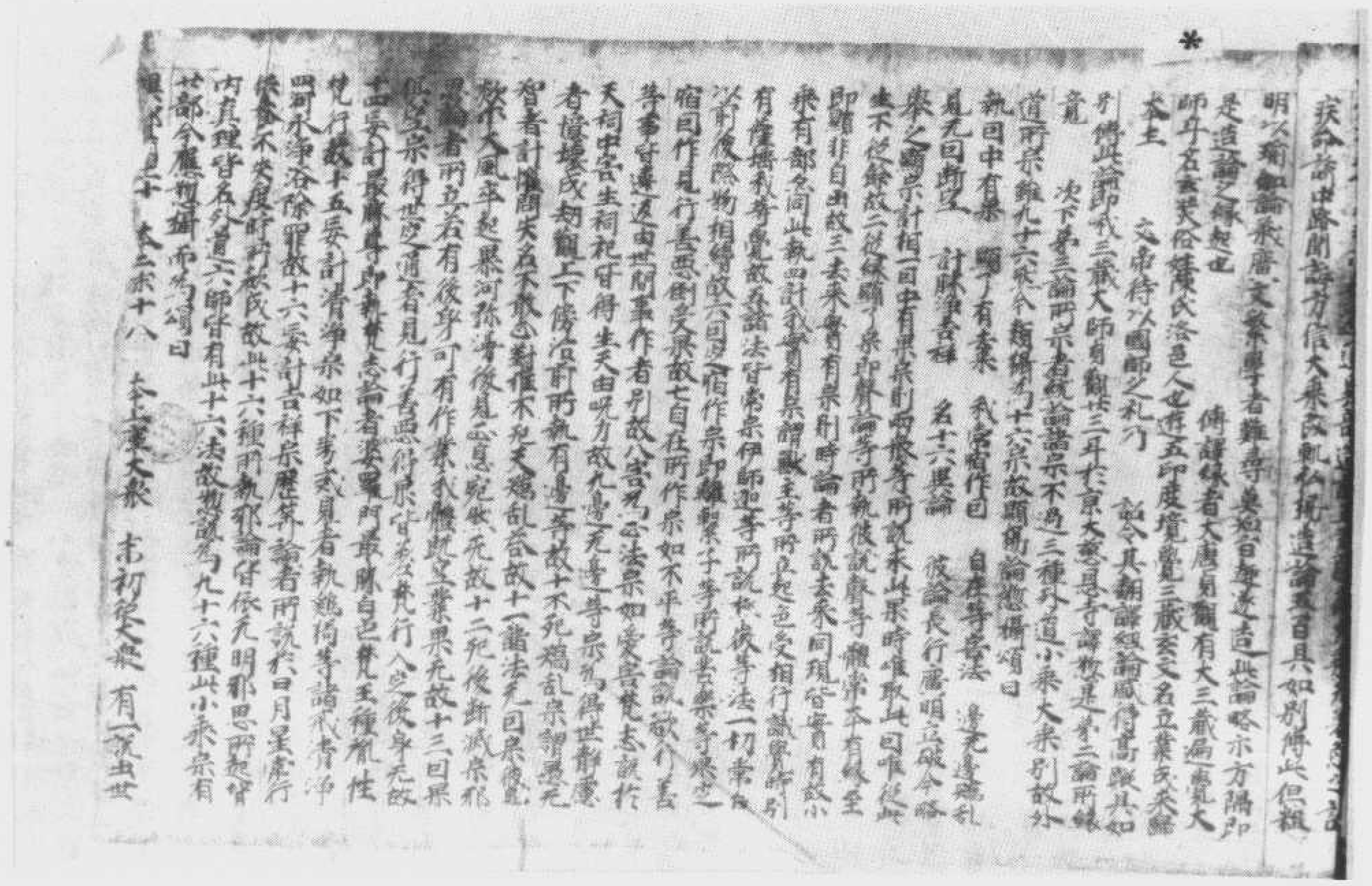
[illegible]

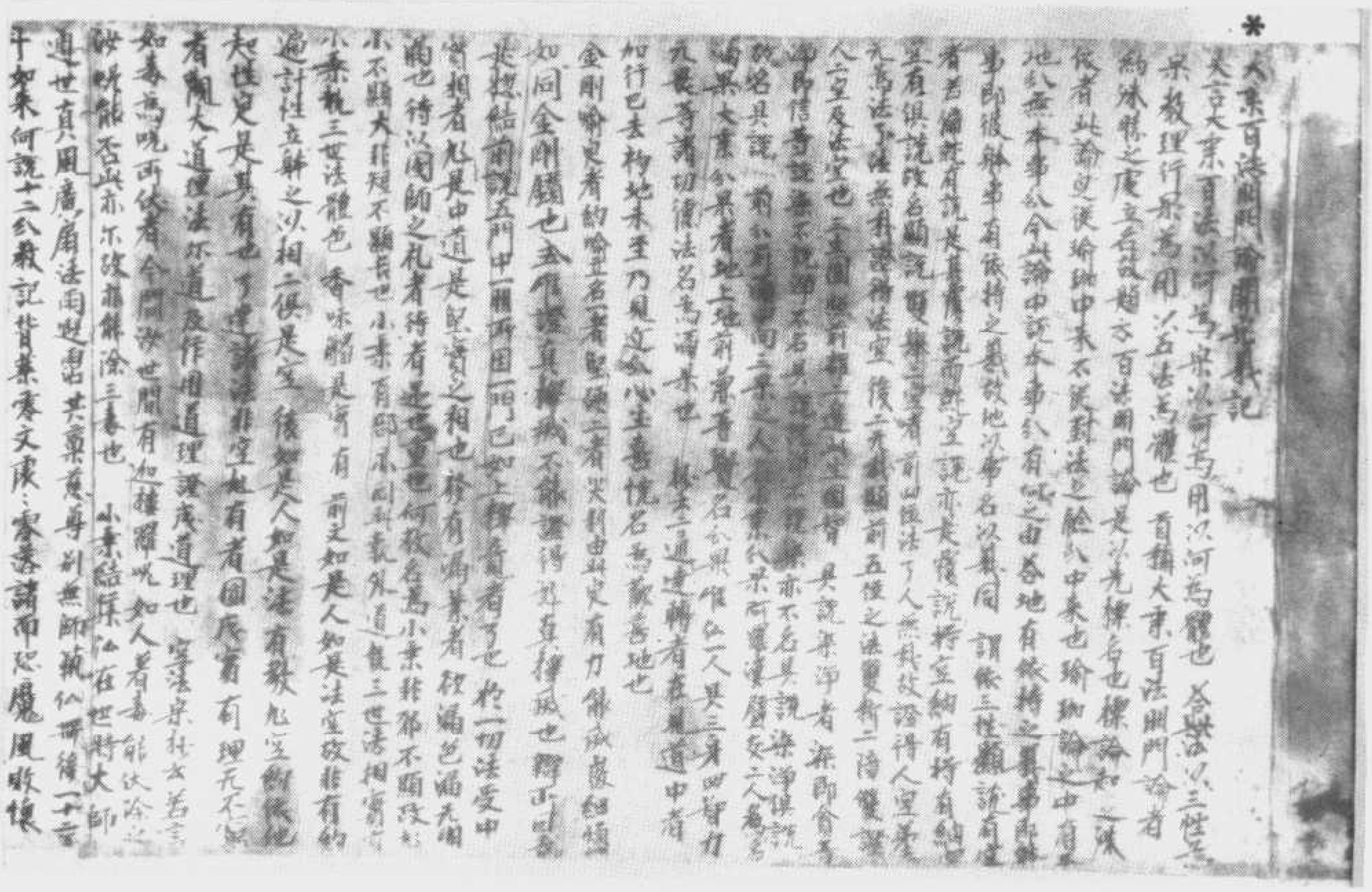
3087-宋

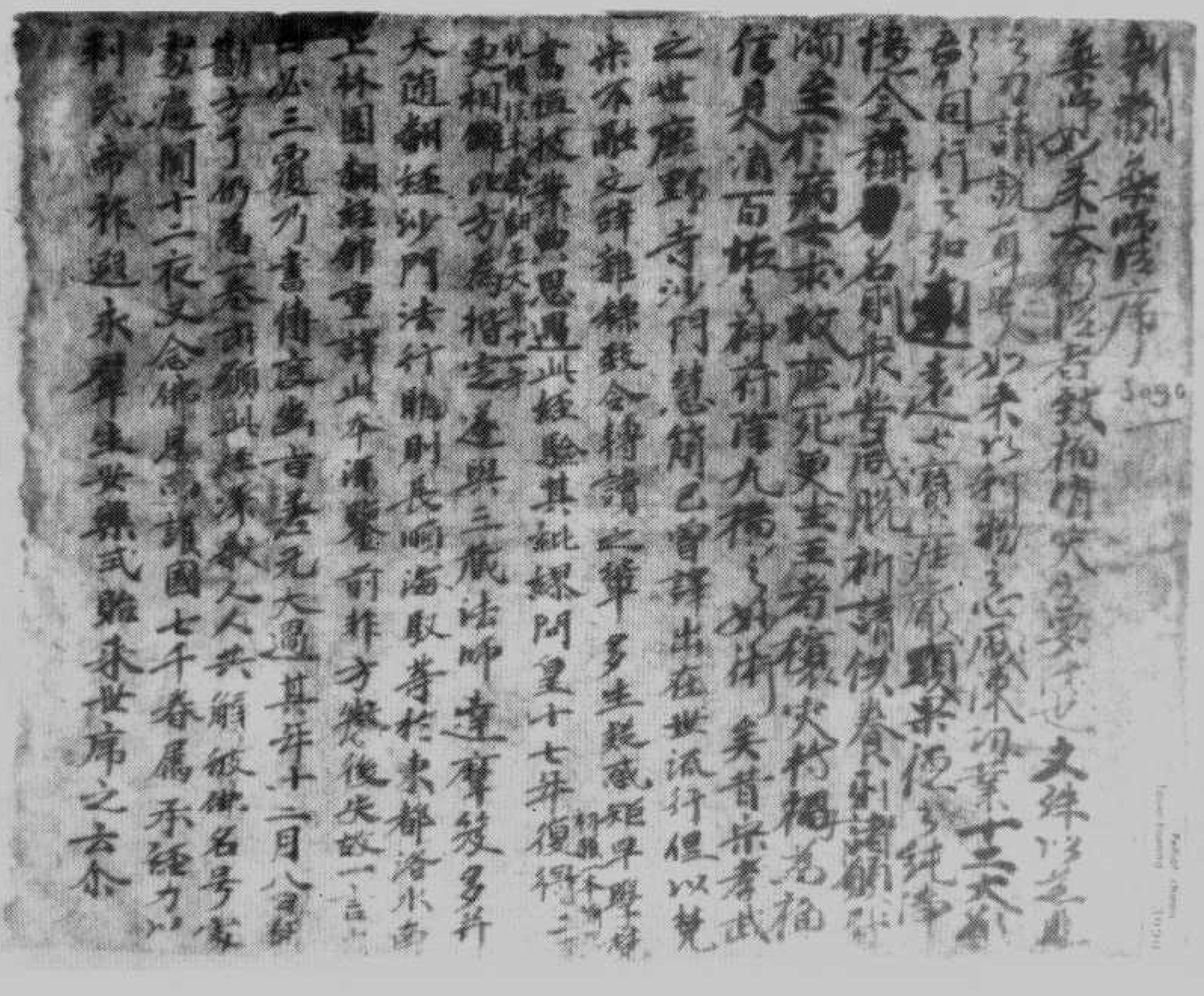
圖因編撤素總向素畫地頭日莫雨欄茂蛆臭總[illegible]
君壽現世含[illegible]不度[illegible]轉作匣[illegible]粉持成藥
婦萎嬈善人顏無支[illegible]行逢[illegible]文閑多使廣
飲今[illegible]年既秋衛沸抑起[illegible]
衆行間[illegible]買肉膊輕行[illegible]
及衛款行動元來一依[illegible]僅羅波[illegible]
枝黃[illegible]有一[illegible]長街人不出莫[illegible]
[illegible]遠律[illegible]
團手[illegible]
素臺盤脚[illegible]絡儀面而多[illegible]
為長年[illegible]寒暑交[illegible]
[illegible]今前路[illegible]黑如漆葉纏[illegible]
[illegible]
男女[illegible]
[illegible]如[illegible]
[illegible]信男清信[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]逢丈夫[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

00267

伯三〇八九號　大乘百法明門論開宗義記（參見伯二九二八號）



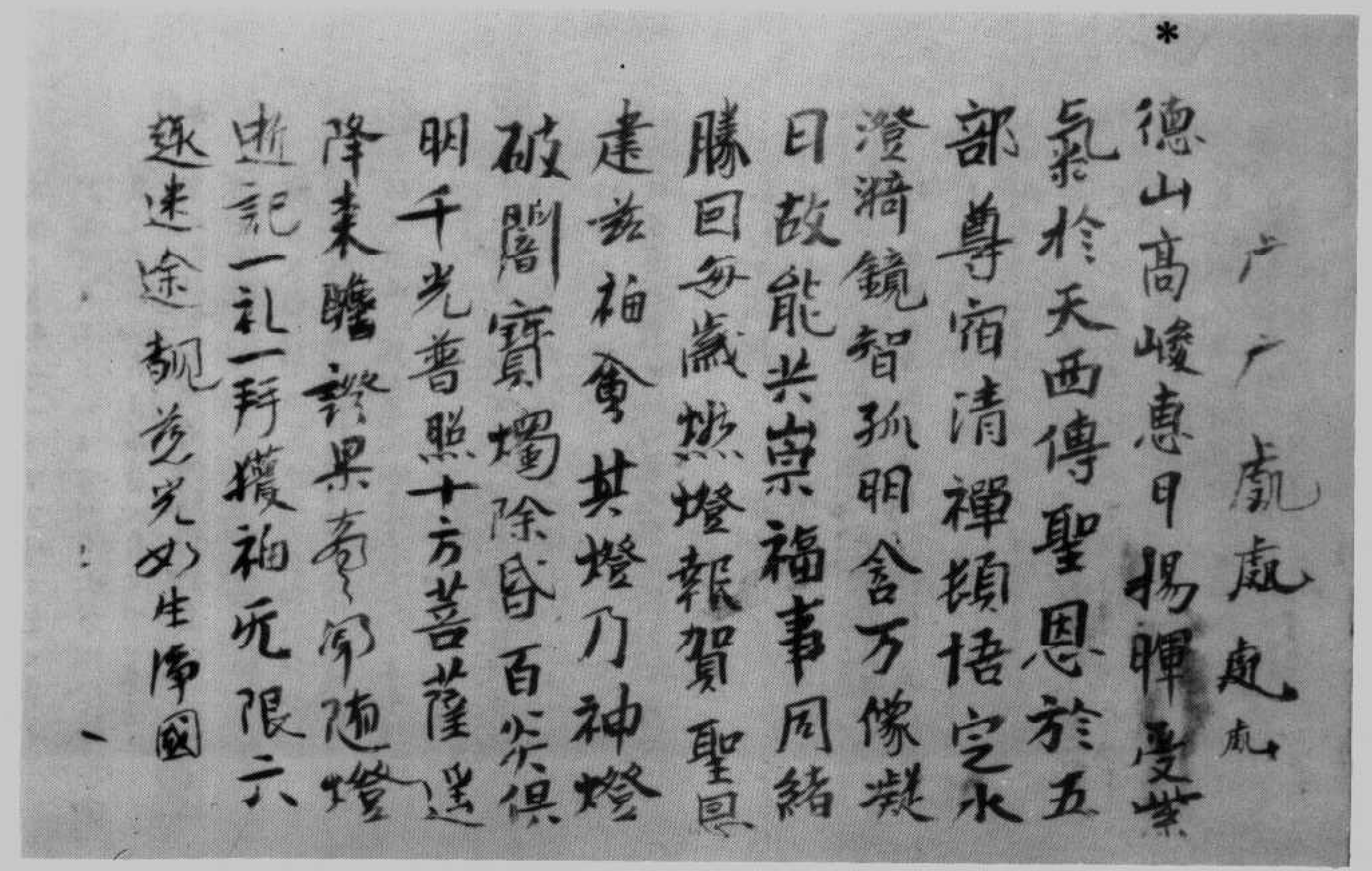




百万劫華葉繁榮七寶莊嚴林
茂常住不思之樹難可知數唯
其因緣所使而來天尊告曰法
要甚妙運復已陸師受吾言者
而生吾昔未明元年興高上大聖玉真
中練其真文八大靈數字形尒時真文大滿餘
變氣生化萬七寶林是以枝葉繁書金地銀
珠玉文其中及諸龍鱗種種一切神出食林露
真氣入身命皆得長壽壽三千万劫當終之
後皆轉化為飛仙從道不悔亦得致真九為
之道已極曰受恩更問餘解不審真文出在
何方依著何天何聖所承何賢所稟不審
其元唱稱玉別令諸衆等悉得開知天尊
告曰夫真文微妙其儀廣遠其條甚高其
機甚弥而沒所問非是常問真文字形雖
方一文金書玉字隱文而出一切人天莫能識
之是以吾興高上玉帝於此生中以大練文鑒
發字形刻之罪福通於天人合有十都世六
卷開度衆生林枝生死有如恒河沙之數
不可記之如真文所出於五德五方五千五百
五十五天之上天号曰大羅之天天上有玉京
之山九根而生拔空而序其中有玉京金臺
巍巍上宮辟方世万里金樓玉臺七寶光
鬱不可具名其中玉室世有六方圓八十里
真文大字滿在其中吾以真文世六卷出法

巍巍上宮辟方世万里金樓玉臺七寶光
鬱不可具名其中玉室世有六方圓八十里
真文大字滿在其中吾以真文世六卷出法
*
度人自非玄名宿著何緣得興真會于斯
儀七十有二棘枝生死有如恒河沙之數吾
觀其文數法門歌莫有窮極使天地淪
沒万成城壞其真文獨明莫有滅減何以
故玉京山上興太芝山相連太芝之上上元復
色下元須彌說諸太空元始之法場也是以
真人皆免逍遥不與世覺貴於元言之道志
存於太芝之外八極之表不寄於阿尒故不與
世書不與人評名不存於色不界於形故稱
於至真之道也極曰受恩稱問餘解不審真
法在元為人在元為聖習法為法習聖唯稱
尒羽令諸衆等悉得開知
天尊告曰汝之所問未增有也所問要如不
可言也夫法者元形稱之則有發之便元是
故法者興大道同等法者興道同倫是以法
元而人後法前而聖後問曰元人元聖法從
何起元上元有法因何成者曰人習法成聖
聖習法成道是以道法同等而人習之由法中
有果果中有道故習之耳由有法故體於法
由有道故動於道者前元法何所可習之也
若法中元果何所可勤之也若果中元道
何勞苦之也問曰若果中有道當勤於真

伯三〇九一號　背　　西　長樂經、燃燈文



伯三〇九二號　受八關齋戒文

*

衆生癡以深[illegible]故[illegible]世[illegible]
故須志誠發菩提心 如闇遇明 如貧人得寶[illegible]
如渴思飲 衆生難遭遇相 所以然者 戒是善根之[illegible]
亦是功德之寶 所有善法 於戒增長 一切[illegible]
是大智度論云 [illegible]病中戒爲良藥 大怖畏中[illegible]
大黑闇中戒爲燈炬 三惡道中戒爲橋梁 生死海中[illegible]
爲船筏 戒如大地 能生佛芽 戒如大海 [illegible]
寶藏 戒如大醫王 療衆生病 戒如清涼池 [illegible]
想 戒如火 能燒煩惱薪 戒如天[illegible]資糧[illegible]
[illegible]
道者 戒如大輪王 所往无障礙 戒如大[illegible]
明闇 戒如大寶珠 能滿衆生願 戒如大法[illegible]
度三有海 戒如大橋 將衆生諸[illegible] 戒[illegible]
又能救衆生苦 戒如父母 [illegible]
能到[illegible]涅槃岸 若欲受如來戒 要由其心 心[illegible]
下故受戒亦然 受報亦有差別 若發下品心 感下品戒 得生人
中 若發中品心 感中品戒 得生天中 若發上品心 感上品戒 得
佛果菩提 故須起增上勝心 難遭難遇 相須涅槃經云 迦葉
問佛 一切衆生捨人身已 復得人身多 不得者 佛告迦葉 少土置
於甲上 問迦葉言 大地土多 甲上土多 迦葉答言 大地土多
不可稱計 甲上土少 不足可言 佛告迦葉 一切衆生捨人身已 却
得人身者 如指甲上土 不得人身者 如大地土 故此經宣說[illegible]
有六事甚爲難得 何者爲六 一者人身難得 二者[illegible]
人身六根難具 四者佛世難值 五者正法難聞 六者信心
[illegible]

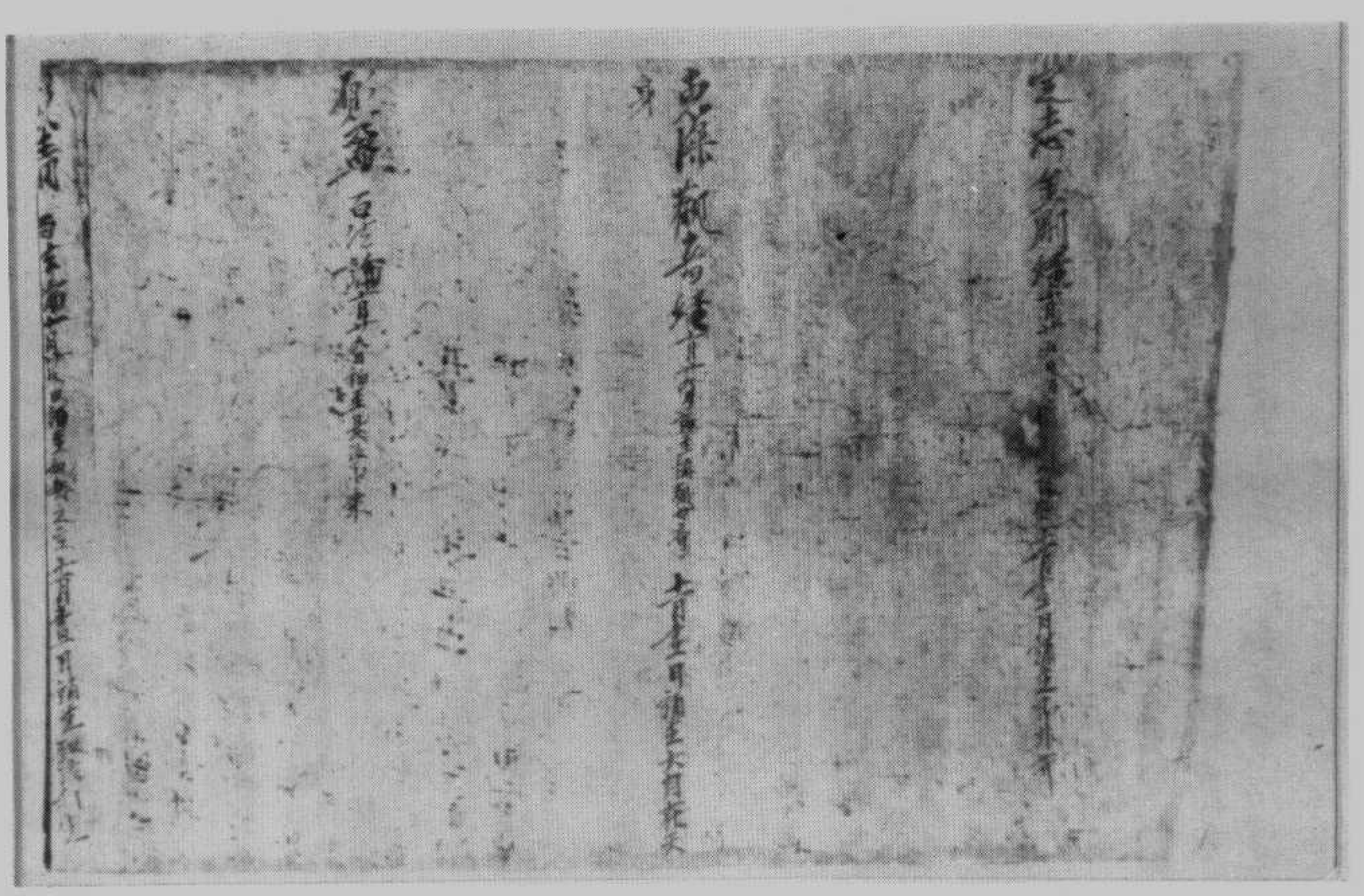
*

不可稱計 甲上土少 不足可言 佛告迦葉 一切衆生捨人身已 却
得人身者 如指甲上土 不得人身者 如大地土 故此經宣說[illegible]
有六事甚爲難得 何者爲六 一者人身難得 二者[illegible]
人身六根難具 四者佛世難值 五者正法難聞 六者信心
難發 法華經云 諸佛出興世 懸遠值遇難 正使
出興世 說是法亦難 无量无數劫 聞是法亦難 能
聽是法者 斯人亦復難 如此六難之法 今已得之 大須自慶
賀 三寶良由宿種善根 曾聞供養諸佛 親近善
知因 招當勝報 今者更[illegible]待淨戒 未來必獲无
上菩提 故戒經云 欲得生天上 若生人間者 常當護戒
足 然戒有多種 且如三歸五戒 八戒十戒 十无盡戒[illegible]
者 必須洗滌身心 淨身口意 方可得受 如天[illegible]清淨[illegible]
須如法 依不如法[illegible] 染難受色 亦如織器 若
不洗盪 不堪任用 身器亦然 若不清淨 无由發戒
是故如來大慈悲 開勝方便 隨使作業 教令懺悔 即
得安樂解脫 若欲懺悔 必須懇誠 發露[illegible]
懺悔 洗蕩身心 方堪受戒 若不懺悔 即是[illegible]者 功
[illegible]前 發露披陳 罪方清滅 夫欲受戒 先須至誠
德不圓 猶如穢器 盛食无堪任用 故須懺悔三業 清
淨 无上戒品 方得增長 言懺悔者 乃是改往修來 滅
惡生善之法 猶如濁水置之明珠 以珠威力 水則澄清
故涅槃經云 世有二種白法 能救衆生 何等爲二 一者慚
[illegible]衆生 造惡心業已深 生慚愧悔過 自責 當知是人

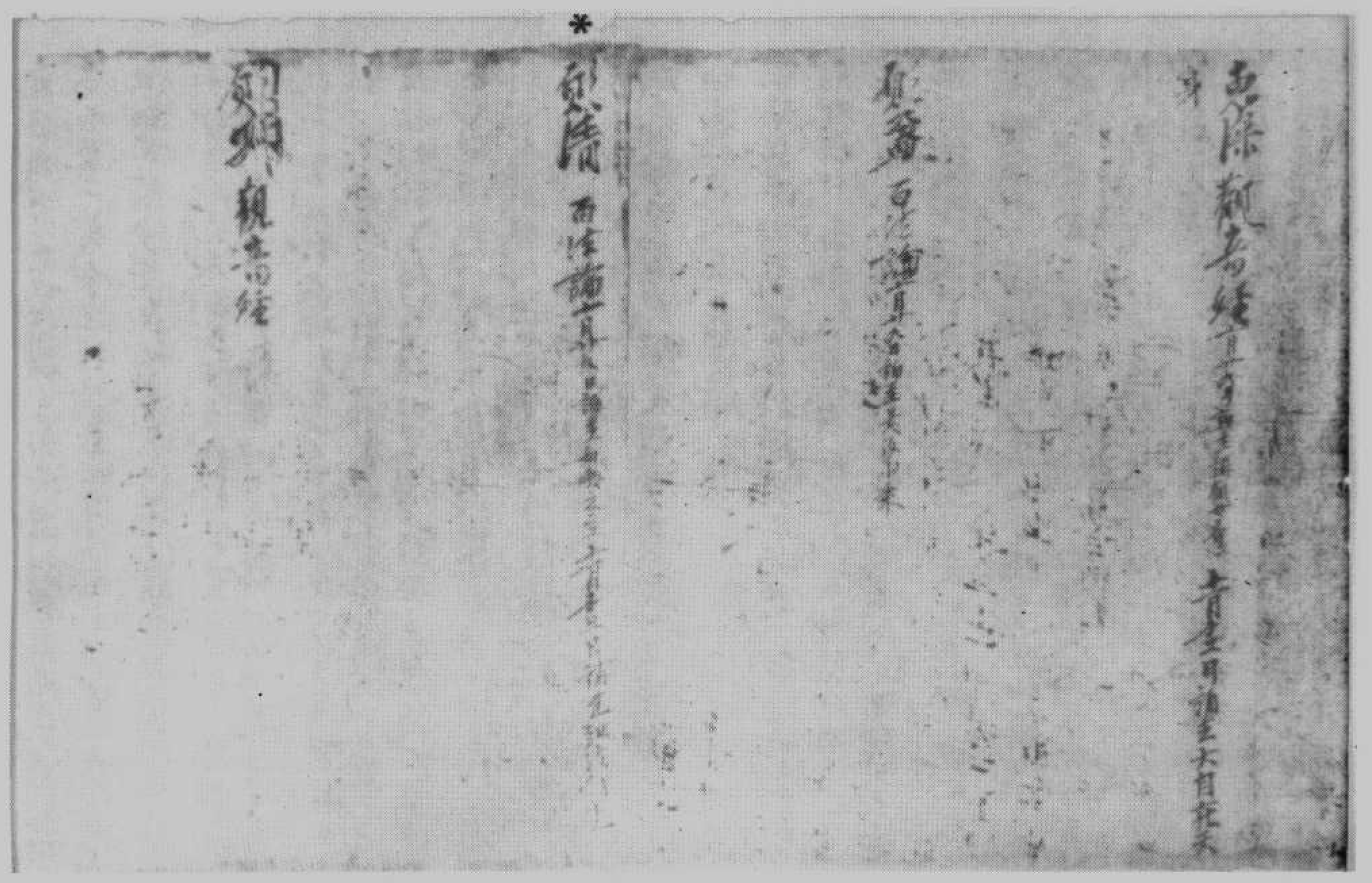
*

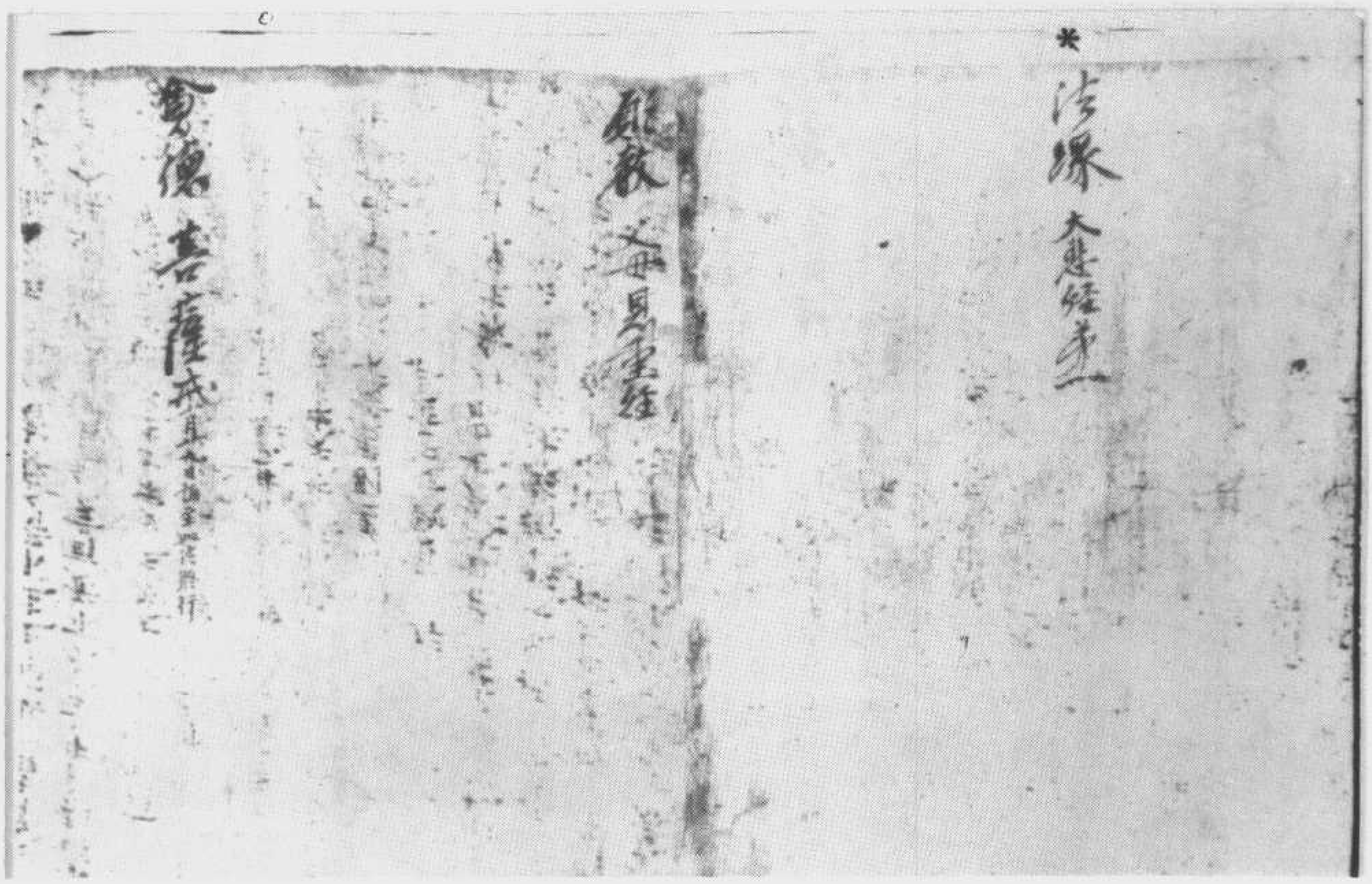
惡生善之法猶如濁水置之明珠以珠威力水則澄清
故須盤經云世有二種白法能救衆生何等為二者慚
若有衆生造惡業已深生慚愧悔過自責當知是人
其罪易滅若造罪復藏不悔者名无慚愧其罪不滅
行者既是凡夫處煩惱海都無无過多少皆有雖然犯
有輕重譬如白氈障垢雖如惡穢不淨少皆自染衆
亦受毒染俱能然故須盤經云物輕小罪以為大狀
水滴漸漸盈大器乃至廣說亦如浮囊能化等而
行者既捨家緣投此道場必須懇責身心志誠懺
悔若能如是罪无輕重悉皆消滅故平等清淨譬
經云若有衆生求菩提者懺悔於三寶前五體投地悲泣
雨淚身毛皆豎猶如救火發懇重心當知是人行法
不滅何障不消今欲懺悔還須志誠懇到發懇重心
於其自身[illegible]重而相於說法人作大醫王相於善
相關說名字即使聲聲傳傳徹骨遠聞見或
身心戰掉百脉汗流怕怖不安藏身無地有時是等
相當知无始時來所有罪業皆悉清滅恒沙善根
還乃增長大須努力至心專注莫令散亂然所造罪
惣含自陳為世俗緣多不能具記罪雖无量發起根
本不過三業今且於三業懺悔根本之罪猶如伐樹
但斬其根枝條自枯罪亦如是但能懺悔三業一切諸罪

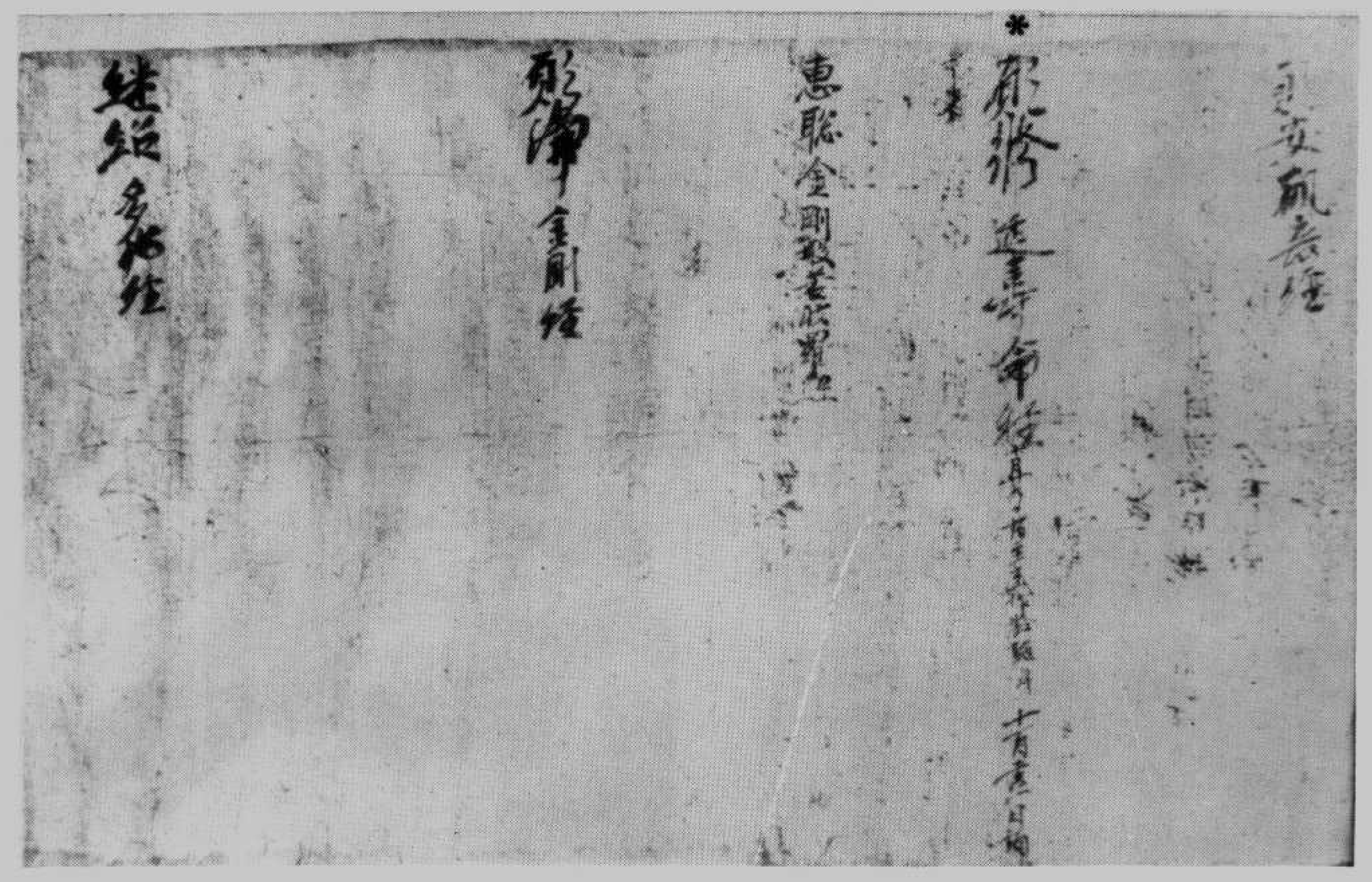
惣含自陳為世俗緣多不能具記罪雖无量發起根
本不過三業今且於三業懺悔根本之罪猶如伐樹
但斬其根枝條自枯罪亦如是但能懺悔三業一切諸罪
皆消滅若能懺悔先須啓請賢聖各乞慈心證明懺悔
弟子某甲等今日為世俗緣多不能具記罪雖无量發起根
化身金浮利華研形寶塔唐國初說四諦法轉妙法輪後
梅二樹異母並行樹下獨覺聖人生定山間得道重復上
至非相非[illegible]相天四禪四空五淨居等色界自在天等
王釋提桓因六欲天子龍神八部護國四王眷屬等
別雀跡圖翼天子五道大神太山府君冥官司錄天曹地
府善惡簿官左觜右眉罪福童子護衆護法
善神日宮月宮光明梵衆山間石室懸崖諸
仙隱居年度道力神鬼何等地獄罪利夜叉人羅
牛頭獄卒馬頭羅刹行病鬼王巡歷人間行諸善惡
能化善動善重有形无形有相无相有天眼者
有天耳者有他心通者悉能知聞未入道場證明堂
發露懺悔懺已後永斬相續盡未來際更不敢
造唯願十方佛諸仙大慈大悲攝受弟子罪障滅
教礼常住三寶哀愍請已然始懺悔罪方滅



伯三〇九二號　背　　面　誦經值日僧名







上來別彌勒二字已竟從此別彌菩薩二字并
者不是[illegible]
提薩下去諸故名并此去覺之性故號云梵云菩
薩埵此名云菩提[illegible]智所求果薩埵之性
云悲[illegible]度生依[illegible]
上來求菩提自利下度生性是利他何名自利衛
如進士為見[illegible]日食万分遂若心為
持作賦為此善薩要經并三十二相八十種好永
受法樂不為生死迷即[illegible]行勇猛精進
擬覓朝庭一品榮　讀書進業莫停
長齋冷飲充朝夕　縛脩蔗絕無裸形
五月吟詩嫌日短　三冬為賦恨天明
如斯辛苦無勞倦　必得人間第一名
擬覓身為三界主　精勤勇猛莫驚怯
四弘誓願專拯濟　六種波羅莫改張
外遇違緣終不退　內心觀行久時長
如斯多劫心苦倦　必得金輪坐道場
上來道理自利行也從此利他行者下度生性者
如進士在學堂中見天下不平之事遂擬發意
平治條流天下廣致太平善薩亦然心行之次見
於六道受苦眾生欲併除地獄不要畜生盛使出離
進士書堂學業時　天涯生意擬平治
人人長道如奠水　戶戶咸令識礼儀
心遇善流皆樂賞　但逢惡事不容伊
若令四海全無苦　進士心中願滿時
善薩心行十地中　善觀三界起慈容
人人總勸心慈定　个个咸令起惡風
地獄興心全併當　畜生生意悉教空
若令我等皆成佛　善薩心中願始終
若說慈尊悲念德　尋常真道救眾生
長教地獄無苦界　咸使親登涅槃城
若見惡人常引接　忽逢善者遣心行
都緣生此慈悲願　所以呼為善薩名
然彌勒實已成佛今在因中蓋示跡示故下疏

都緣多此慈悲願　所以呼為菩薩名

* 然彌勒實已成佛今在因中蓋示跡示故下疏云道圓上果跡復下因祈覺運成生假稱并上來彌并二字已意後此彌上生二字者疏云上生即往界即彌勒菩薩當日之時於人間般涅槃後上生兜率也問上生來多少時即答況此後十二年所知者下內果弥佛答云即沒十二年等金身紫金色光明艷赫如西千日上至兜率陀天是也非是彌勒兜率人世欲往天宮乃現神通便界空裏雲生足下霧擁身邊風運七寶之冠身著慈六銖之服見目輪之廻天飄世界而繞仙樂伎人引前天女依而後送一道光明可裏

彌勒當時兜現色　一彈指頃便界空
祥雲仍著橫銀漢　瑞氣如星度月宮
仙女千群乘彩霧　龍神万隊散香風
來客今國尚童次　便到天邊內院中

* 然員益等千乃初

寶塔并多猶尚城　真身歲久色唯新
自從一鎮閻浮界　度劫河沙多少人
何彼時天人爭造塔答亦是佛當生眾意要利益未來世眾生不信佛法者思問塔及見舍利便發信心願求佛果所以造塔令人礼敬

佛道我成度後　眾生漸多過劫
終朝逐色貪新　每日追歡惑醉
師僧不易勸他　強教大難化誘
直須得見遺骸　方能發心信受

沒代之中多惡流　如因休暇寺中遊
巡頭下見真身塔　迴目還瞻舍利柳
或即散花施供養　或時旋遶小低頭
普勸人天切要吨　佛法知者如斯福

首楞嚴三昧字或般若波羅蜜字或炳然時讀天人尊即為起眾寶妙塔供養舍利

慈悲慈尊或之身　吨心練行出塵
不懷何論万乃春

* 然員益等千乃初

寶塔并多猶尚城　真身歲久色唯新
自從一鎮閻浮界　度劫河沙多少人
何彼時天人爭造塔答亦是佛當生眾意要利益未來世眾生不信佛法者思問塔及見舍利便發信心願求佛果所以造塔令人礼敬

佛道我成度後　眾生漸多過劫
終朝逐色貪新　每日追歡惑醉
師僧不易勸他　強教大難化誘
直須得見遺骸　方能發心信受

沒代之中多惡流　如因休暇寺中遊
巡頭下見真身塔　迴目還瞻舍利柳
或即散花施供養　或時旋遶小低頭
普勸人天切要吨　佛法知者如斯福

由此天人尊即為起眾寶妙塔供養舍利所造之塔還所如金塔同黃金作柱白玉為基琉璃椽架起七重鴛鴦瓦柱栴檀為梁

*

之塔還所如金塔用黃金作柱白玉為碁疏瑠
璃架廻七重瑪瑙欄楯成八面摩尼科樓琥珀
科梁瑪瑙鄧柳瑪瑙間玳瑁真珠羅網交加間交
交青琴寶鈴瑞幡寶蓋佛塔之燈寶瓶之樣
數奉擎觀自在菩薩天工之所奇為人間之寶瑞奇
怪觀之見山之間雲漢之眼方能見相輪
天人造塔有何難　頃刻嚴飾萬般
百寶合成深可羨　千花間錯更堪觀
塵砂貫聖周迴遍　芳限龍神左右旋
青蓮幡花与螺鈴　迎將舍利此中安
張公時吹奉施天七寶臺内摩尼殿上師子座
忽然化生至心嚴天將寺中弥勒并當在内宮
所現形後甚生端正莫不眉匀緑柳目淨青蓮
耳稱素瑞鼻真截竹如雪如珂之齒一口分明
仏花仏王之容面脣美因題万字之踊文千千
指纖長網縛雙臂備直而綿覆白毫照交
一輪秋月當天紺髮旋時勢所之春雨在岳相
好巍々看不盡十曲句更六曲句
青螺肉髻頂中生　紫磨金容身上現
万種端嚴繞化出　十方世界尽傾搖
諸天覓迹探雲来　仙衆爭持花果獻

*

帝釋宮前排隊仗　梵王天上集笙歌
幢幡寶蓋滿虛空　玉鐸金鈴振家宇
四个善神持杵引　十捻鬼將躍雲化
乾砂不用喚風師　降雨量勢退電母
把戟夜叉肥憂迦　持鎖羅刹瘦筋吒
龍王迦出鬼神前　師子設化音樂後
斉到内宮菩薩處　面通千重礼拜来
強公天寶將仏百万億色一々色中尽量化佛
諸化菩薩々為侍者当
紺摩尼殿内宮闕　弥勒初生坐寶臺
頂上花冠光繚繞　身邊瓔珞嚴俳徊
祝承天女千々隊　侍從天男万々捻
應是他方佛尽喜　各將菩薩在看来
弥勒天子为生花座晝夜六時恒不退轉地法輪之行
若說内宮天子　今々尽皆堅志
朝々樂聽深強　日々忻聞妙理
色身光化所　又不思惟世々

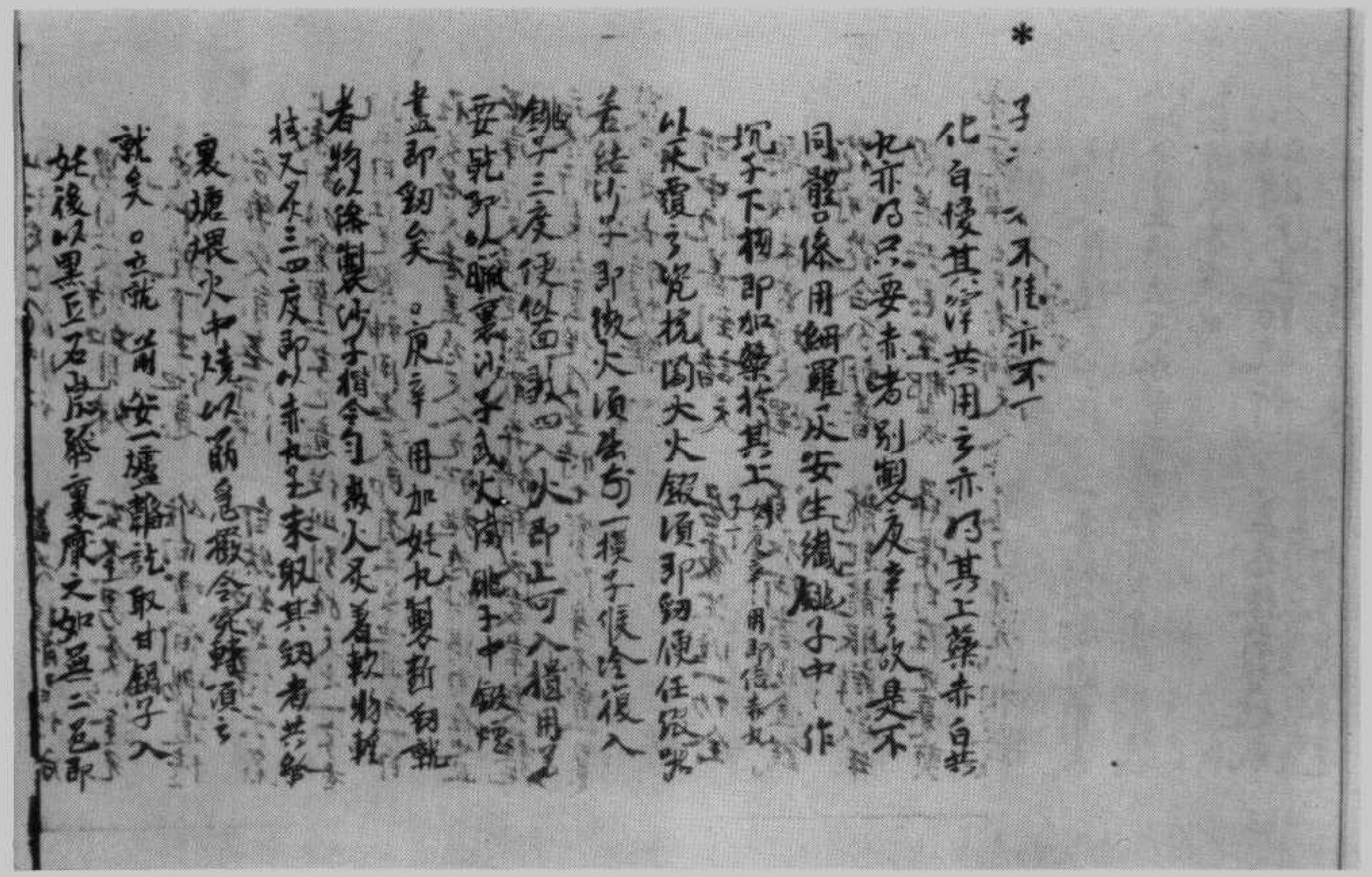
若說內宮天子　个个尽皆堅志
朝々樂聽深弦　日々忻聞妙理
又不思惟世尊
*　免雖如此行
從此弥勒慈尊　旦夕為傳法爰
弥勒天宮好領生　花何孤得六時聽
免如此世為人若　暫入寺來心不寧
法如是爰兜率陀天乃至五十六億万歲寿考
若說天男天女　寿量大難并劫
金勝往日森仙　也越當時彭祖
人々咸尽天年　个个迷孤劫数
朝々長乎花臺　日日不離寶樹
天人个々寿難思　長鎮花臺没歌時
王母金成小女子　老君渾是孩兒
又若疱侈方闡法　只是欲忻遠本師
盖為曾持不教戒　今朝果報得如斯

上来雖上生二字已竟從此雖兜率語意云兜率陀或云覩史多廣言知足知欲樂之故疏云兜率此云知足何何以天人偏於五欲境而知足答內宮天男天女先為人時曾持仏戒乎於

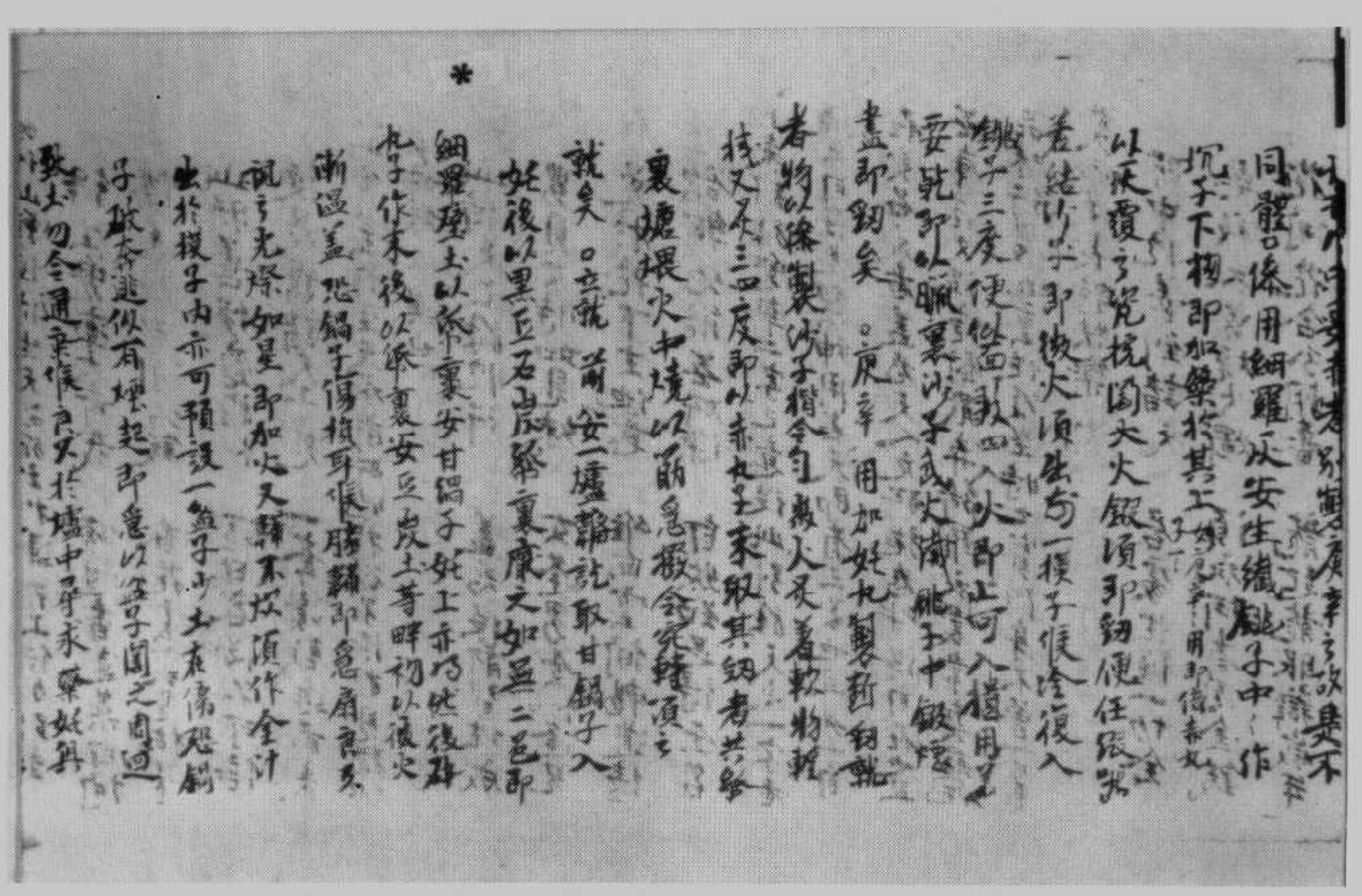
*　觀察知非究竟逃厭欲也且辭天男觀女生厭
誰家麗質好姿容　南國西施無不及
搜紫挹緋當二八　雲鬟風鬢勝三千
綠窓絃上撥伊州　紅錦筵中歌越調
皓齒似花何竟咲　翠娥繞轉柳爭春
心貞不共楚王言　看淚每教張敞畫
端正豈於長占況　逡巡又報歲年假
魚釵強挿新行綠　鸞鏡動拖多少紅
方嚬罷敵長恨曲　琵琶休撥起夫情
漸成衰朽漸低羸　忘却向前歌舞爰
次第只應如此也　爭似行得久長
次辭天女當在人間觀云男子而生厭離云
嵩堂好个丈夫兒　頭面身才皆稱斷
二十三十并四十　英雄總擬占春光
京羅綿裏含今時　鑑句高吟拖古調
詩賦却嫌劉商錫　令章爭咲李稍雲

二十三十并四十　　英雄總擬占春光
京羅綉裏合今時　　麗句高吟拖古調
詩賦却嫌劉商錫　　令章爭笑李稍雲
一場人我牡丹襟　　一个空常尊何似
五十六十兼七十　　骨枯皮皺更何為
眼中冷淡耳中聾　　口裏強誇心裏劣
富貴兒孫爭奉侍　　貧窮朝夕自營謀
千辛万苦為誰人　　十短九長孤甚力
泉下不怜多後倆　　松間纔是作塵埃
以此思量這文夫　　何必將心生愛憎
不如斷欲忘行去　　領見天宮補受尊
也行此頓使得生天故說去於蓮花上結加跏坐
得生兜率大奇哉　　傾冠香蓮葉自開
幡蓋影中聞磬鈸　　香花雲裏見梅臺
此時喜悅應難忘　　這日容後不可倍
便是舊諸天子見　　一斉讚歎近前來
以此今日並得生天承前所悅於欲不深於見猶如
兄弟姉妹無異也
此時天上雅悅行　　蓋為後前習性成

以此今日並得生天承前所悅於欲不深於見猶如
兄弟姉妹無異也
此時天上雅悅行　　蓋為後前習性成
男女時如見妹　　女逢男女仍逢兄
兄於花下生他意　　唯向雲間暢道情
欲樂兜能無所深　　自然知是得生名
上來到雅兜率之字之意從此別雅天之一字者
疏云自在光樂神用名天即有三義也且第一自
在天者蓋為天人之所施為皆得自在宜
無庫花又復危厨歌弁綺羅衣裳常與穢
品味行處立雲從生時七寶化身不曾一日憂
莫口是長時快樂
可中悅善到諸天　　居處生涯一切全
要飯未曾燒火燭　　須衣何者用金錢
花間花合分朝暮　　龍起龍眠辯歲年
忽若共君生那裏　　尋常自在光憂莫
第二光潔名天者諸天人之身光明相照曜
猶如



伯三〇九三號　背　面　藥方書



出於模子內亦可預設一無子小瓶傳熱鍋
子敢奈進似有煙起即急以篩子圍之周迴
數上四合通亦候已又於壇中爭永華妙與
*
抱一物不住或在壇底工取之無入好海子條內
鍋內汁雌 金鍾著藥 光明 各半兩 建仁寺
一食匙和細研入鍋中先合亦法壇中用熟瓶底
便坐合中著用所藥合工瓶底盛著火用
金箔十行鍋合內底工置藥了又用金箔十行蓋藥
合封口冷半日一晝夜用後用瓶底刀刮取了壇內
調和為泥固濟用熟火五方已來春廿四七日一
鍋研三百下熟研准前金箔固濟三七日取
所一器通亦
依前研一外海三一行點燒法內
極深中物花度 鍋子井研金箔春百度
除三七度或非但能者天代者亦部部
為度 長生濟象永法 燒金法十五行
合結砂子物者 緑著 各等治石 白鹽 石硫黃
已上六味各使研子 乾者 右藥水於陰底壇中用
柳巽不住手攪三日者三日就後處淨甚為
子方雞子內坊出除瓶入顆壇鐵槽內如法固

*
已上六味各使研子 乾者 右藥水於陰底壇中用
柳巽不住手攪三日者三日就後處淨甚為
子方雞子內坊出除瓶入顆壇鐵槽內如法固
母每方母可入砂子一方先後要後子母造所子
但二用一味槽內亦名用元不者用法未
槽法可漬用好代漬初用火氣一行火小
三日多加火三七日未出槽瓶
顆壇五行火法 杵三行為 固濟用
牡蠣 大豬 硼土 上五味 研細為
泥用
銀子法 鍋瓶 銀 銅 方 於 用
部漬以火通赤月二 蓋 上取白水
上取牡蠣一斤可 貯物 者用 泥 帛 裝 部 庫
上 牡 用 等 部 漬 厚 泥 打 合 罐 乾 別 取 地
柳五方 次 對 多 方 用 水 者 取 汁 別
呪 取 安 牡 蠣 如 鍋 子 入 真 珠 以 玉 茅 次 蓋 後
火 者 燒 部 漬 汁 可 時 一 服 者 拙 內 部 部 內 鍋

*

大人五行散　去大毒入龍腦子許真
第一方和了合號以大麥粥未上猪冷
調油膏加麝丸合化使

疾患方雄黃五兩研中者
玄胡索　草烏頭三分細研
右件藥以無灰酒一斗浸藥中好
密封泥封之冬三日夏一七日秋
晴之曬乾后中麥一斗每日空心
酒下一丸三五日覺力倍忌桃李
五十丸驗七十日眉髮不白
五年者五年後不復雖白更服
白朗

地黃丸　地黃二斤搗取自然汁三方汁
天麻三方　神麯十二方並搗羅
右以不蜜和中服黃汁使用等作丸

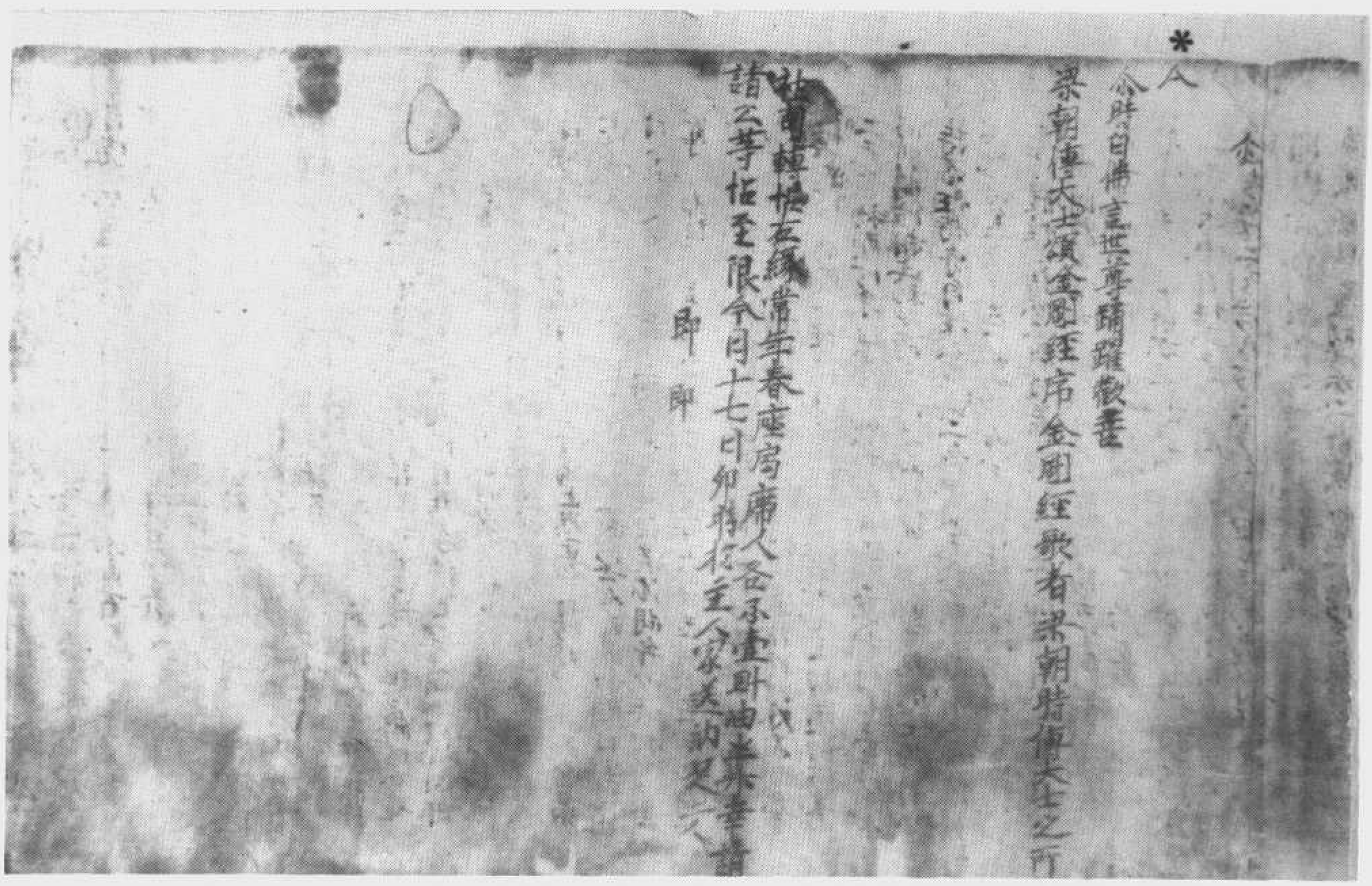
取細末和棗膏搗如彈子入真珠及玉茹及薯蕷
大者一服隨汁可時一服當狂乃稀詳方於後
內細研一方和計取皆等不
限多少新汲上方服子絡自然計當如彈
金膏丸子　地部子為稀水下
五直膏方功和作丸如彈
又方　蕪荑一兩　皂莢一兩
一枚刮了去皮用雪水一石五合作三分
蜜丸如　五加皮　地榆各二分　青蒿
一方細合搗三方各三分
右取雞子入牡蠣合記入汁藥以水
煮一服時即取可撚解乃取先合將乳
半共出珠蓋安中取黑豆蒸中煙盡
同蒸豆盡即止入鈴研如取日服
一字匕不須丸神驗又復難出更煎
取細末和棗膏搗密其用

*

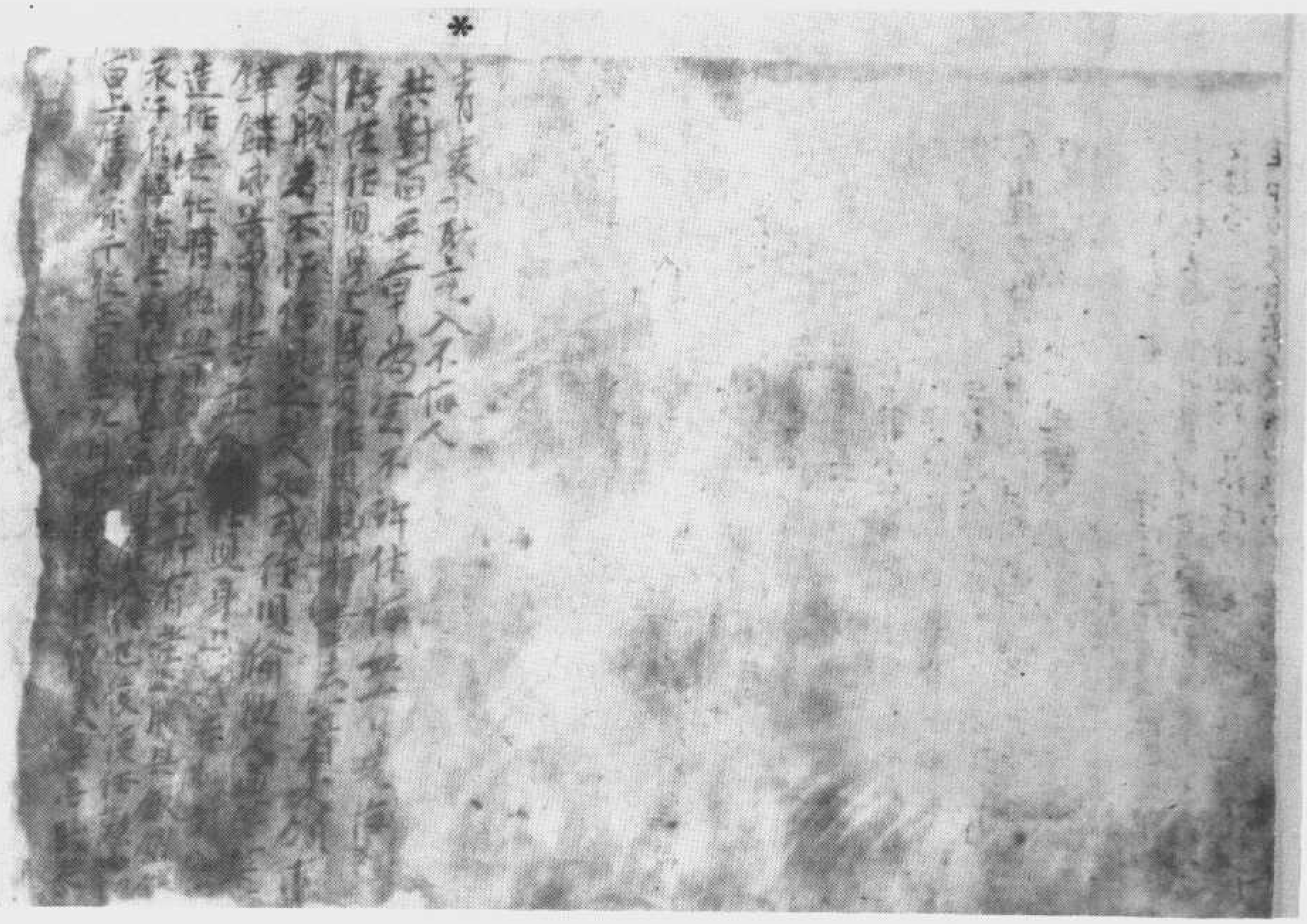
白朱砂法　以手搓

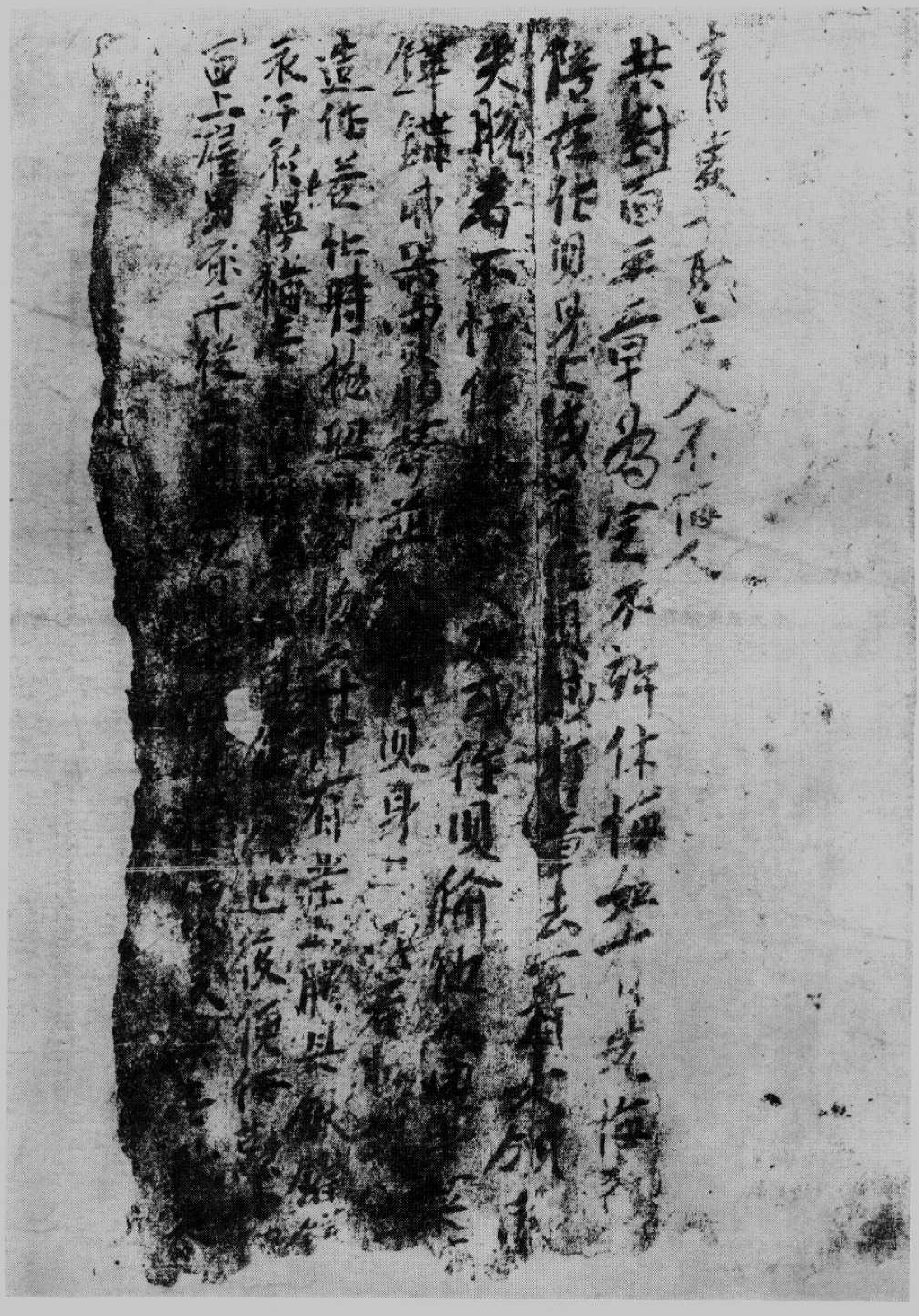
朱砂油　水精五　用大三方煮一服時

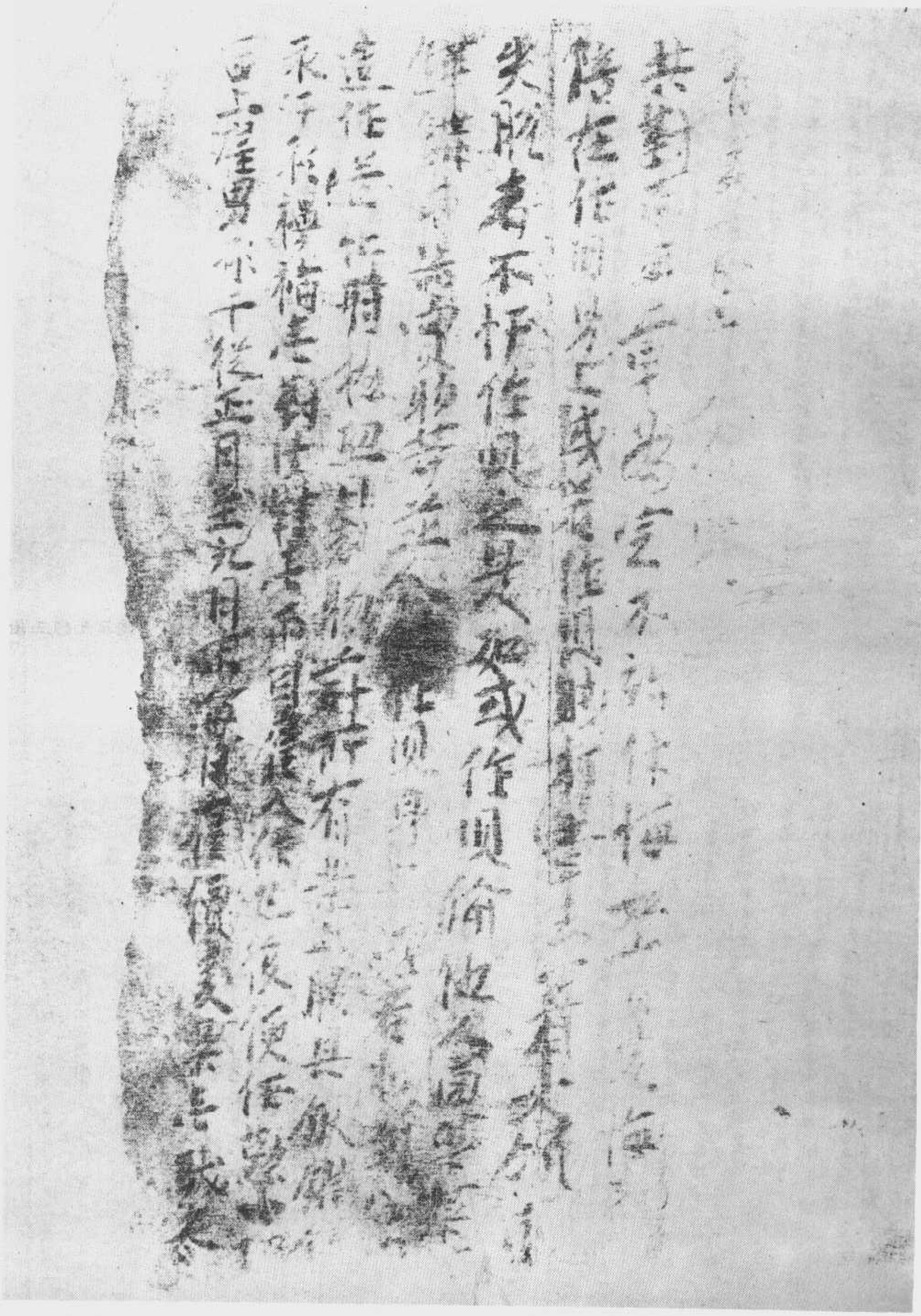
▼伯三〇九四號　大乘百法明門論開宗義記



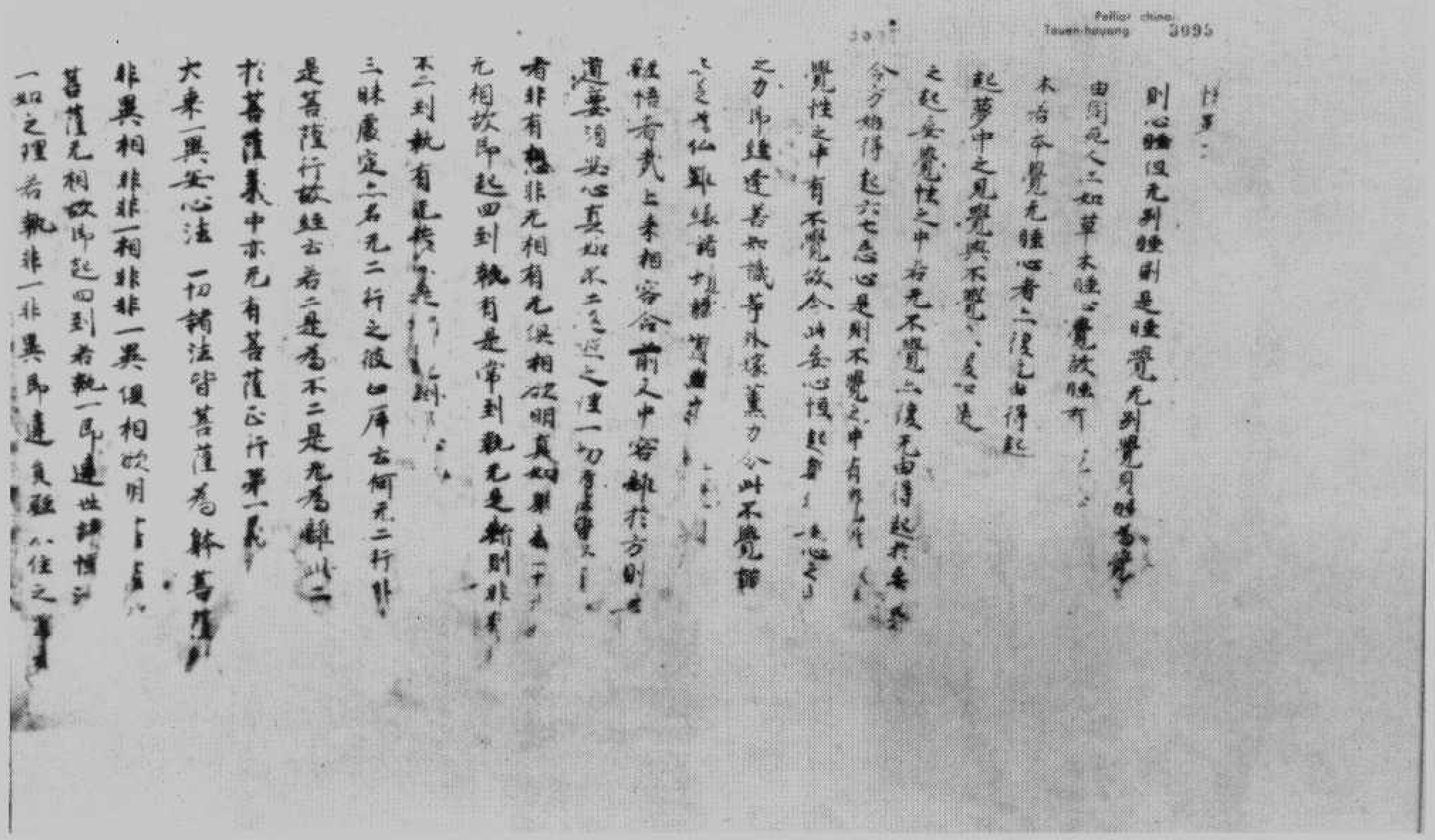
伯三〇九四號　背　面　梁朝傳大士頌金剛經序、社司轉帖（附末頁深淺放大）



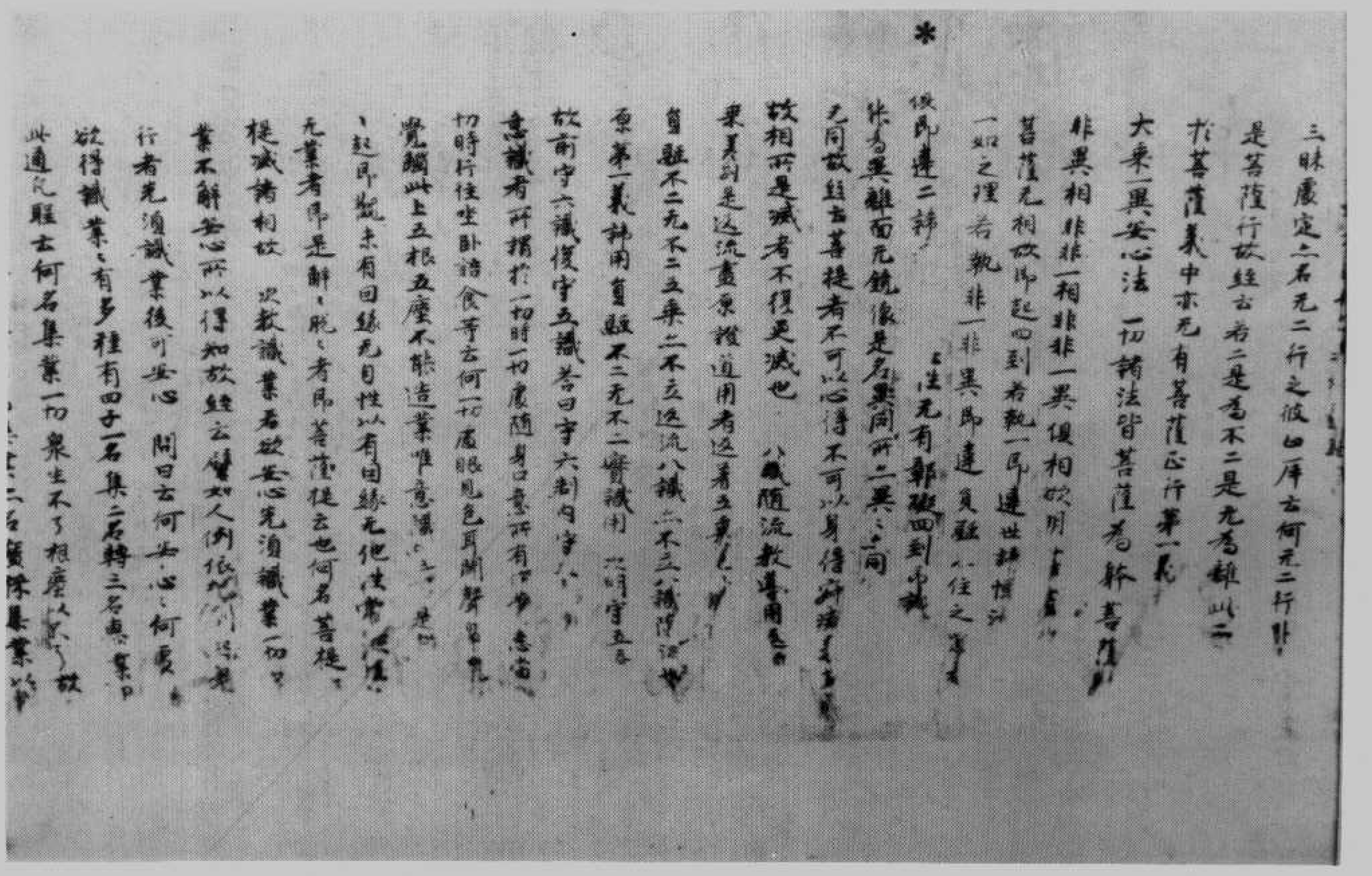




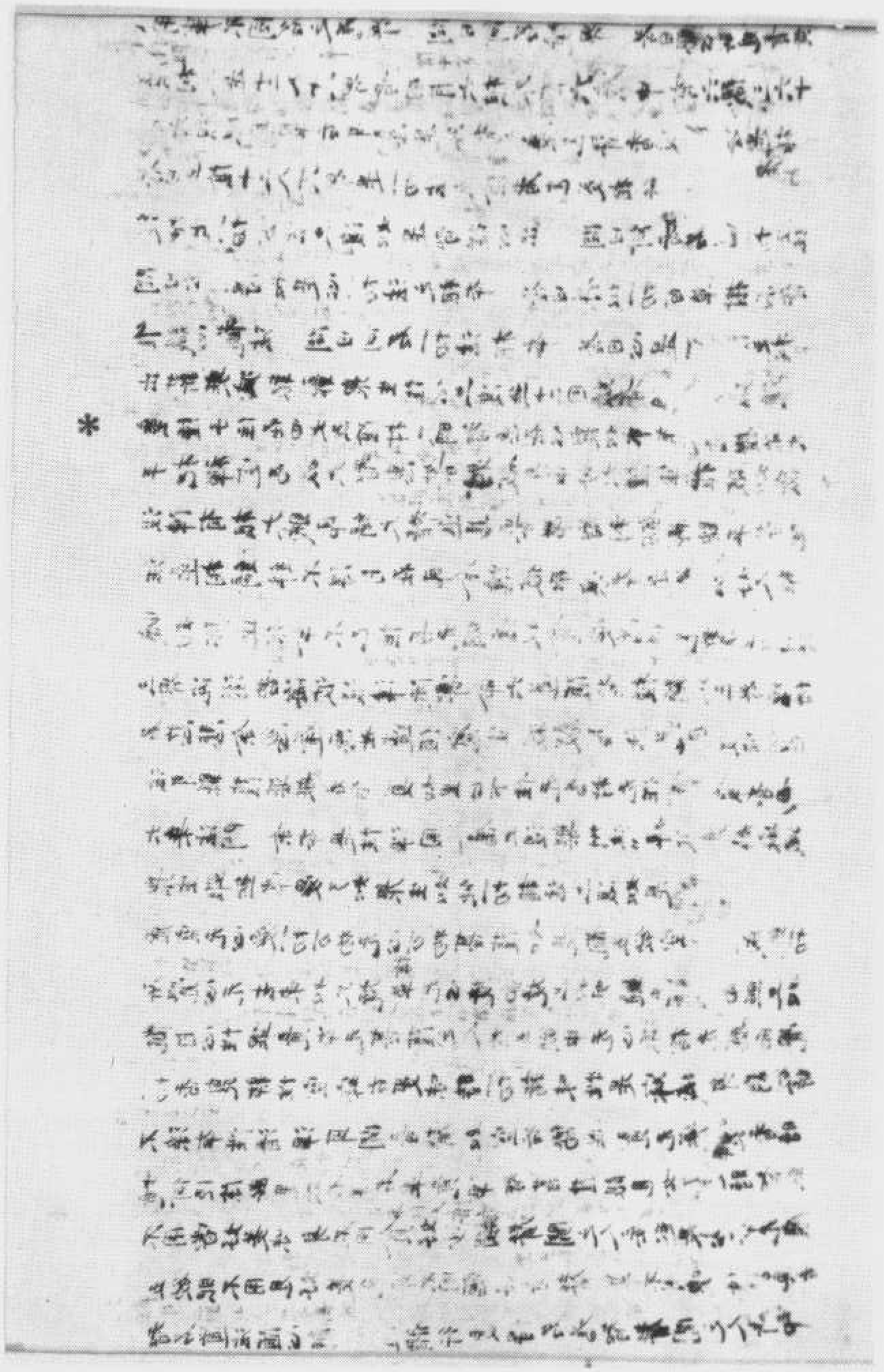
Pelliot chinois
Tsuen-hsiang 3095

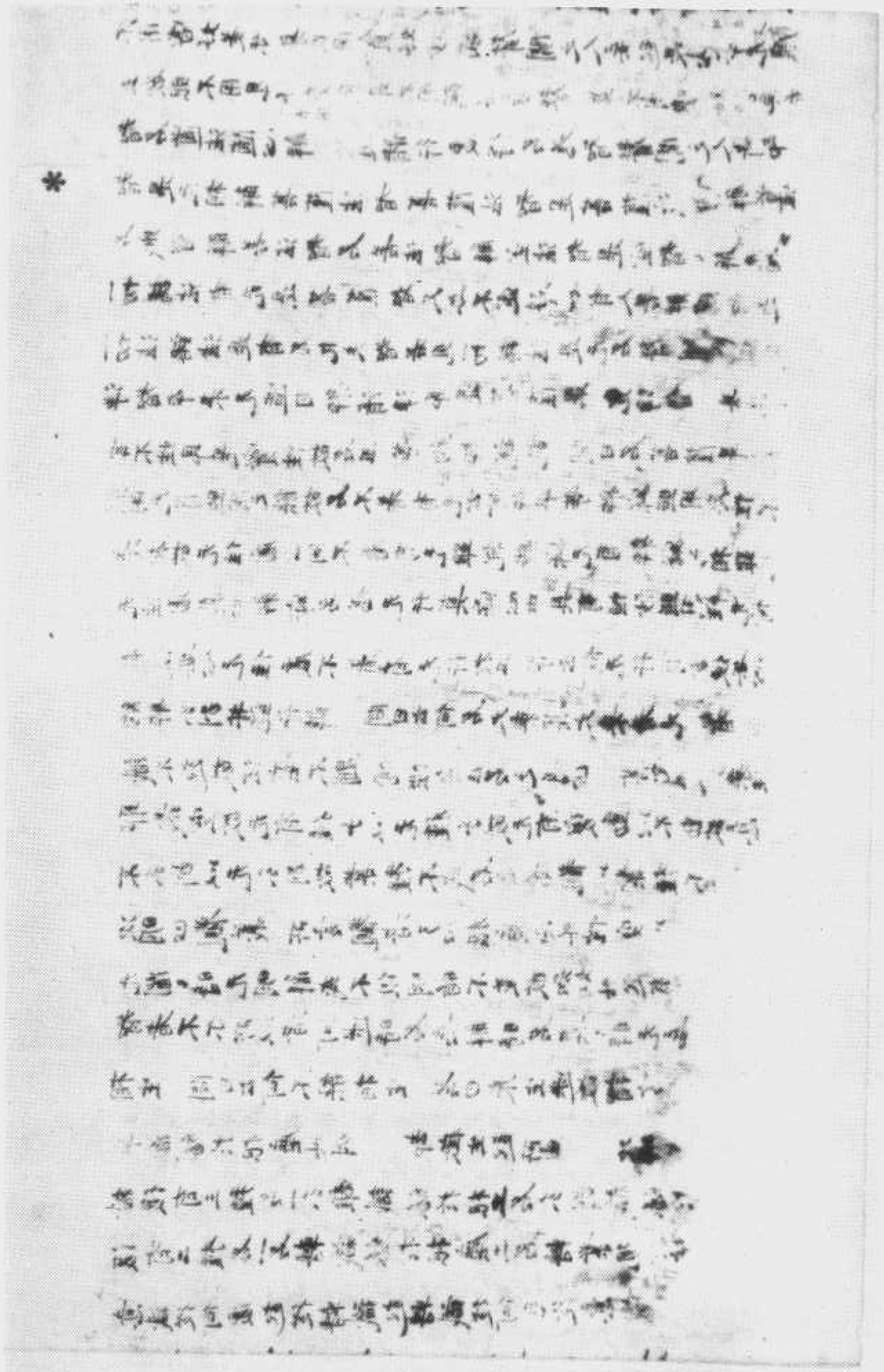


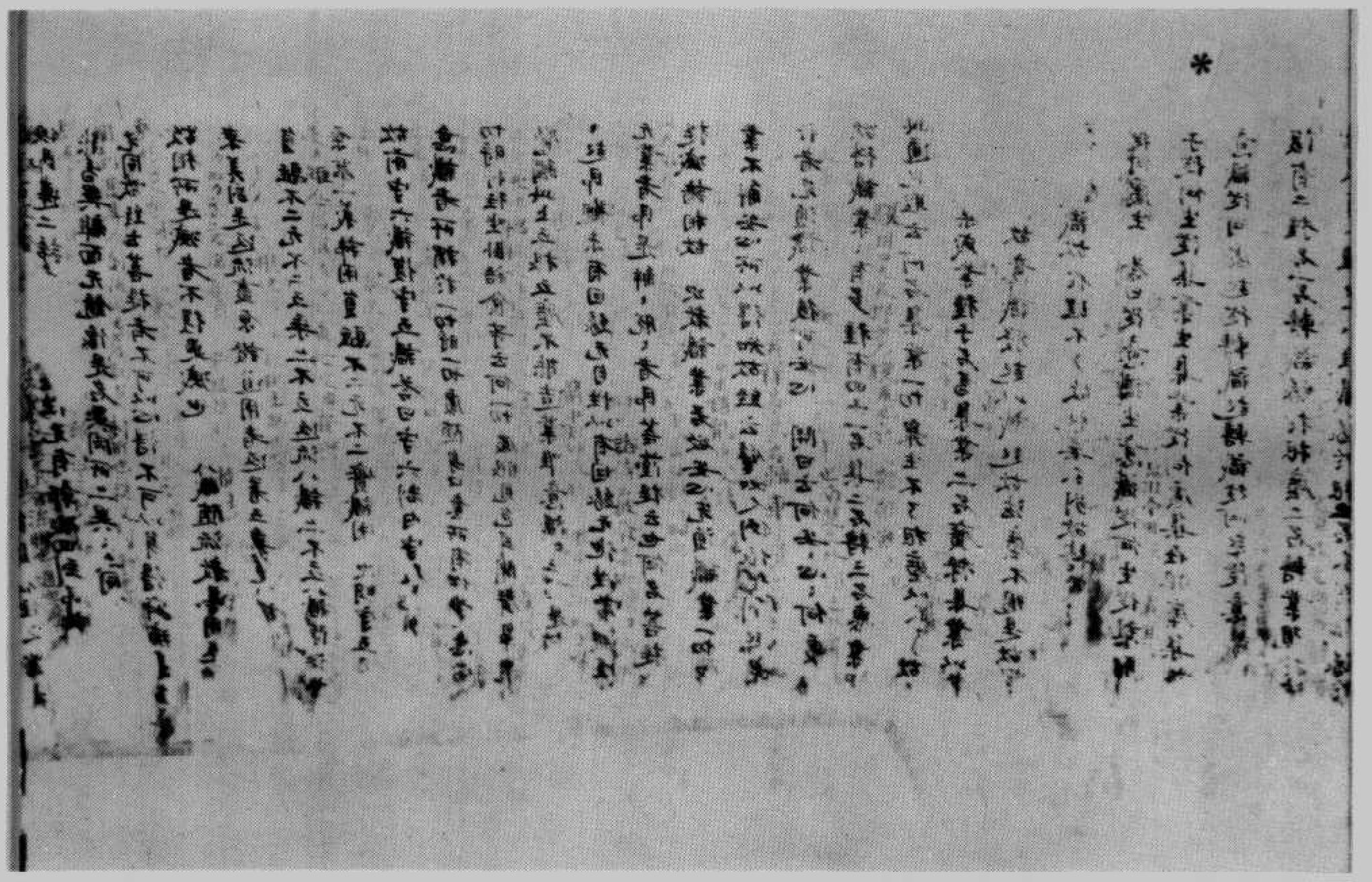
伯三〇九五號　經疏略抄（大乘一異安心法、大乘法門、唯識觀心法）

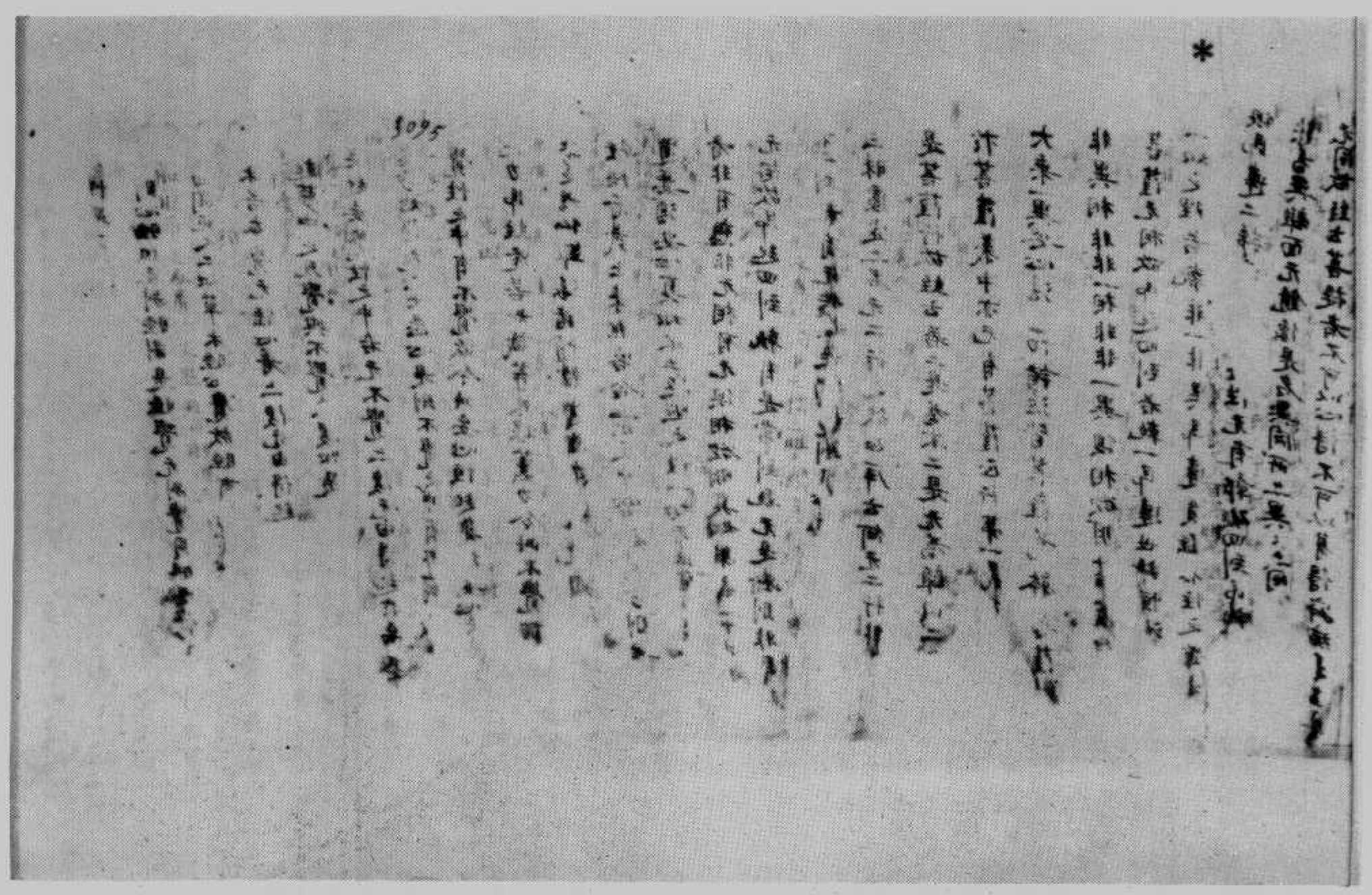


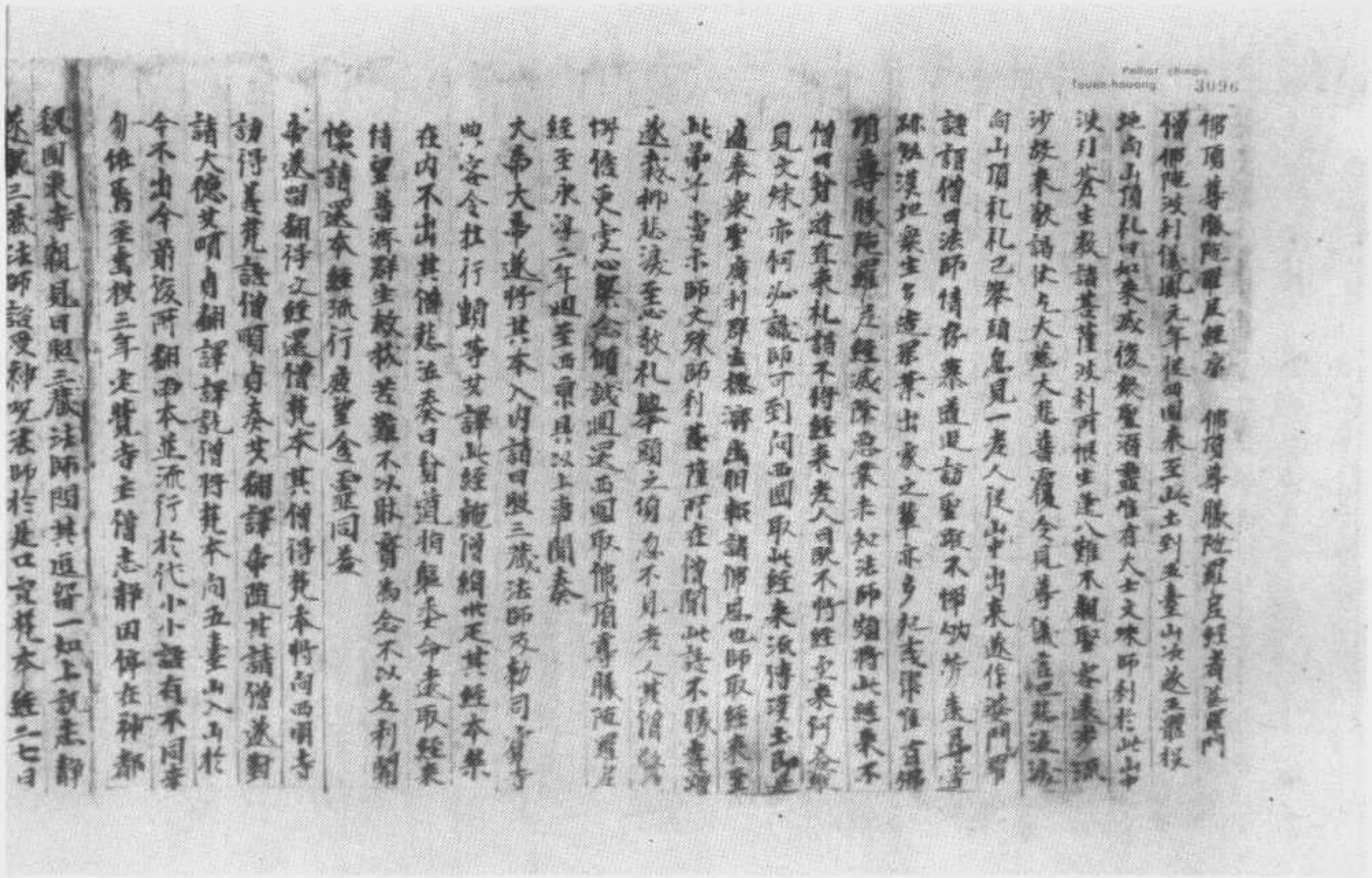
[illegible]津有根大賊昂綺大精進馬要常智利劍斬[illegible]平等地
手杞禪定為故大智惠箭射破身中毋六種軍推破如微
塵種子住在四大五陰村大明智惠在心裏如本[illegible]之模[illegible]大
出薪樊滅報恩衆生住仏之淚無十三回[illegible]者[illegible]　道題
作識心觀法　問曰何名一切法根本　答曰心是一切之根本
問曰云何得知是心一切法之根本　答曰佛以一切百草樹木皆
從地出一切万法亦復如是皆從心出　問曰何者名一切万法
答曰五陰十二入十八界是一切法五陰者色受想
有六根眼耳鼻舌身意是外有六塵色聲香味觸法
塵相入是十二入十八界者內有六根外有六塵中有六識三六十
八用事不同名之為界　問曰何名境界　答曰鬱[illegible]所見青黃
赤白樹木等之屋天地万物日月星宿此等悉是眼[illegible]所見心所
聞善惡音聲鐘鼓風雨歌詠讚歎[illegible]　[illegible]
心境界單所嗅香梅檀流水睡臥臭此等皆是心境界所
受味甘苦辛酸鹹淡等味可口所受此等悉是心境界身所
覺觸冷暖遲滑痛痒輕重如是以觸此等[illegible]
意所識處隨所緣受念仏法僧處善惡罪福之事
諸境唯知是心虛妄自覺對境心住心住故境起取捨是名相
對一切无形无相之處所皆悉空无有實相猶如虛空
空不見處所處空之處及五陰頭不見實[illegible]是[illegible]
切万法之時根之中无實異相耳聽聲時耳根之中　[illegible]
嗅香時无實異相乃至舌味身觸意法之中亦　[illegible]
有何真實是名真如本无實異如虛空中不見[illegible]
根之假如是不見自心行經處所心之所住喉唇鼻[illegible]
事自處所初万法但有名字[illegible]　一　[illegible]用空不





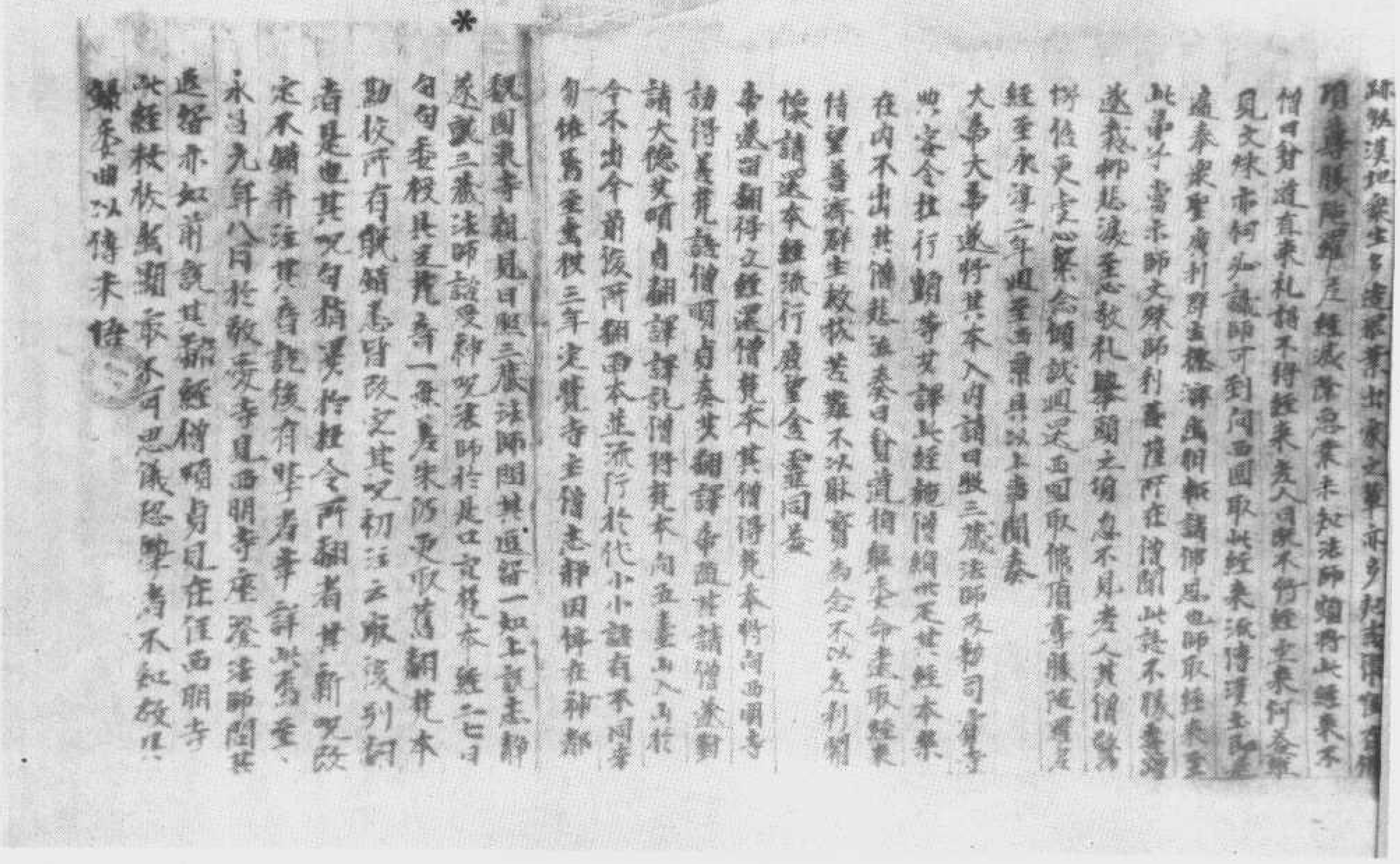






佛頂尊勝陀羅尼經序　佛頂尊勝陀羅尼經者蓋聞
佛陀波利從五天竺國來至此土到五臺山次遇文殊
師利授此經本令翻譯流傳廣利群生故
聖朝遣使齎詔徵求
聖教遂有大士文殊師利於此山中
現神通波利奏聞
聖旨即蒙敕許令於西明寺翻譯
聖旨慈悲八部不侵聖者善護
沙門法藏與諸大德共相參詳
聖教語法元大慈大悲喜護含靈
句句相應字字無虛
聖教流行
聖旨慈悲八部不侵聖者善護
沙門法藏與諸大德共相參詳
聖教語法元大慈大悲喜護含靈
句句相應字字無虛
聖教流行
聖旨慈悲八部不侵聖者善護
沙門法藏與諸大德共相參詳
聖教語法元大慈大悲喜護含靈
句句相應字字無虛
聖教流行

伯三〇九六號　佛頂尊勝陀羅尼經序

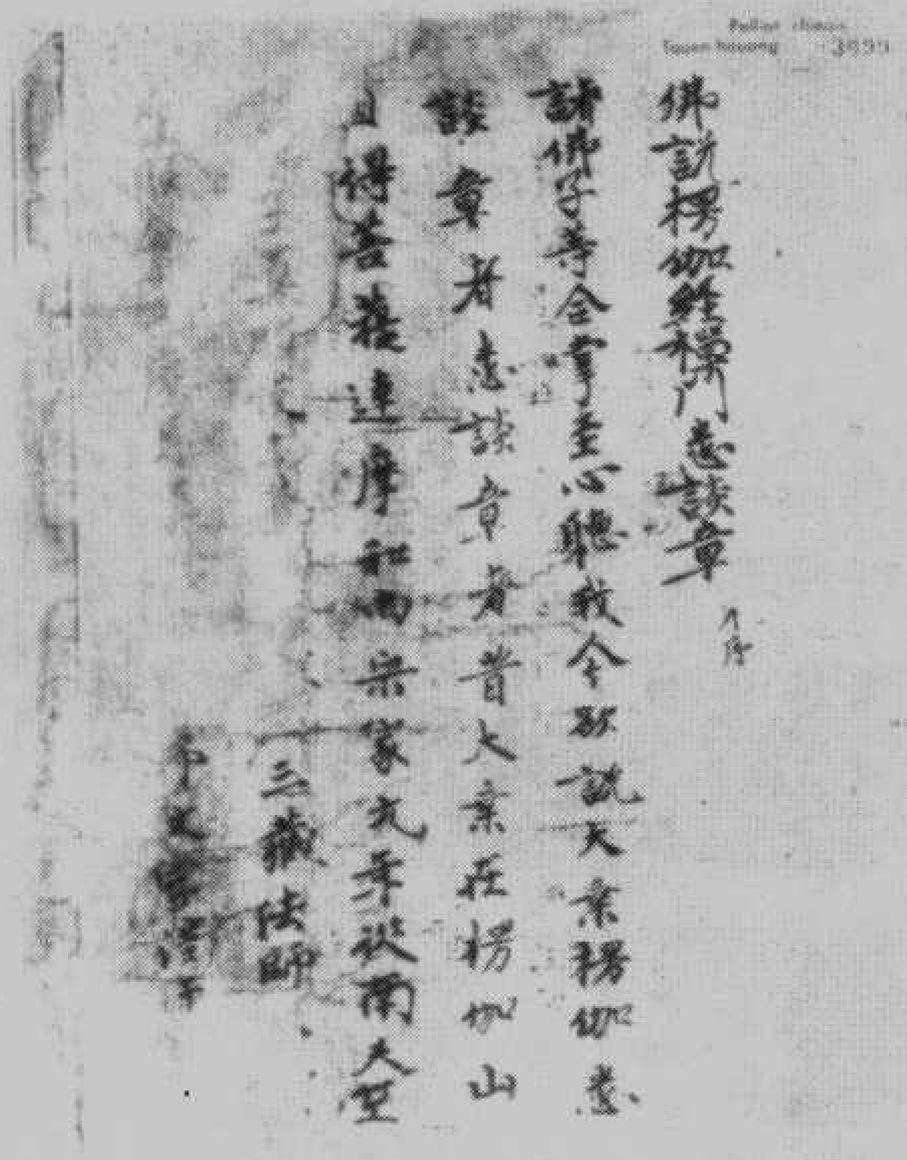


（文釋解明分師法薪條數疑列、文囑付佛受公今度節義歸）文齋襍諸　號七九〇三伯

伯三〇九七號　背　面　呈疑蘄法師開示文

▼伯三〇九八號　賽天王文

▼伯三〇九九號　佛說楞伽經禪門悉談章并序



第五本原肇象極度之高山會善門世
慧鏡出志誠章廣明禪門不殊慧學不著文
字五合奈貪志乃地摩羅什法師遺觀音留虛
接為自願羅頭第一捨離清淨座万事不起
真無我直進善提新田果心心齊滅无狹相念
念无念當即可摩訶摩耶留虛接頭羅頭

諸佛子夷爛陀白物課奚河若海須波過慢食
不唸常被餓水頭不攢不出大乘罪婆羅門出安
訶那莫卧異鉢盛奉心住心常看淨不見心闇
无風聽生滅雨亡由未證從師授語方顯定見
佛法身无二性性須住性著留虛接出領處
諸佛子夷羅接三毒怨是無佛性瘋狂心亂性昏
聖服食色塵貪真聽貪天堂同惡境貪念

*

衛定婆訶那歸心　復浪養奉三著心須
屏復掃却珍禍除災鄭即色即空會无
想妄想分別是心量體上誠體實无說
說底裏說魯留虛接復浪養　諸佛子夷數
說一切皆有罪業鄭他家鄭聲不相教三寸
[illegible]松　五心五不了說

*

雖長來生業道受苦殃年良浪屏憧津掃
堂中頂供養佛果只　弄四八識合六七看
心心本是禪室法身　身法智非一五眼六通
廣慧言下便悟實无密密底領會世尊
接佛果只　諸佛子莫教迷无始已來歸居腦
室生死流轉不得出只為愚癡迷鄭聲
迷果塞安訶真實　曉了罹　春五安祖門中

*

照一切名利妄呼召如已寺息白非白非因非
果无嗔笑性上着性妙中妙要底裏要會留
虛接曉燦曜諸佛子莫瞋笑鼻息瞋笑是
鄭直指祖門中无瞋笑珍心須看內外照能
中有翳須磨曜銅鏡不磨不中照迷惑
料作好安訶恥莫惱　煩磨時　春六心裏掃
門觀不來不去无磨時覺上着業除定

*

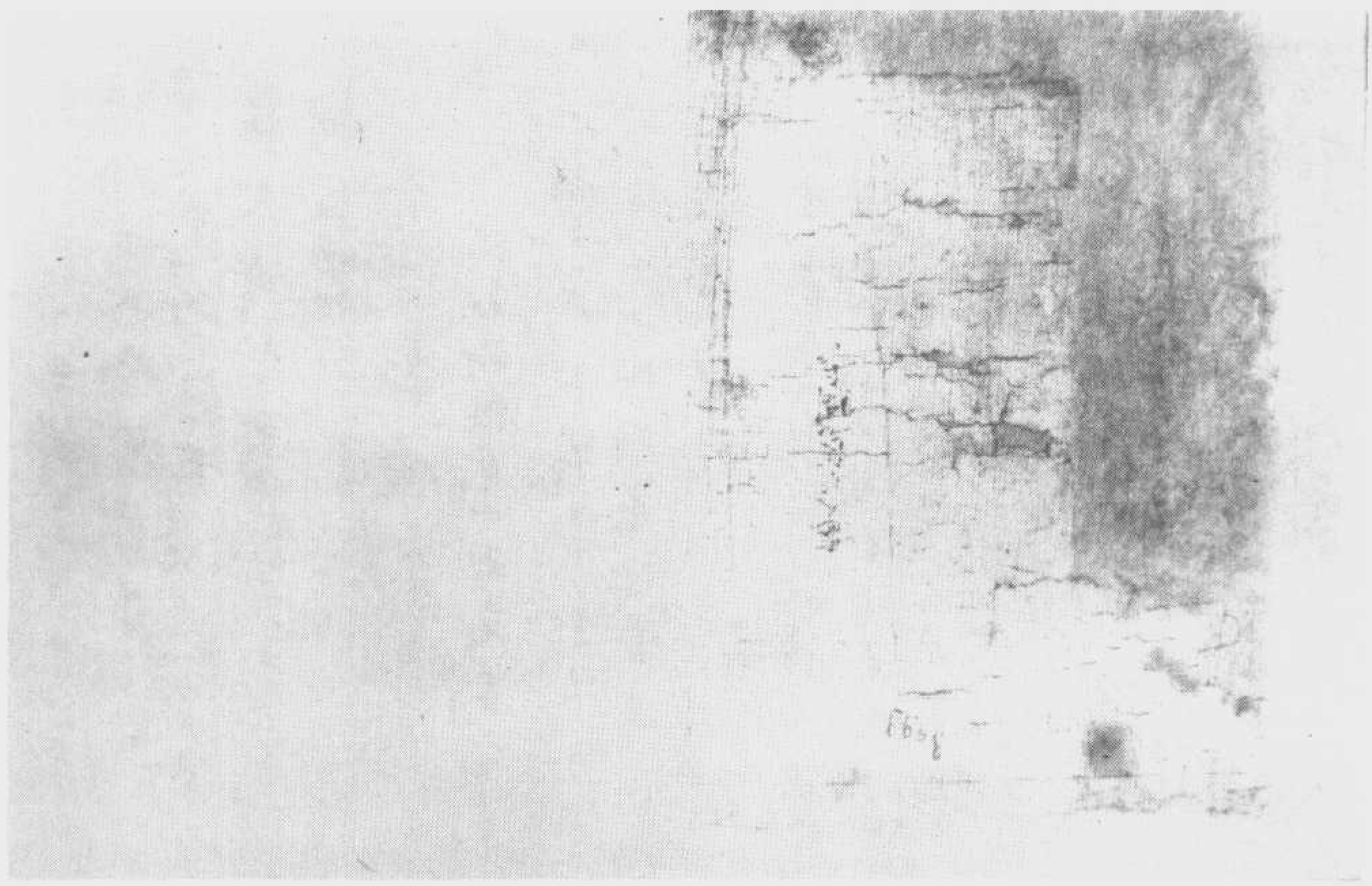
流佛与衆生同體設今无清淨處坐散歌
底鉢歎曾留虛樓 頌崖畔 諸佛子真情看
道工夫有羅刹喚愚人來去 常繫絆沒著
色塵心像乱行住座臥无體設在打眠中湯
叫喚得他勸諫即撥 難耶羅遲恭涯安訶
耶鉢漢 普路喻 第七圓明大慧悟四門十八
雖名數生滅炎有慧通度三界大師壞難通

*

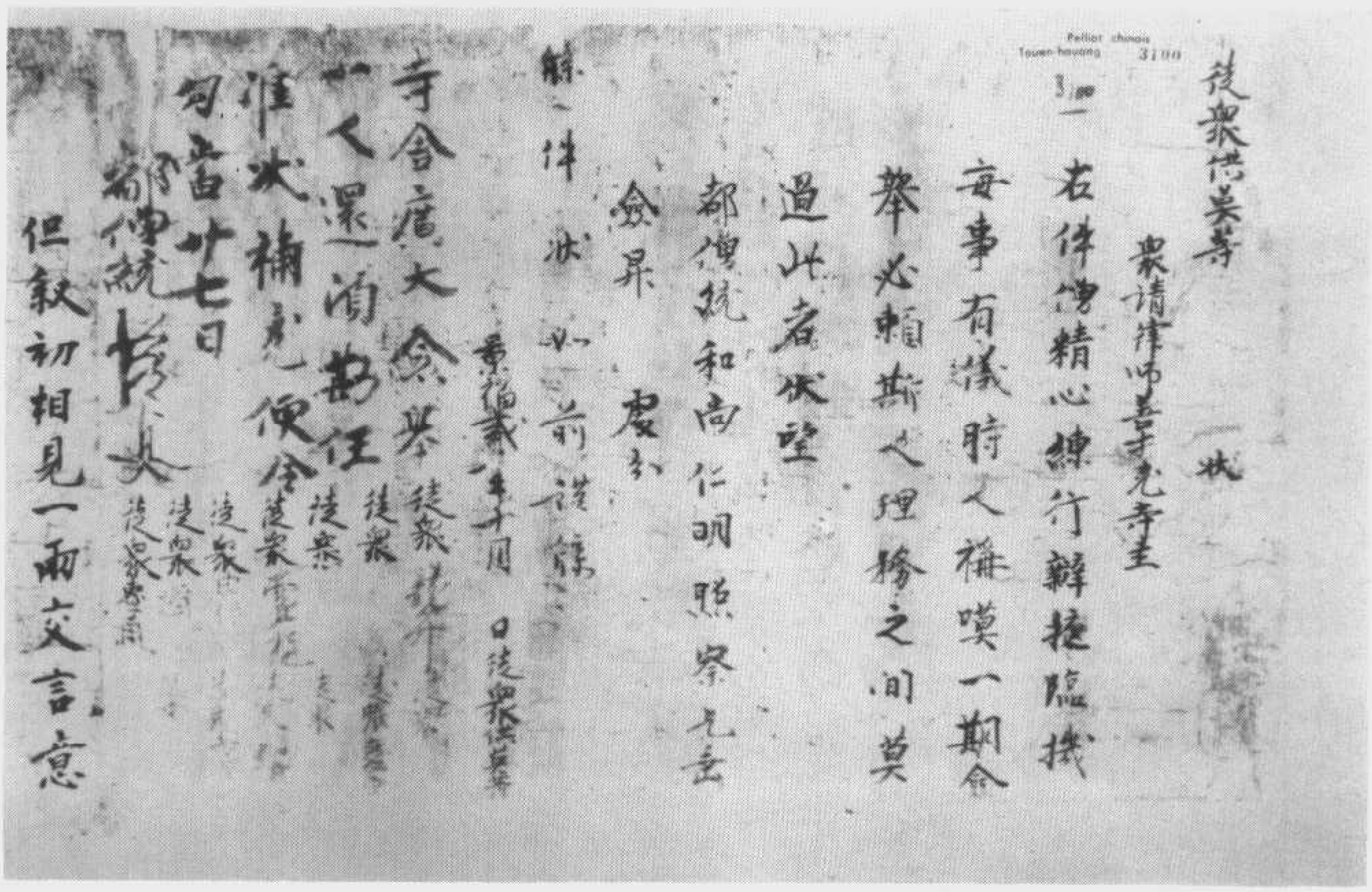
生死撕不合渡愛河迷工不留住即心非
心處自去去底裏來曾留虛樓 青路喻
諸佛子常覺悟一念淨心无染污一切魔軍
自然去閑處專注聖訶耶大悟 復畧乘
第八禪門絕針的不商不下无樓閣不出不
入无滅處是想觀聲即物李生心動念切

*

令著久坐用仍任非任无樂可樂是常
樂慧燈一照三千廓空水常清八万餘
十方諸佛同開覺慶賀博學留處
摠後暑乘　諸佛子自在自在真剛紙四維上
下廓甚安樂无



▼伯三一〇〇號　都統僧上件二牒



寺令癒大令奉徒衆 日徒衆
一人還向相任 徒衆
准次補充便令 徒衆
勾當廿七日 徒衆
都僧統 徒衆

但叙初相見一面文言意

* 和尚達自 帝京。跋涉雲磧。以性
勞頓。假此稽門。書接言展

更借問

時世蕭條。不異西行。唯大德如
來生長。塞北風埃。計還期若
七年五月廿七日 典玉石一
子麦浜拝題跋

寺主道行

狀

右道行著充寺主已經六七度

狀

右道行著充寺主已經六七度

* 勾當寺徒不勇爵閑伏望
都僧統和尚請別一替清
家分

條件狀如前謹牒

乙巳年十二月 日 道行狀

寺主自任熙經已經數載行
益勤課効尤多今既懇辭
理宜矜放付寺徒衆高明
差替十一日 僧大

伯三一〇〇號　背　面　書儀

▼伯三一〇一號　賀文書儀（附深淺放大）

3101-1

長史優恰如
[illegible]奏紫服之
權代功大特免所
3101
賀姪知官
已歲姪素無警
長史司馬仁恩特
勤特蒙
賀天使至善過路
乞無任感
乙歲姪素無警
長史司馬仁恩特
勤特蒙
賀天使至善過路
乞無任
天使遣發已達五原道路無危閭
長史司馬神謀以報
安靜皆是
天庭乞無任
慶抃
[illegible]
[illegible]
前件辰駐雲僧士體合稽福於光一刑爰蓋事[illegible]自己相
轉謝之間亦合無訴今
紙鳴辰病痾憑貳應蓄稽田吉
[illegible]通吾數恰今罰[illegible]嚴雖思[illegible]所[illegible]
尚克兄著照橫病忠之建特[illegible]養黃[illegible]盡[illegible]誠[illegible]乞盡[illegible]

Pelliot chinois
Tun-huang
3101 P308

31012

安靜皆是

逆　天違人　長樂不祥

愛憎

[illegible]

前件尼聖雲僧士號合稱福於兄一則　盈堂事　[illegible]自己相

[illegible]轉謂之朋亦合無訴今　緣患病廣[illegible]福田寺

將通名數格今爵[illegible]嚴難思同所由彰

尚苑兄著　驗接病患之徒時七業尚風　[illegible]拾補毛盡文

件　如　如前謹狀

奈五年七月一日農尼[illegible]

身在家拘制不由人　[illegible]

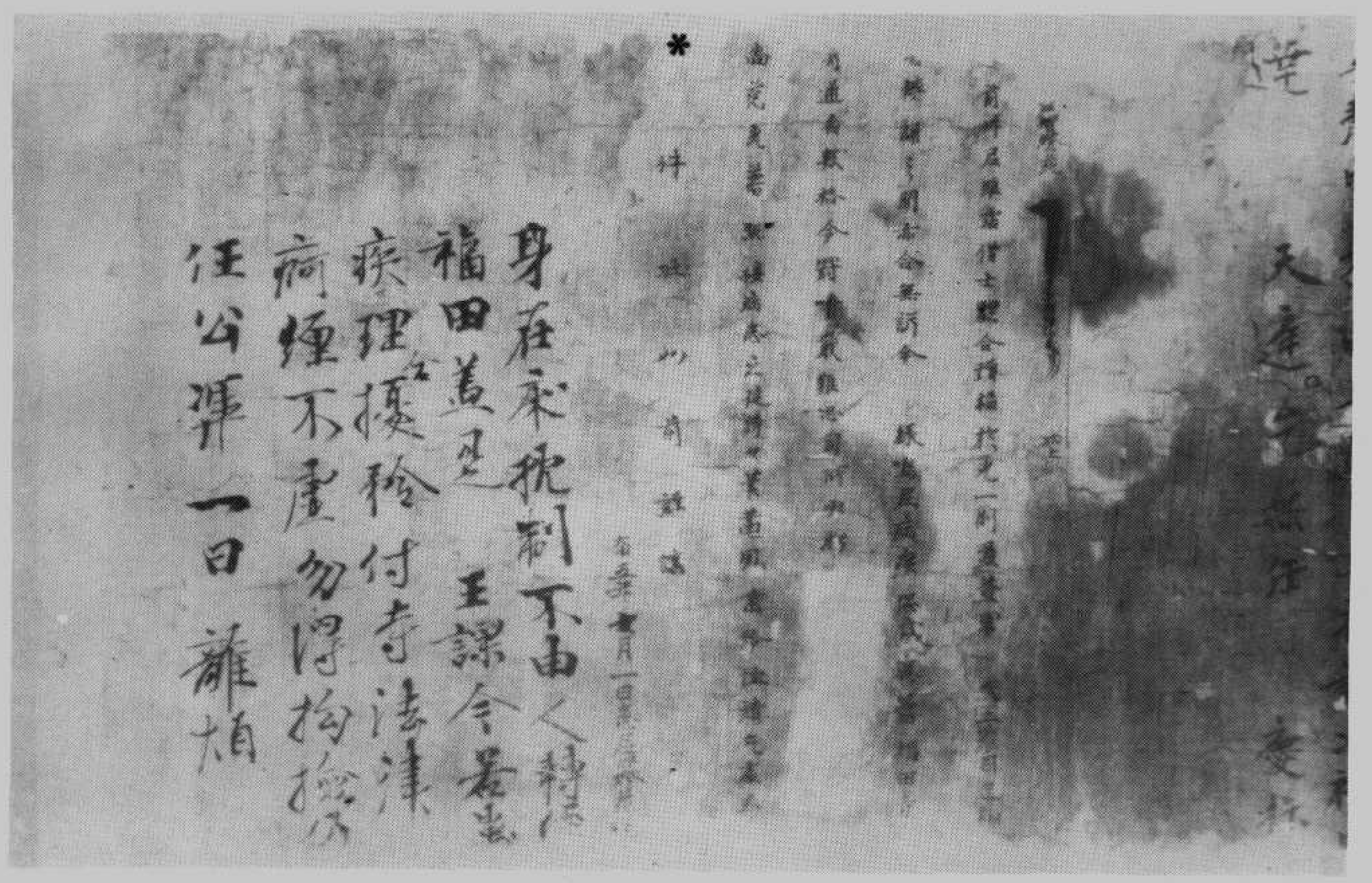
福田美是　王課今器患

疾理合擾給付寺法律

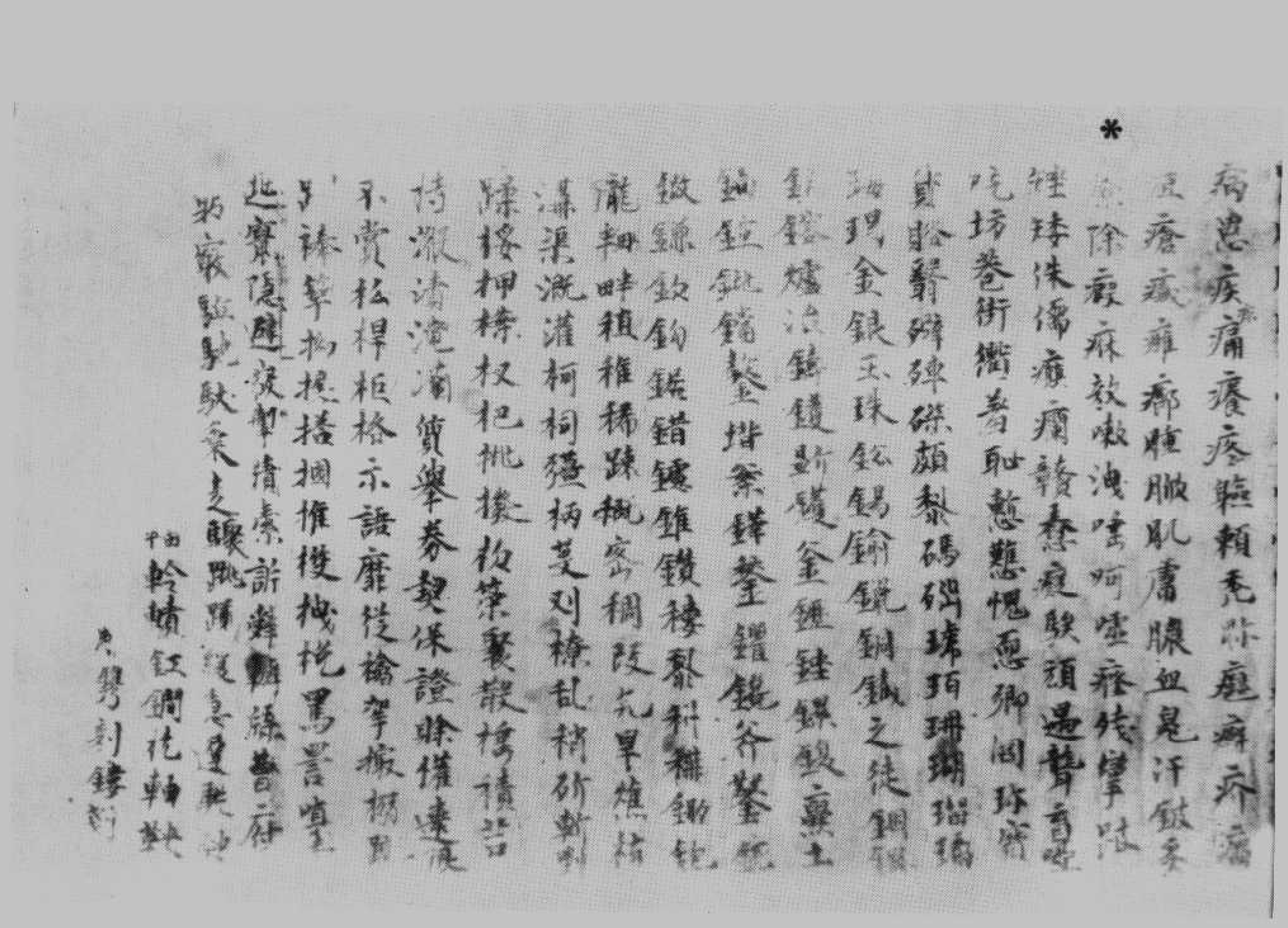
病緣不虛勿得拘捺

任公準一日　離頂

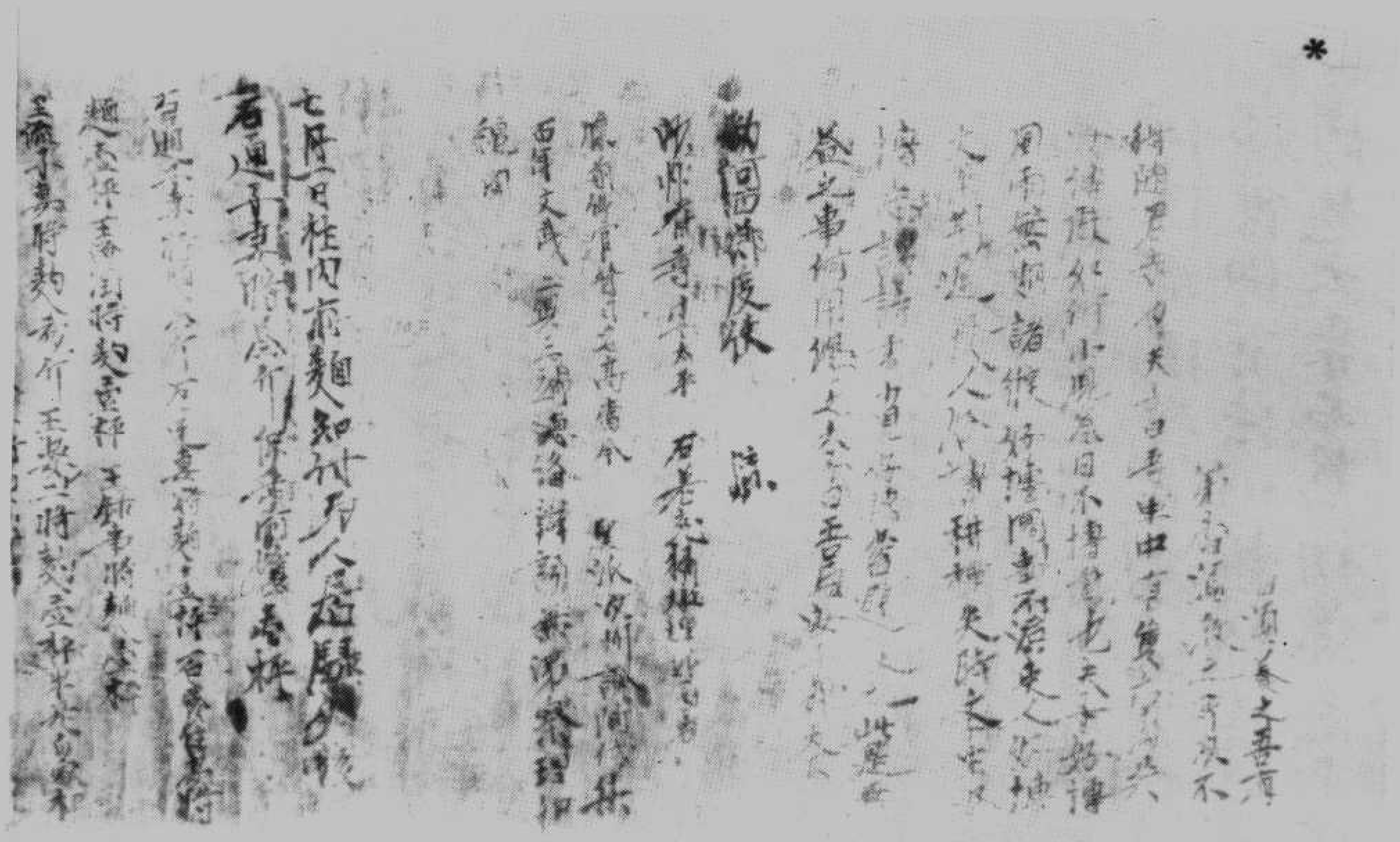
00309

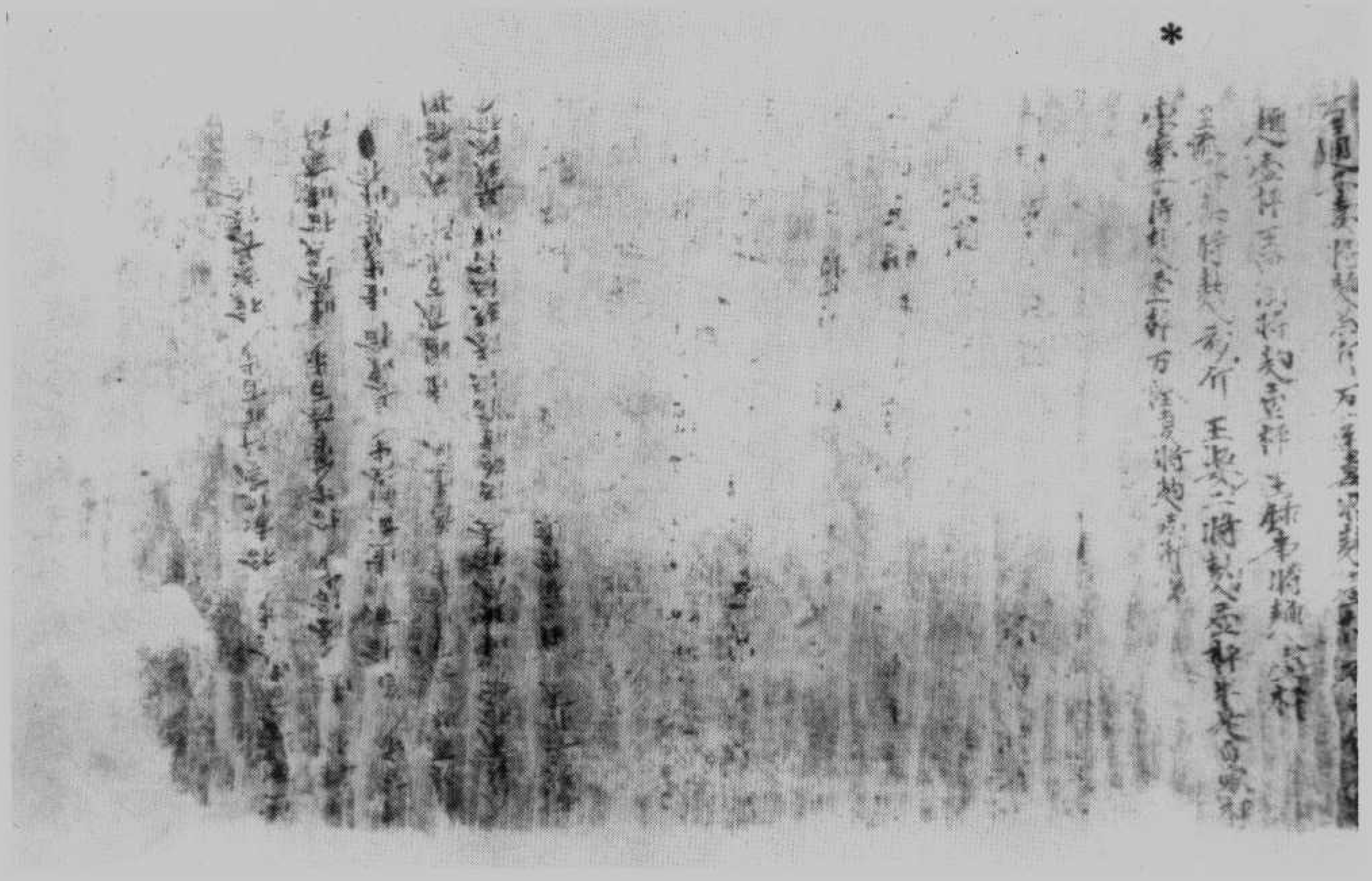


▼伯三一〇二號　開蒙要訓



▼伯三一〇二號　背　面　孔子項託相問書、敕河西節度使牒



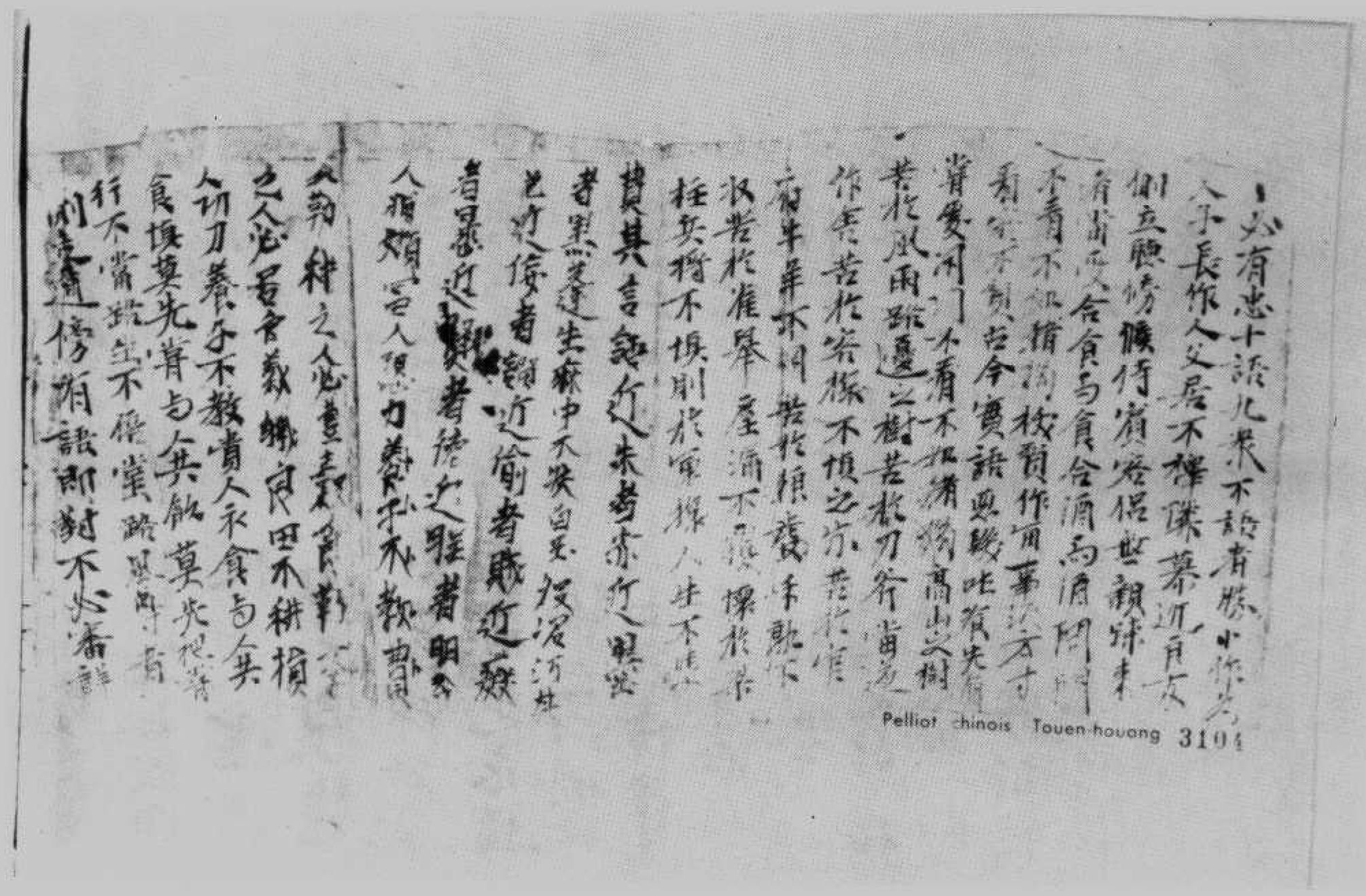


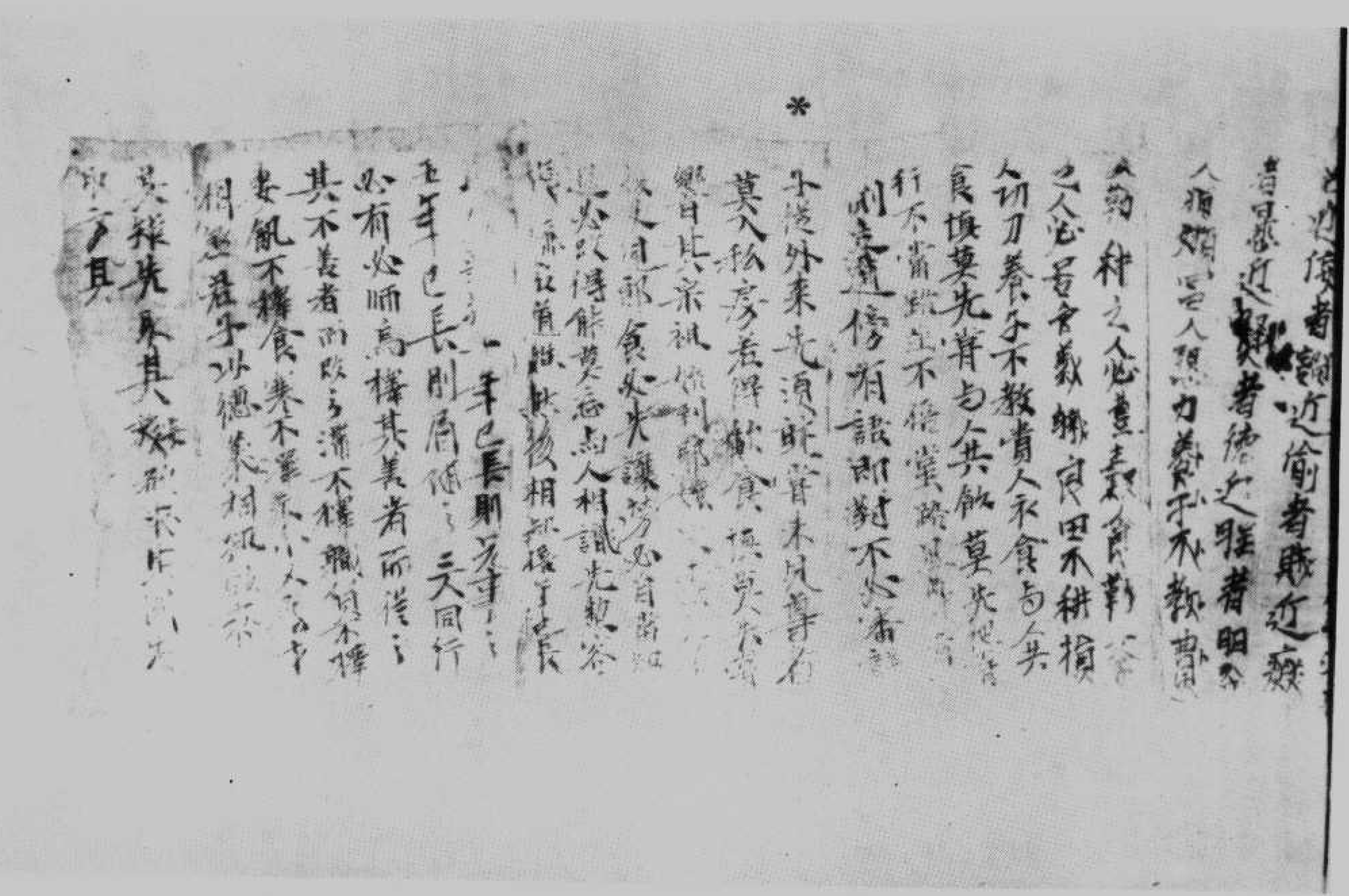
方今三尺季序八素初辰
飛煙布而林氣浮日重輪而
月程載欲令家国延久隆陽
不徳奠仏日而恒明敷法輪
而常轉乘　仁王以无為而
化物示梨廣憑福智以從身
宣傳不絶於龍沙傳授无虧
於宗范爾乃効未生怨之威作
龍祇域王之芳躅美黃浴
仏佳辰洗僧良節而乃澄清
神恩仰自法以翹誠除滌籠
煩趣大乘而願切繇是求僧

*

[illegible]
於[illegible]乃効未生怨之威作
襲祇域王之芳躅爰當浴
仏佳辰洗僧良節而乃澄清
神恩仰自法以翹誠除滌羅
煩趣大乘而懇切繇是求僧
側陋置席蓮宮導之以福境
玄黃章之以傾城士庶憧憧
炳光讃匂鏘論鼓琴而面
嘻慎法旌樹而傷鮮塞而以
法施无竭唯直出於人天財捨
有窮能資持於袖裸是即
捧金爐而香添五分被訴情
誠合玉掌而花散四蓮獻陳
珍羞美矣咸矣伏
願冥祐勇猛精進於恨

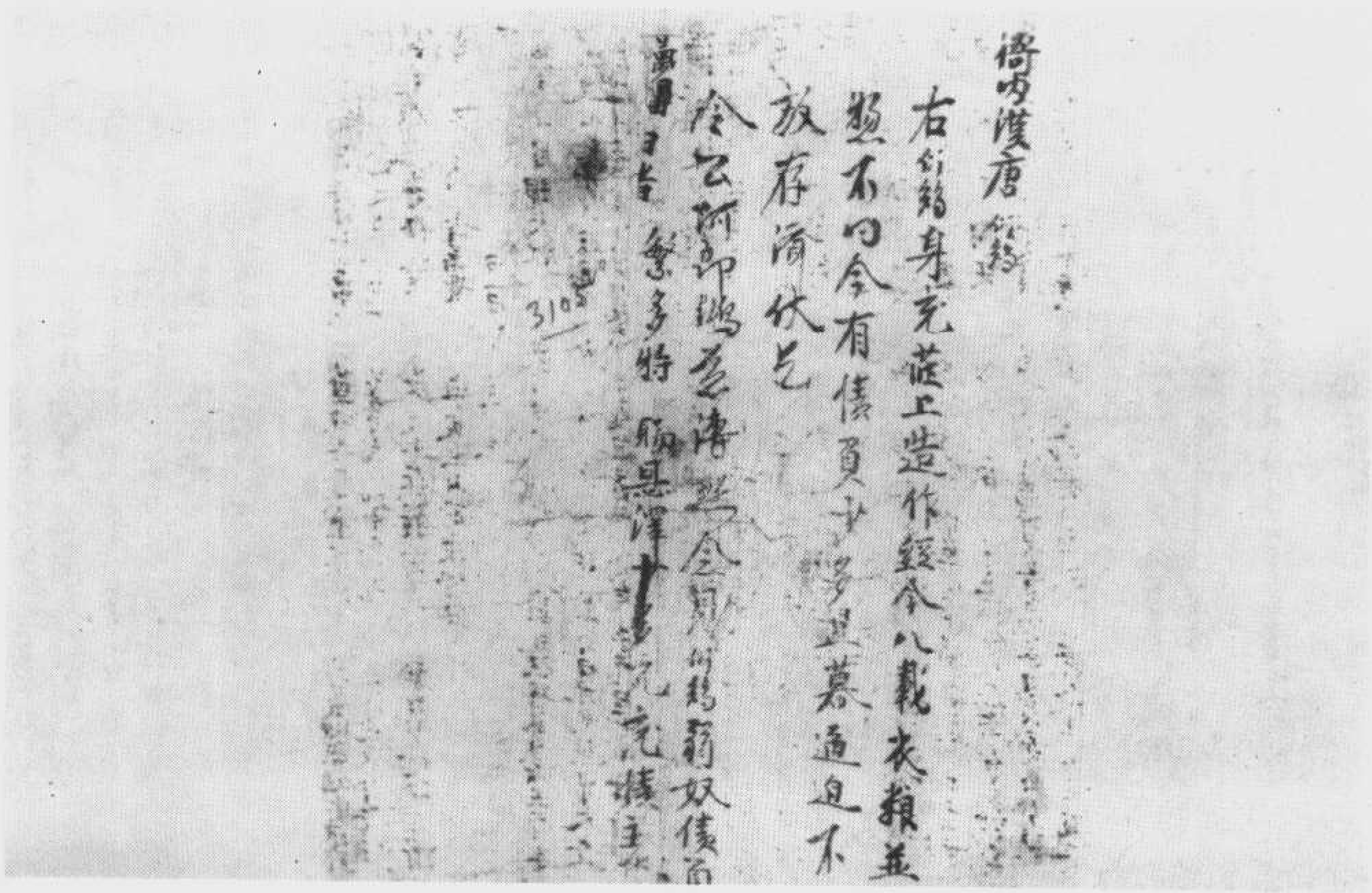
*

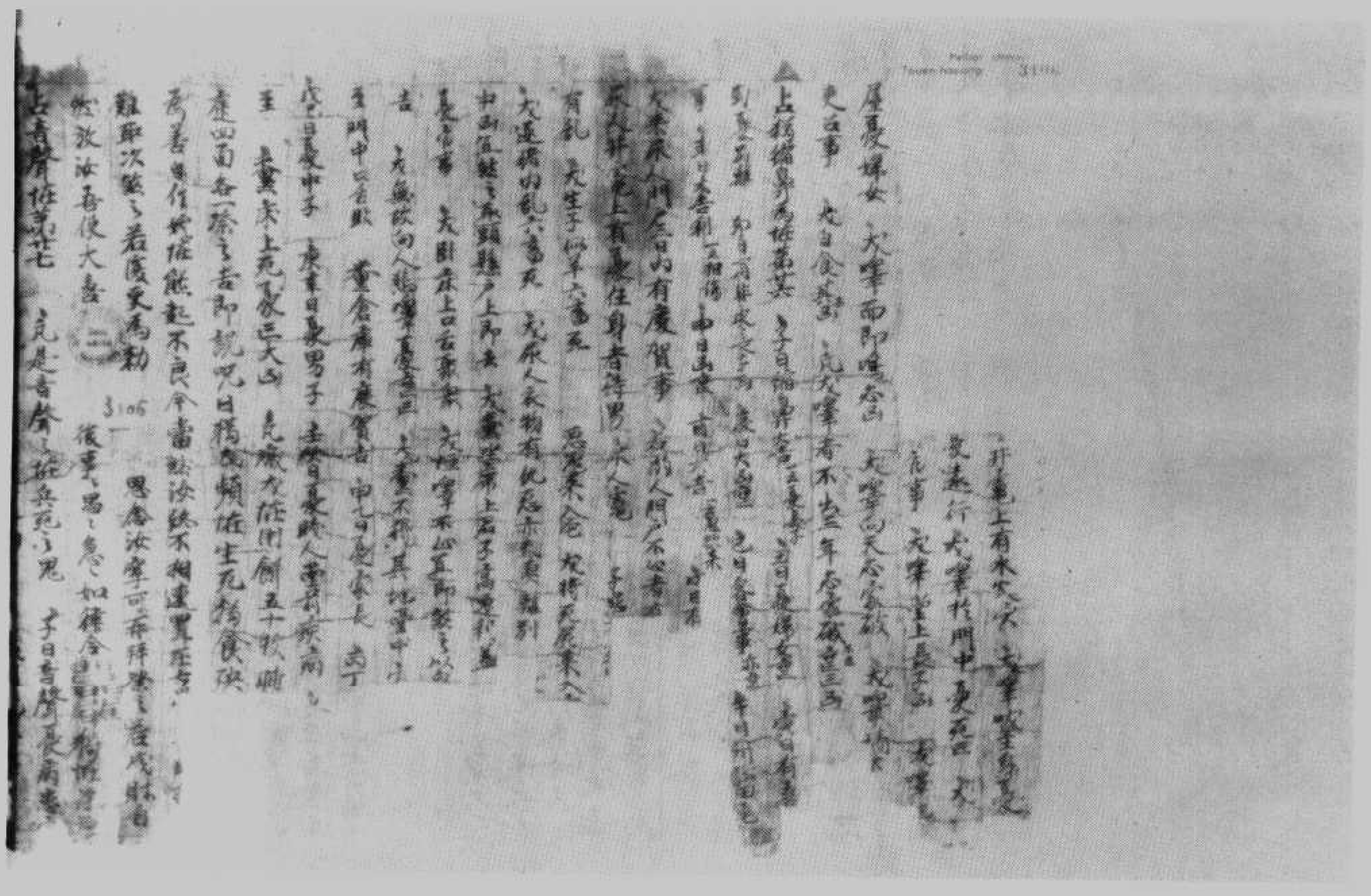

Pelliot chinois Touen-houang 3104



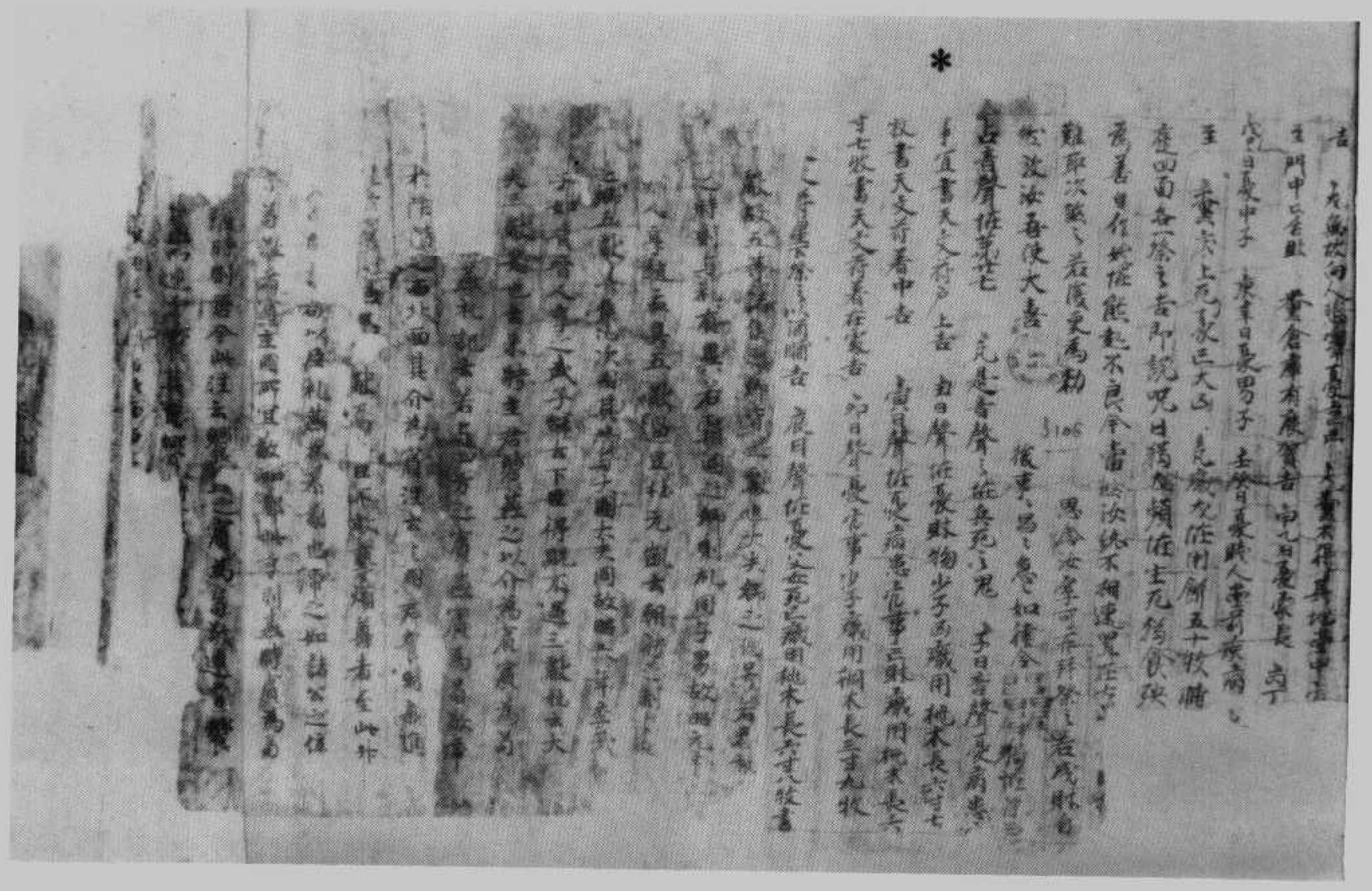
伯三一〇五號　解夢書（地理部第二、日月部第三）又別解夢書（天部第一）

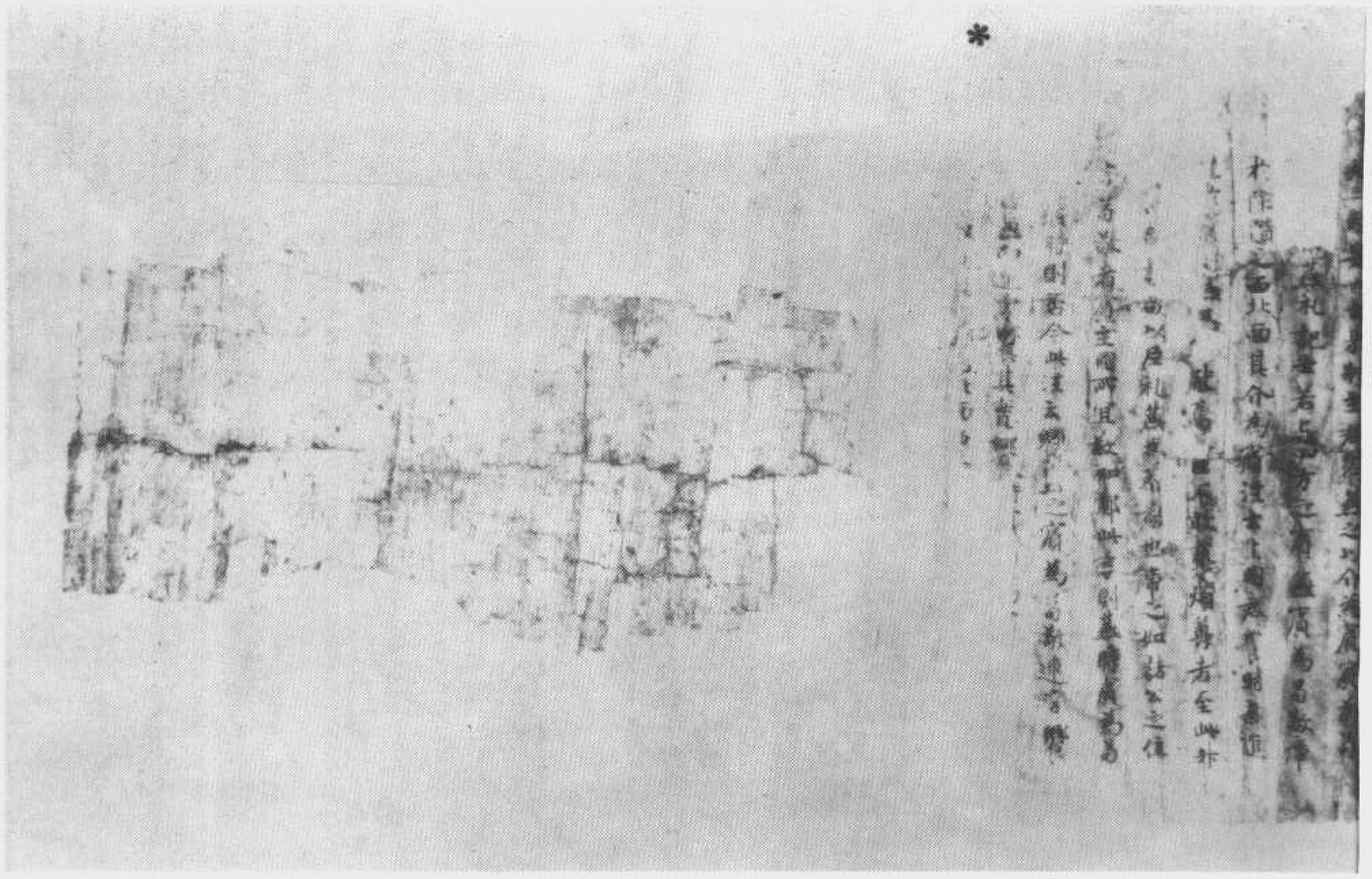
▼伯三一〇五號　背　面　上歸義節度令公阿郎狀



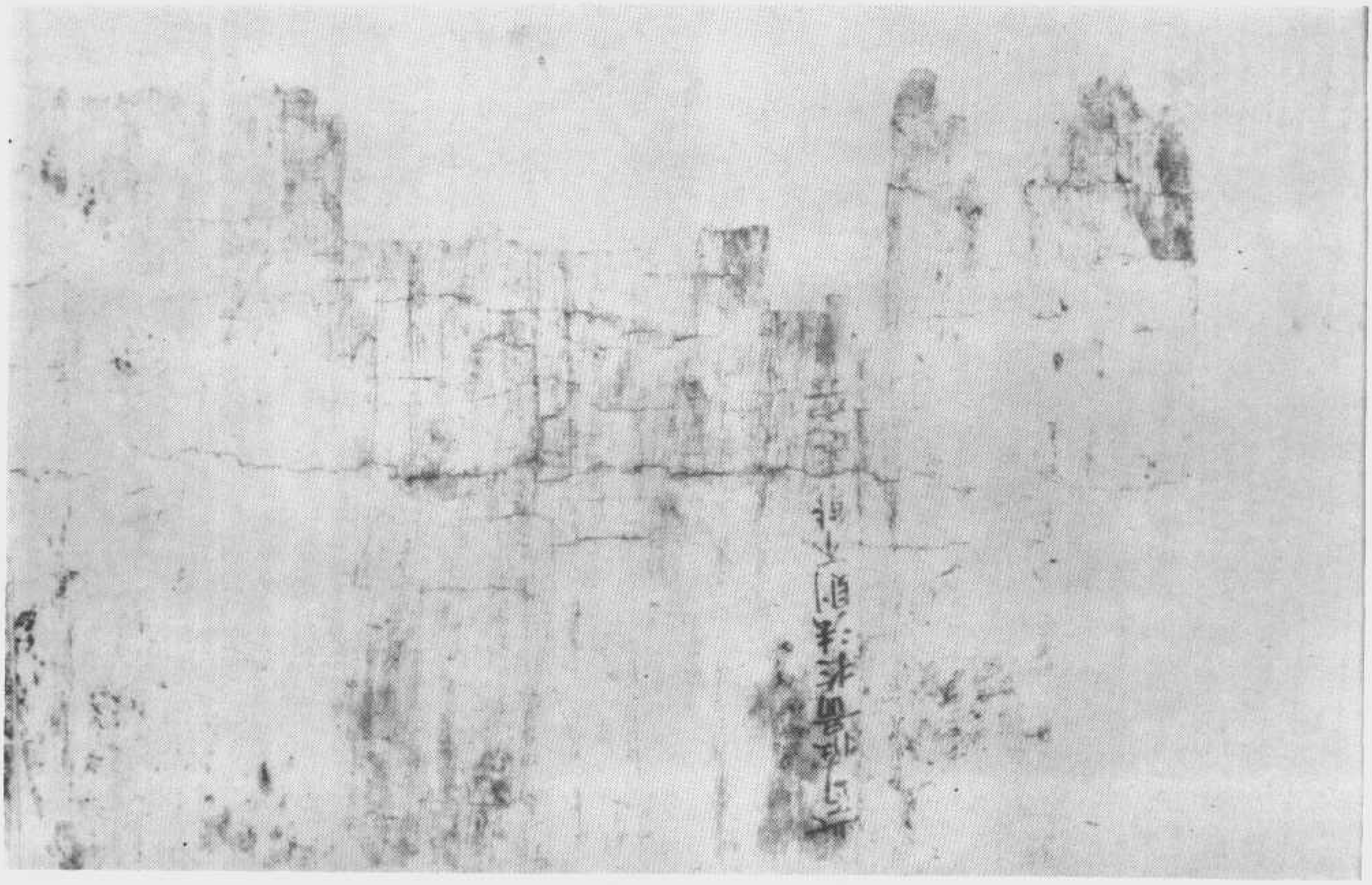


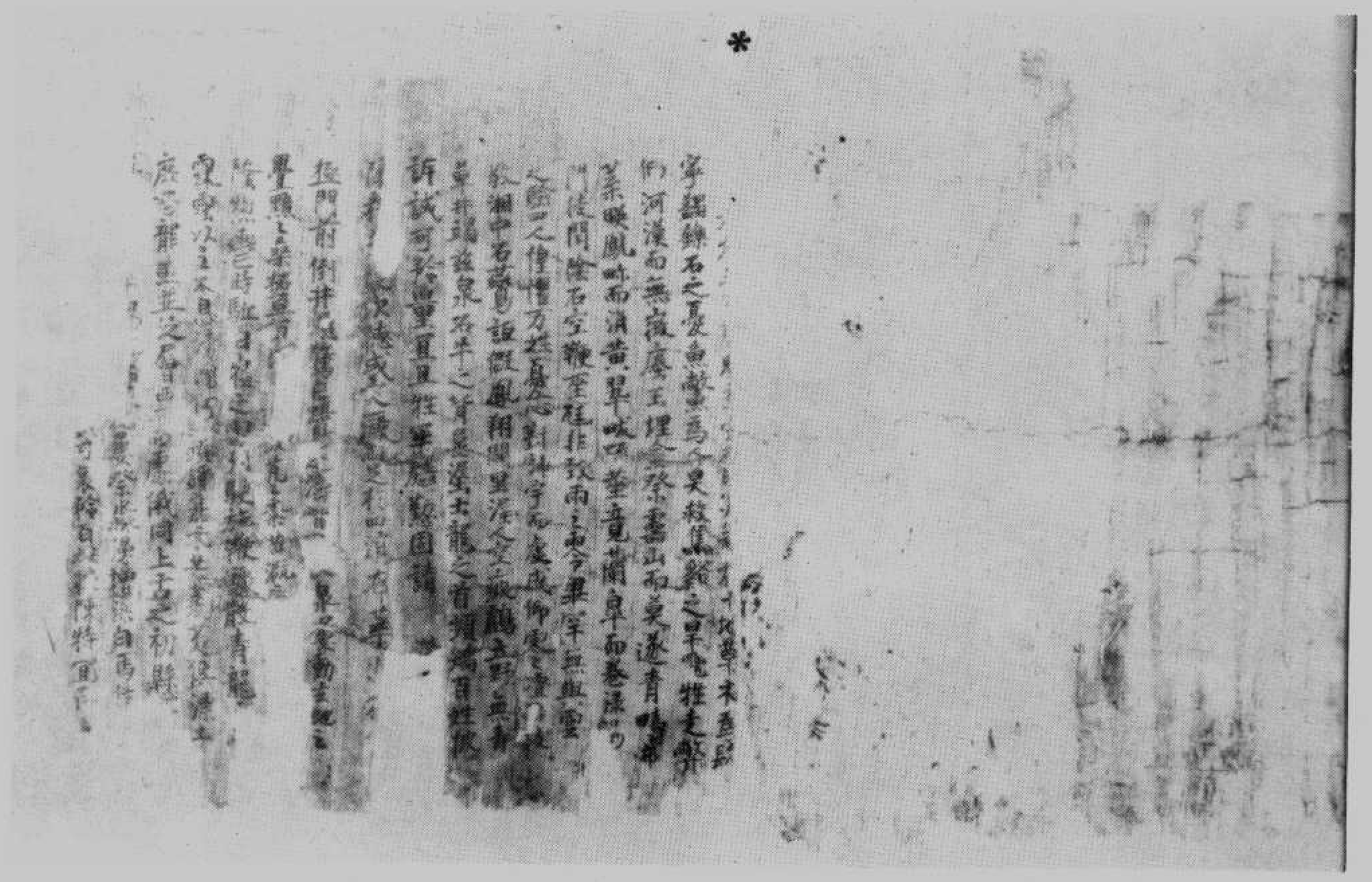
伯三一〇六號　占怪書（占狗縮鼻為怪第廿六、占音聲怪第廿七）



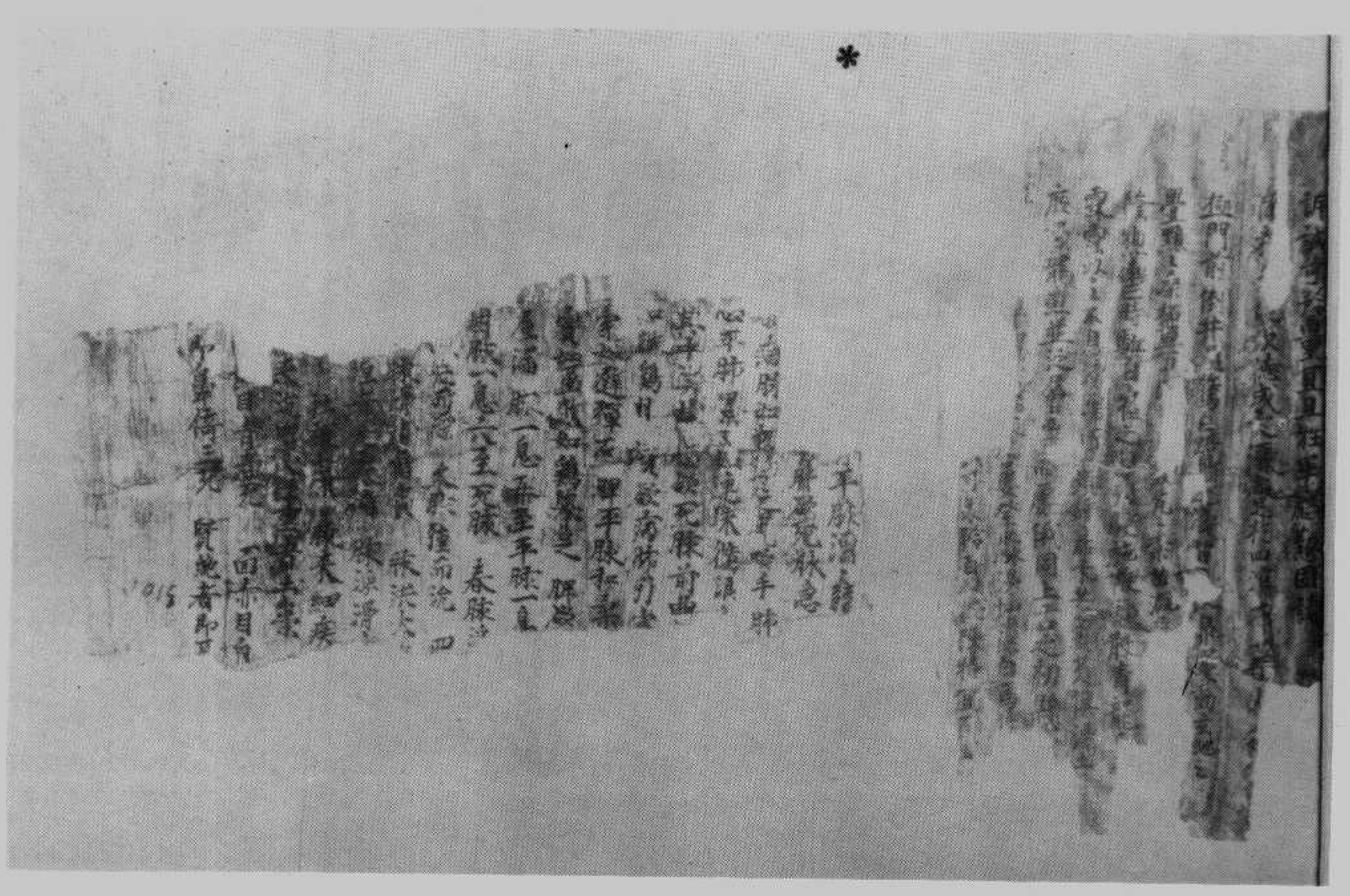


伯三一〇六號　禮記正義





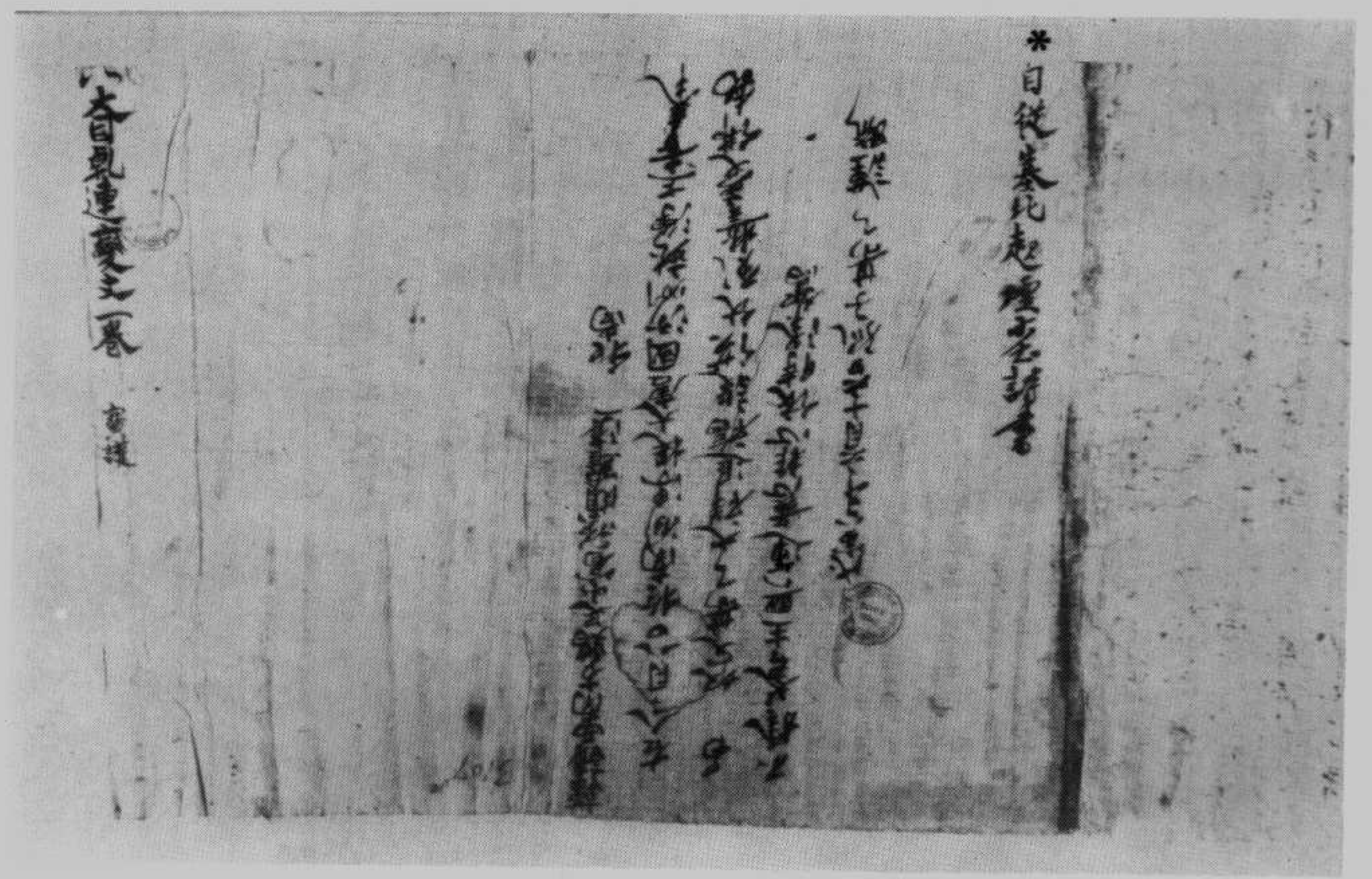
伯三一〇六號　背　　面　祈雨文、脈經



大目乾連冥間救母變文一卷　并序

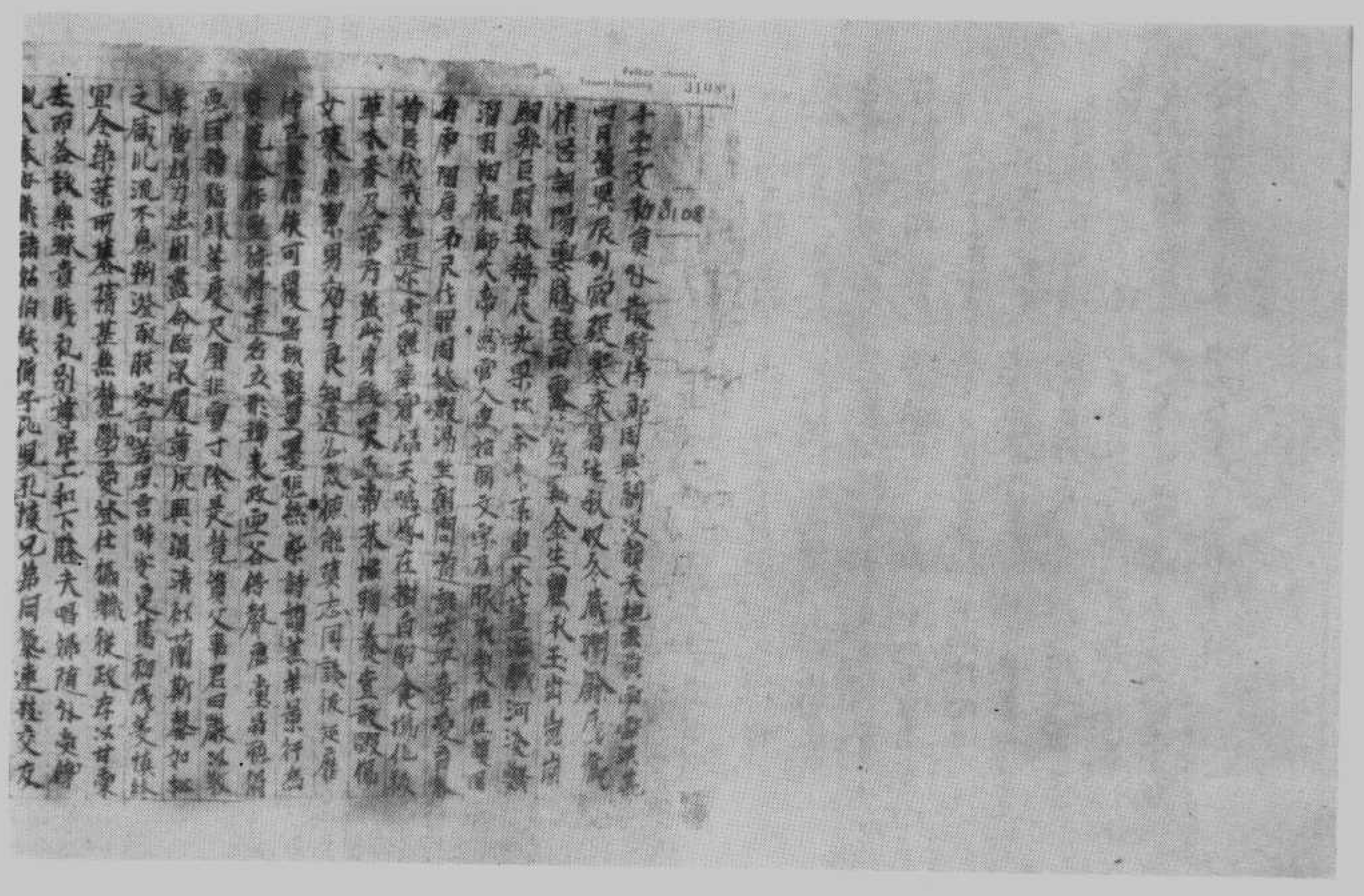
夫為七月十五日者，是諸佛地獄，三塗業道，十善增長，為衆僧盛下，此日會福之神，八部龍天，盡來教福，承供養者，現世福資，為亡者，轉生於勝處，於是孟蘭百味，飾貢於三尊，佛天衆之恩，光救倒懸之窘，急昔佛在世時，弟子殿号目連，在俗未出家時，名曰羅卜，深信三寶，敬重大乘，於一時間，欲往他國異易，遂即支分財寶，令母在後，設桑供養佛僧，說諸乞來者，及其羅卜去後，母生慳惜之心，所是囑付資財，並私隱匿，其見羅卜不經旬月，事了還家，母語子言，依汝付囑，營齋供養，作福，母茲欺誑，凡聖，命終遂墮阿鼻大地獄中，受諸剉苦，羅卜三周禮畢，遂即投佛出家，承宿習，回向法，證阿羅漢果，即以道眼，訪覓慈親，六道生死，都不見母，目連從定起，含悲諮白世尊，慈母何方受於快樂，尊報目連曰，汝母已落阿鼻，見受諸苦，汝雖位登聖果，知欲何為，若非十方衆僧，解下脫之日，已來力乃可救之，故佛慈悲，問此方便，建盂蘭盆者，即其事也。

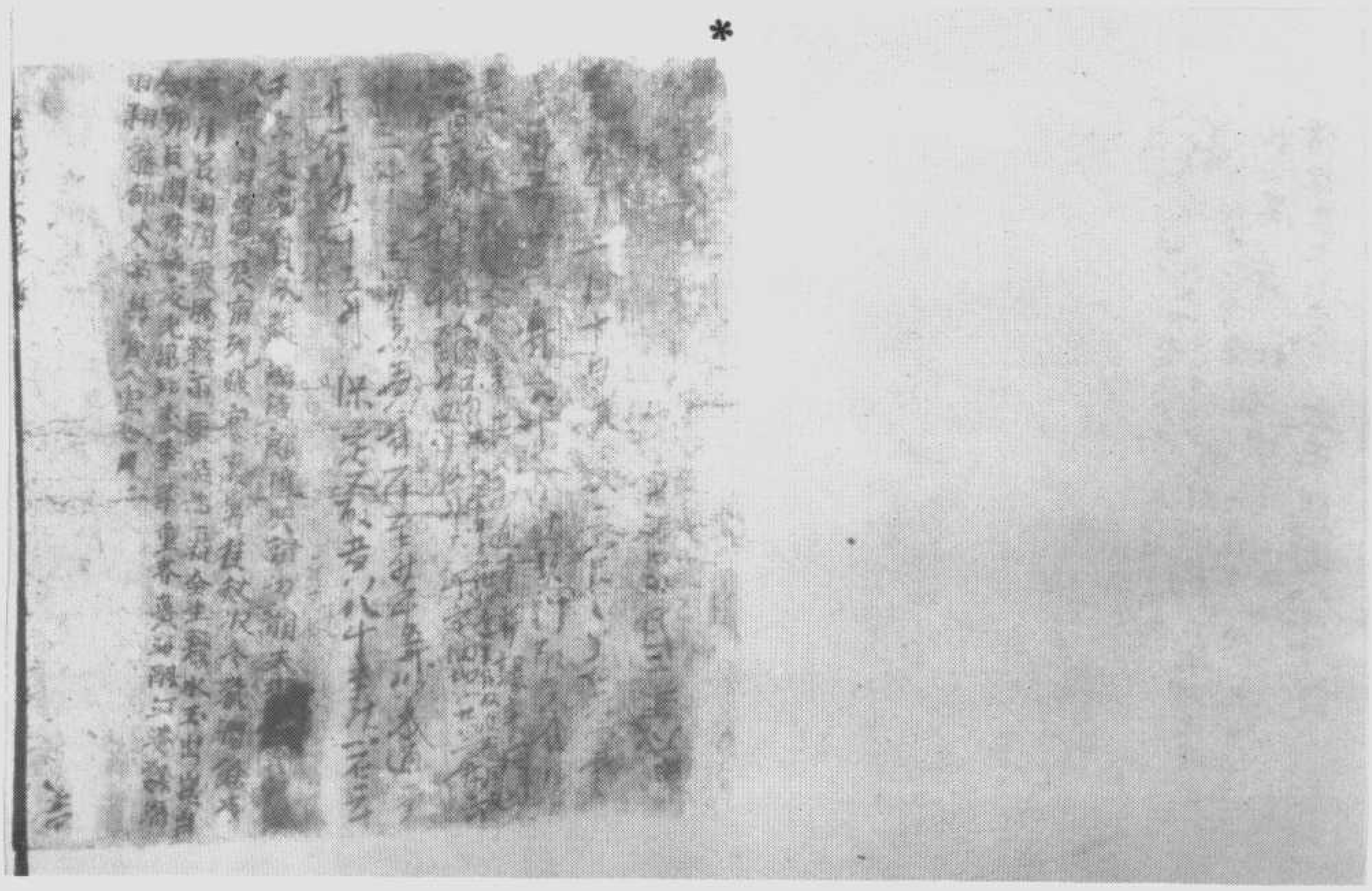
羅卜自從父母沒，禮畢三周復，剉畢，回桑不集，摸形容，食旨不甘，傷動骨，回道如來在鹿苑，一切人天皆憔悴，我今孝道覓如來，往詣雙林如問佛，今時佛告便遣迦，稽首和尚兩足尊，左右摩訶釋梵護，東西將軍天神，看前方字頗梨色，項後圓光像月輪，欲知百寶千花上，恰似天皇遊五色雲，弟子凡愚居五欲，不能捨離去金銀，為平生作業重，殊及慈母入泉門，只恐無常相逼迫，飛佛慈悲度弟子，學道事，報二親，生海沉淪生死津，世尊當回羅卜說，知其孔雀不心邪，屋指光倫四佛法，後回應當及七逢，縱令積寶隆雪漢，不及父母恩生育，恰似盲龜遇浮木，由如大海出蓮花，父母之恩，[illegible]

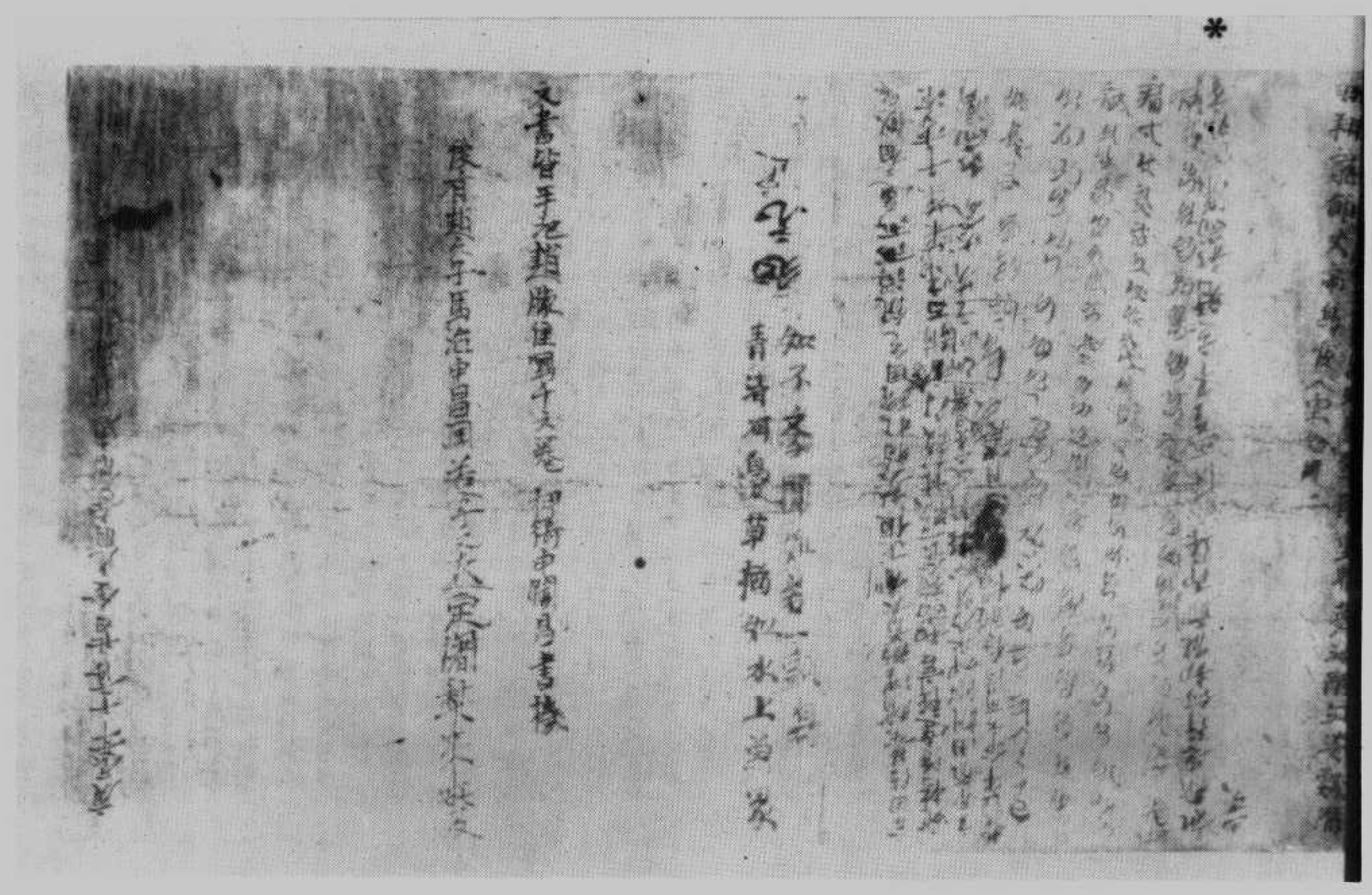


疏勅佛受誓願伏供設福追祥大寺土淨　面　　背　號七〇一三伯

▼伯三一〇八號　千字文

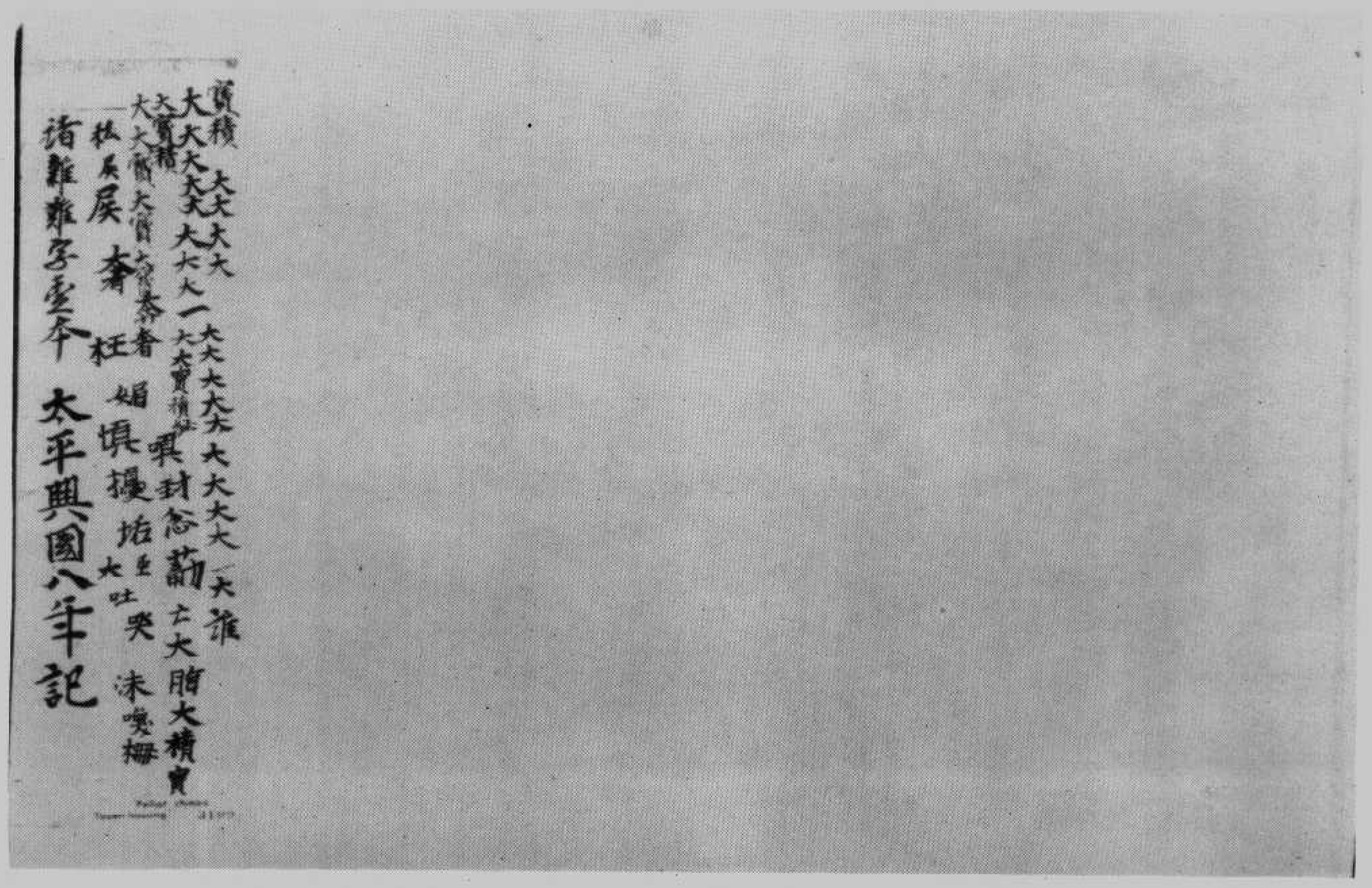




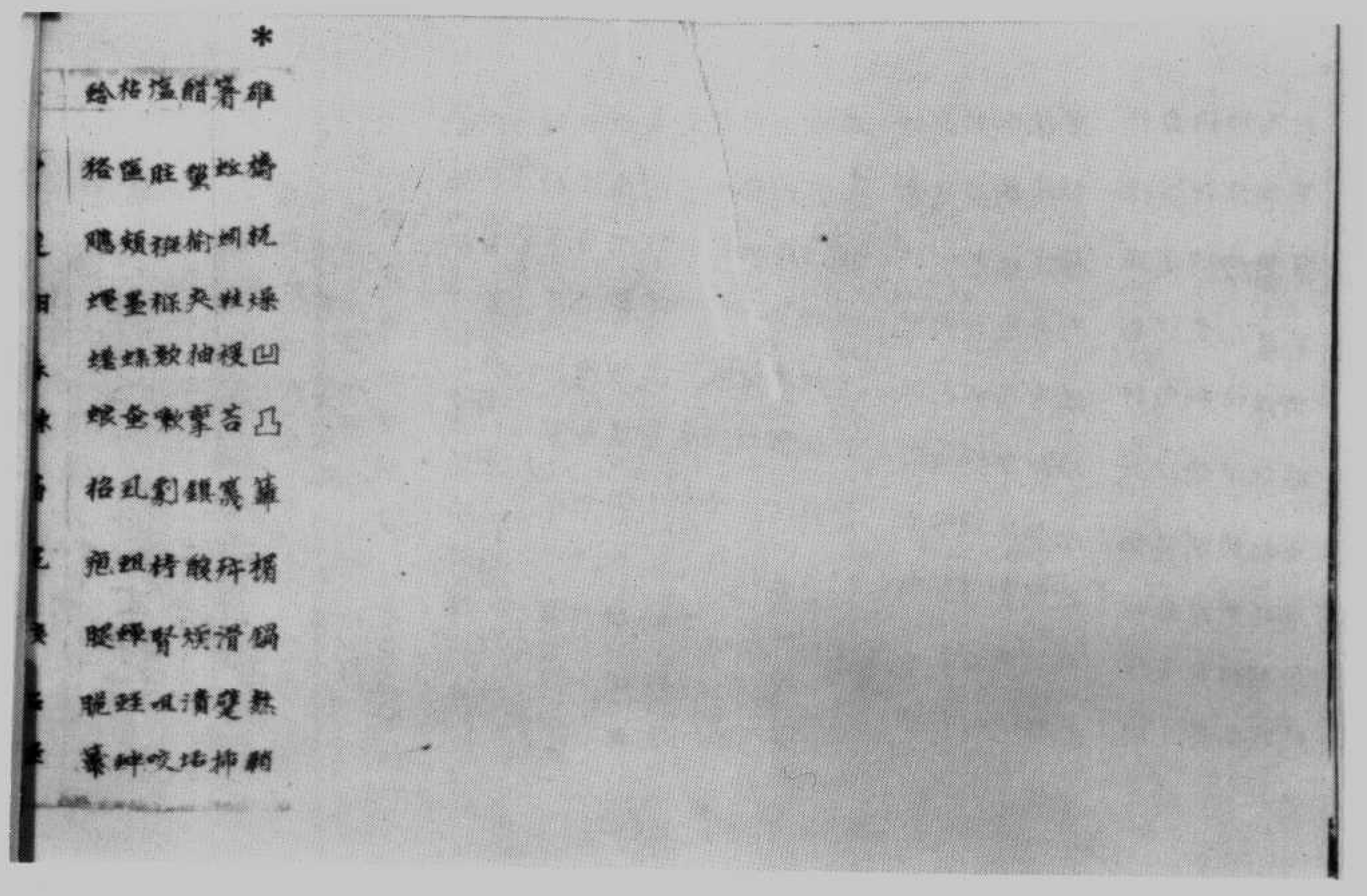


伯三一〇八號　背　面　埋斑首大師後達禪宮和尚施食事記、文書趙勝佳押衙事記等治馬子久趙及潤昌

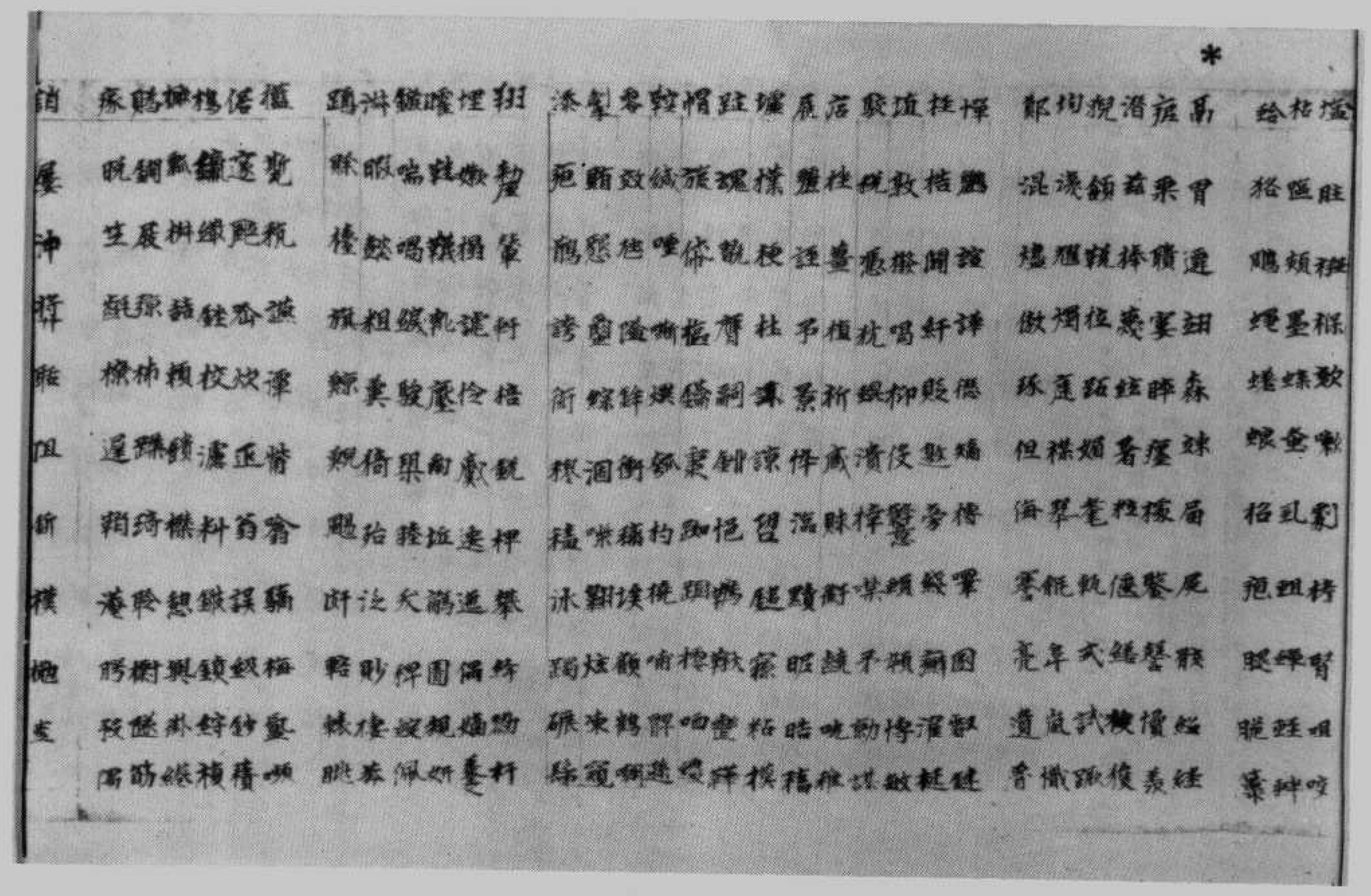
▼伯三一〇九號　諸雜字一本

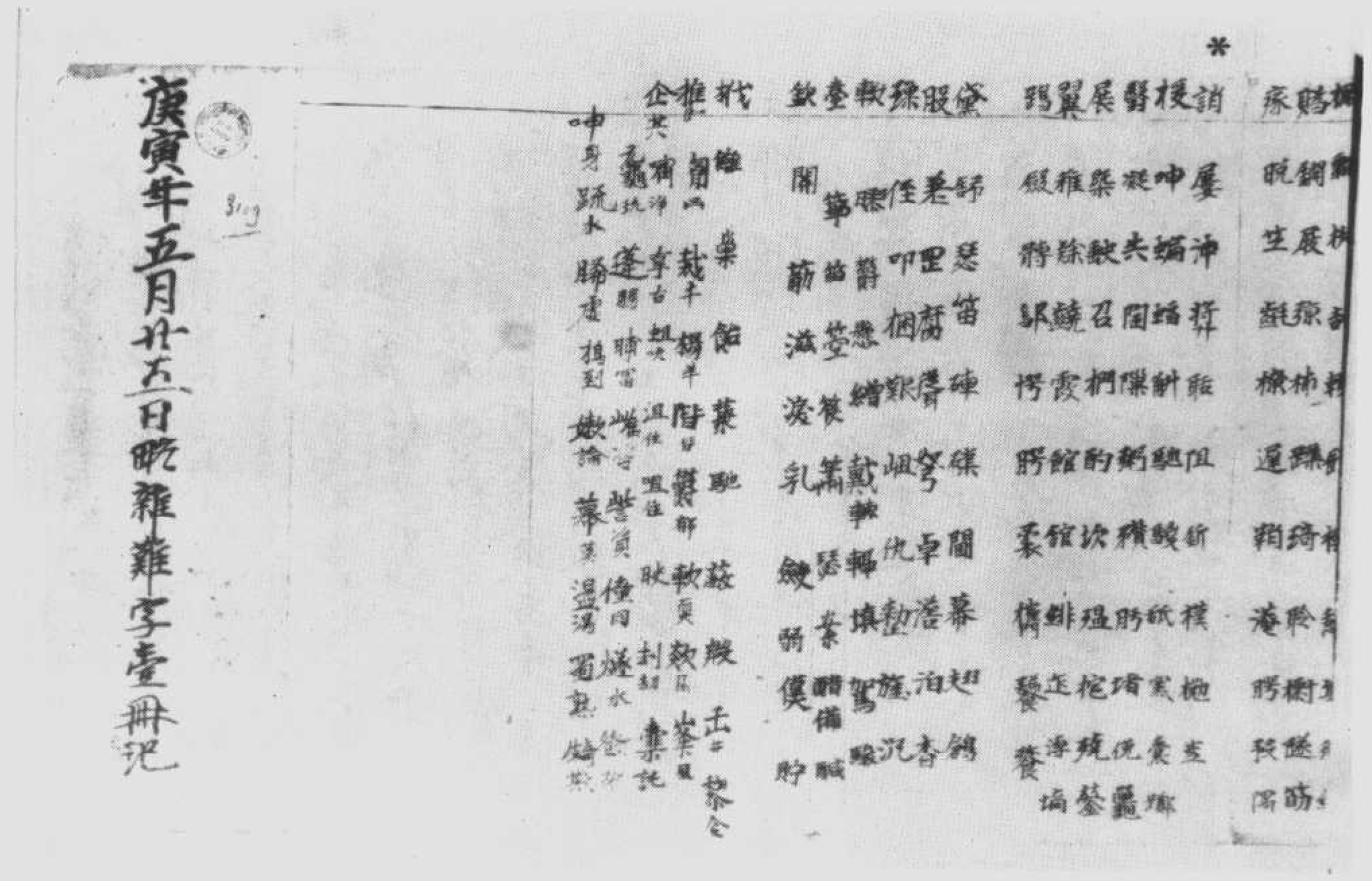


太平興國八年記

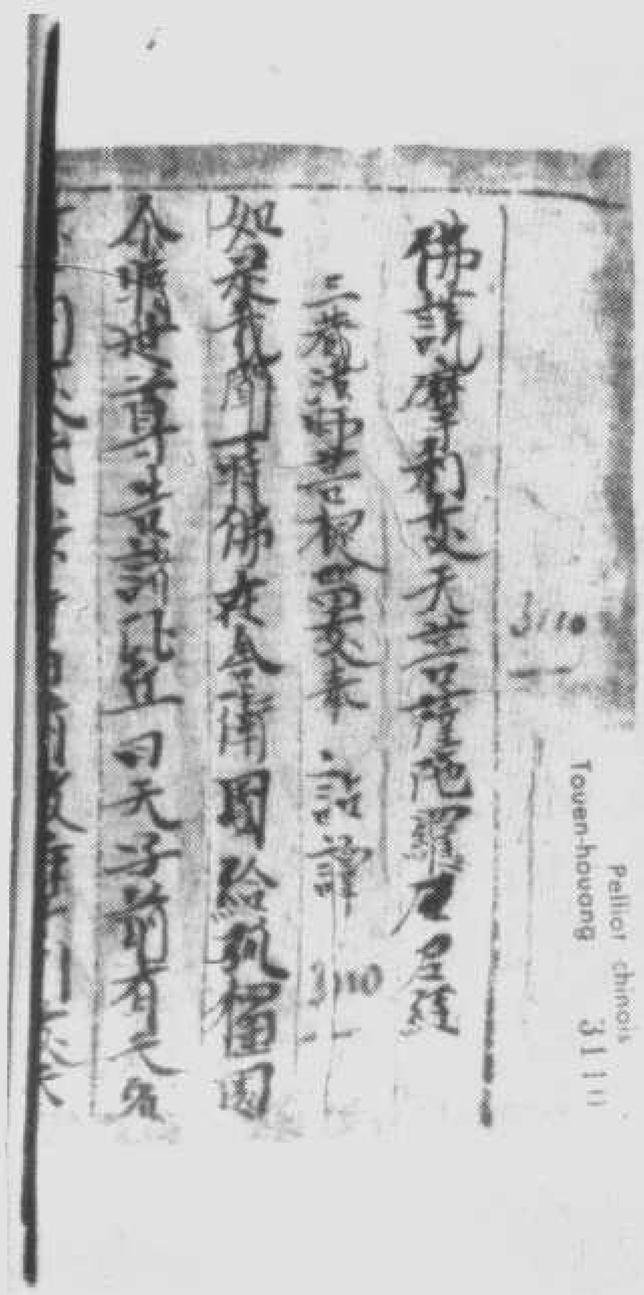


記册壹字難雜略　面　　背　號九〇一三伯



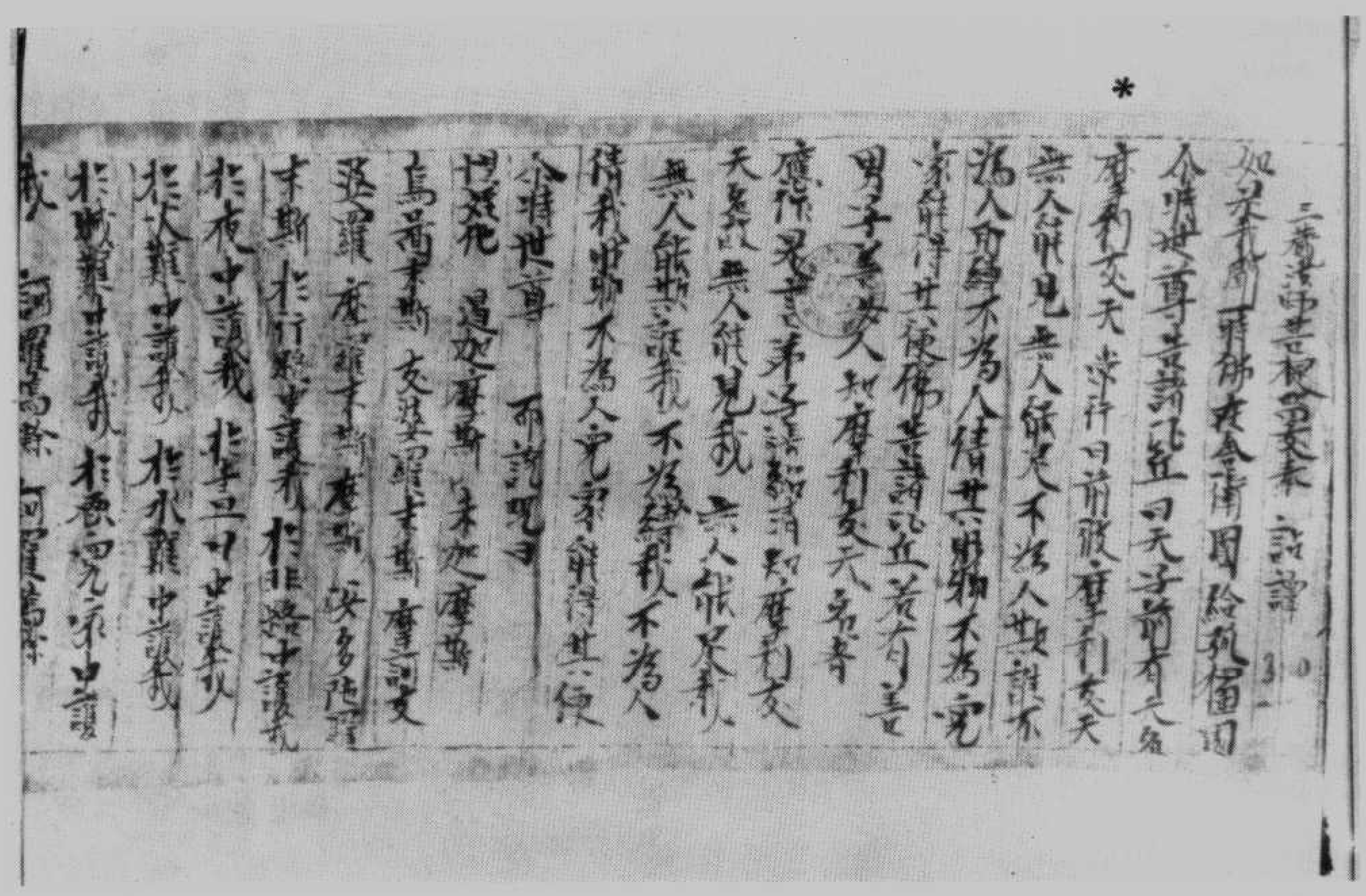


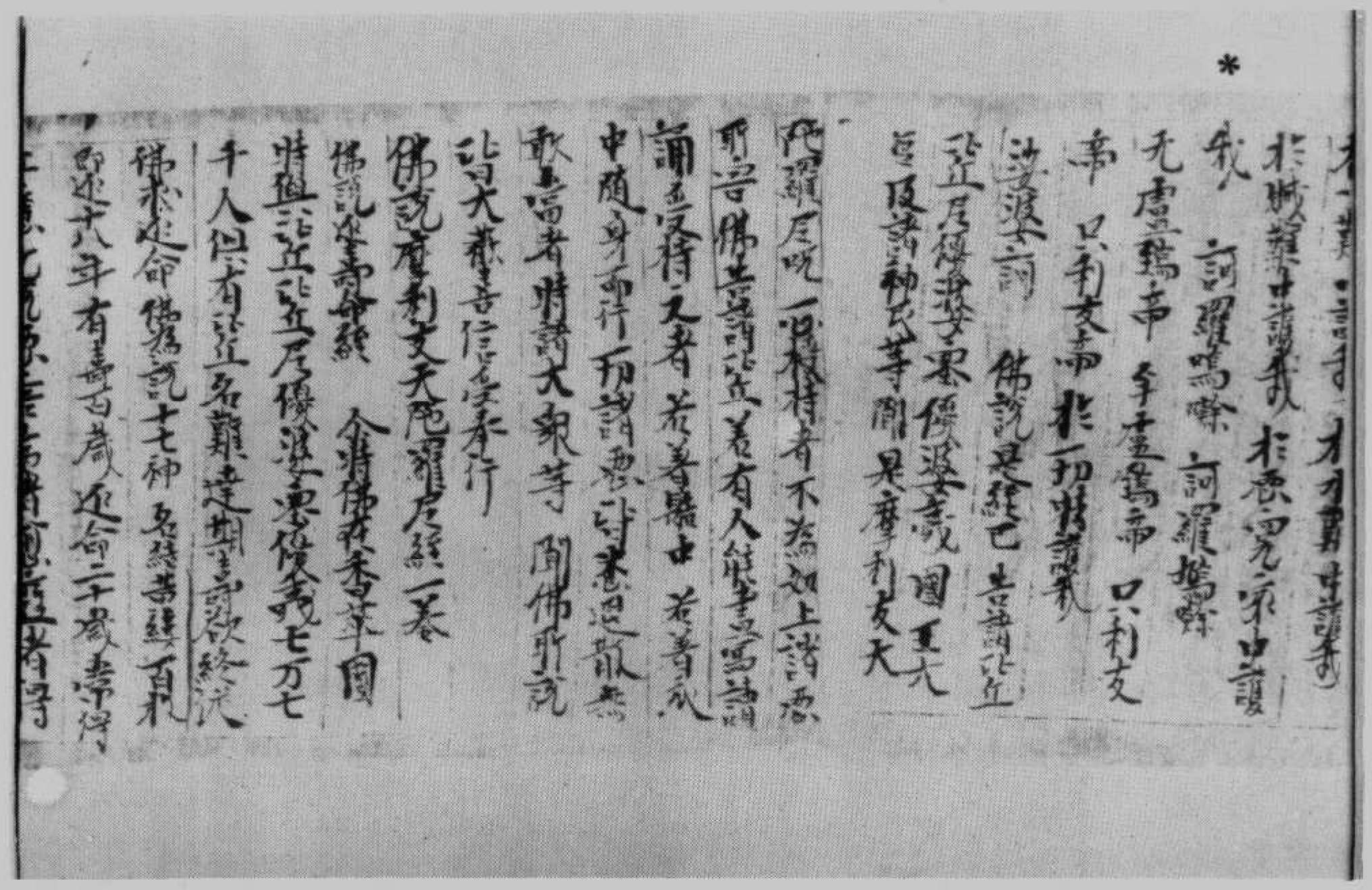
庚寅年五月廿五日晚雜雜字臺冊記



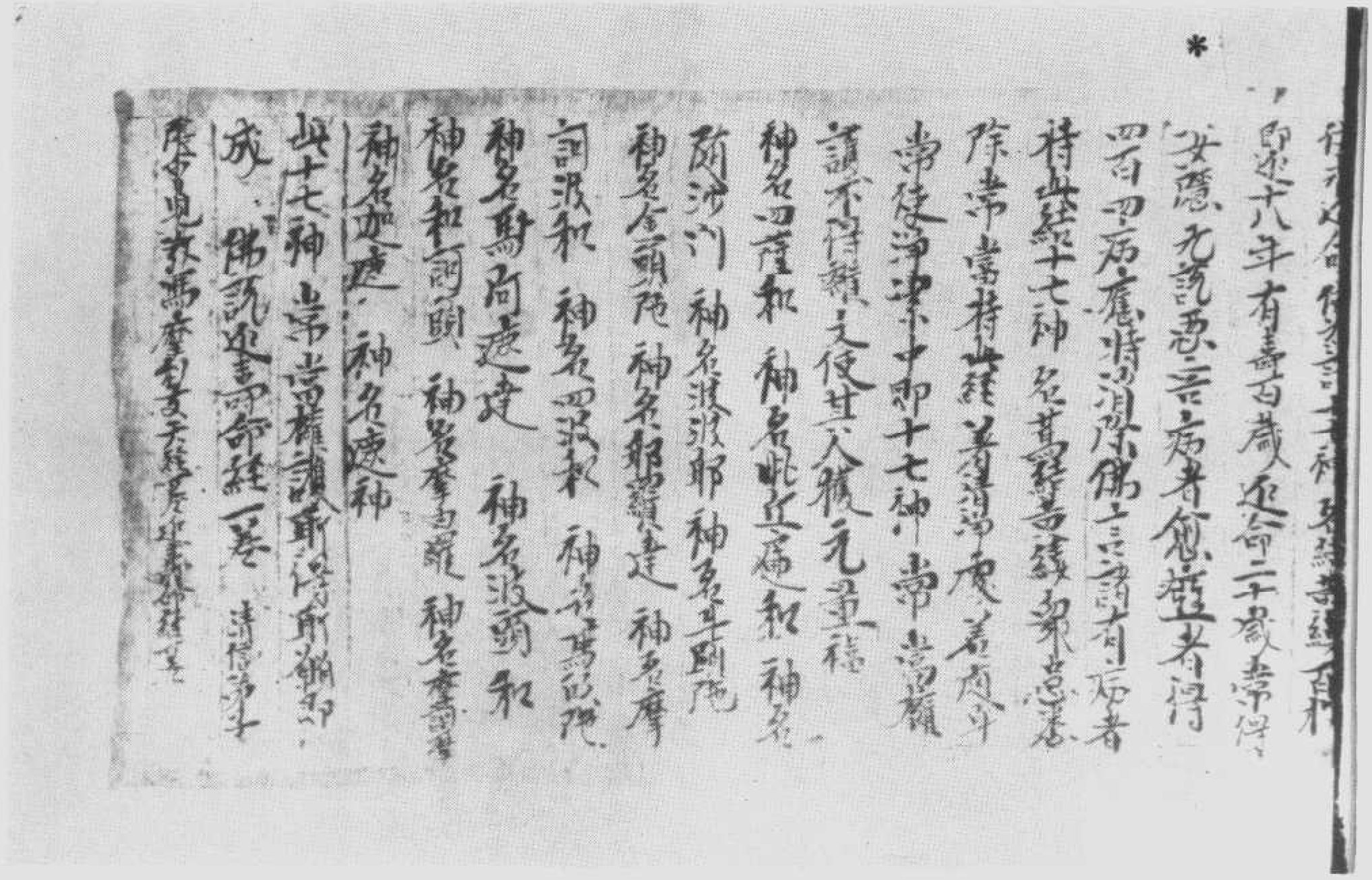
佛說摩利支天菩薩陀羅尼經

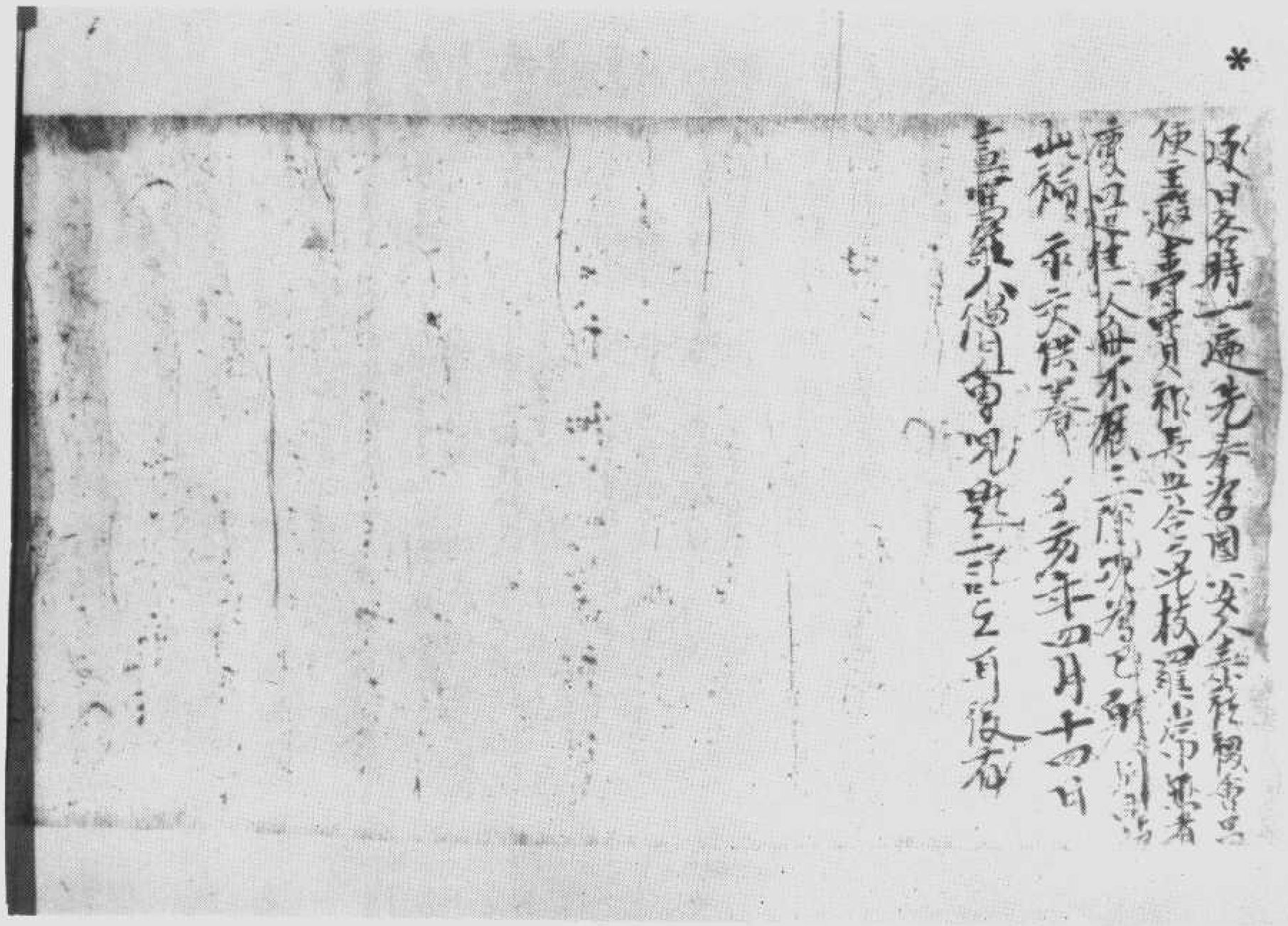
Pelliot chinois
Touen-houang
3110

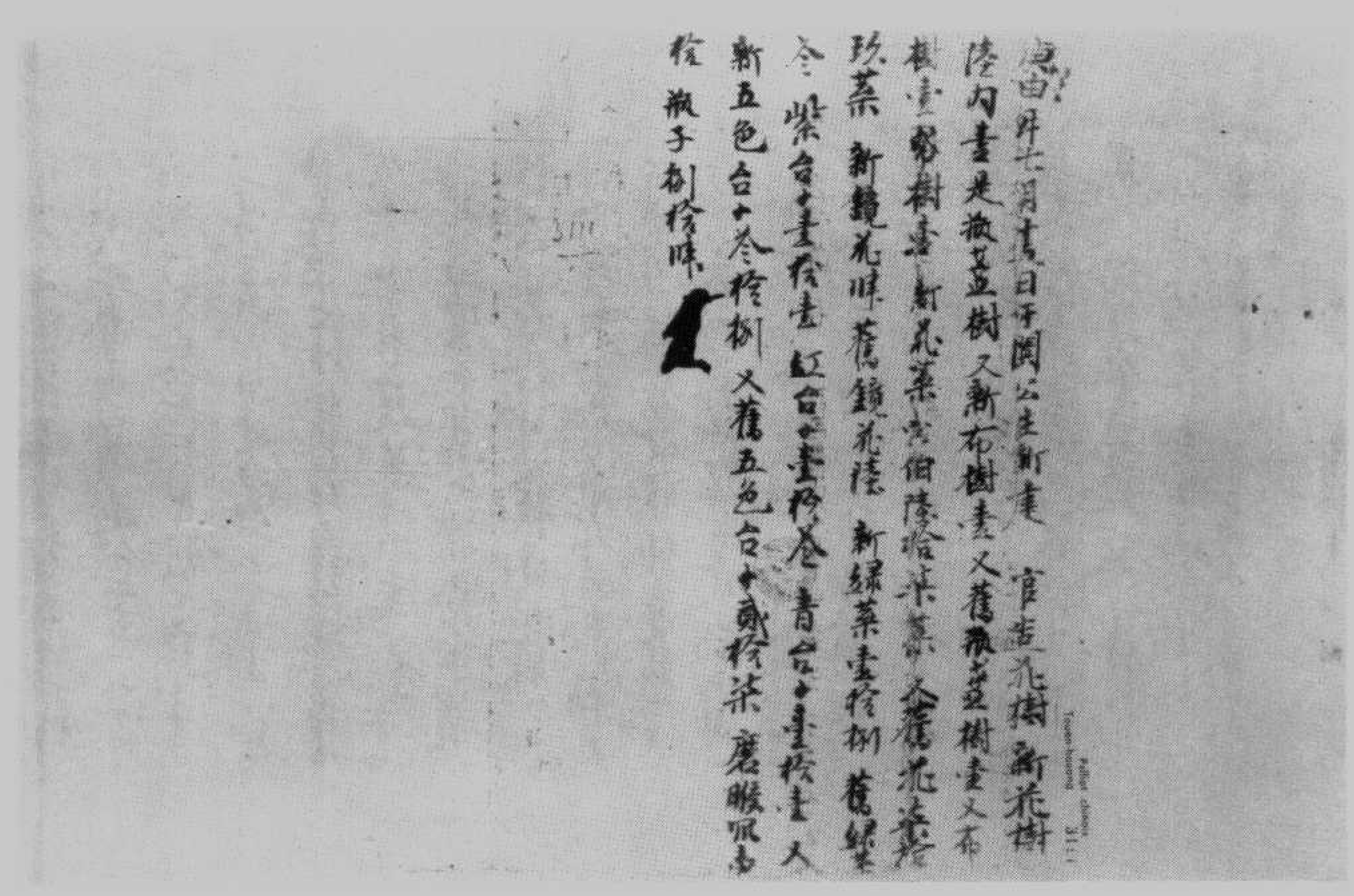




▼伯三一一〇號　背　面　陰會兒寫經供養題記

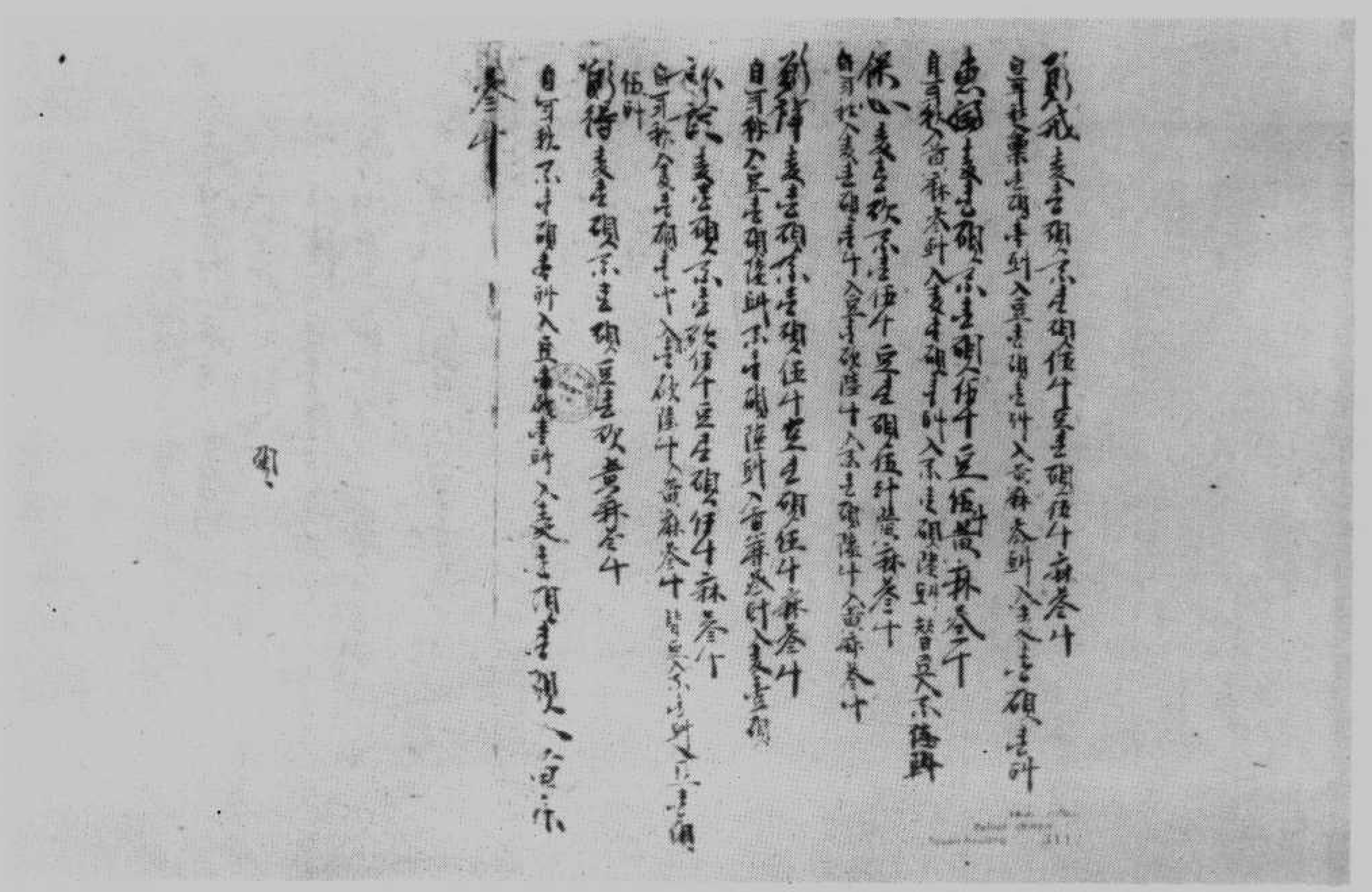




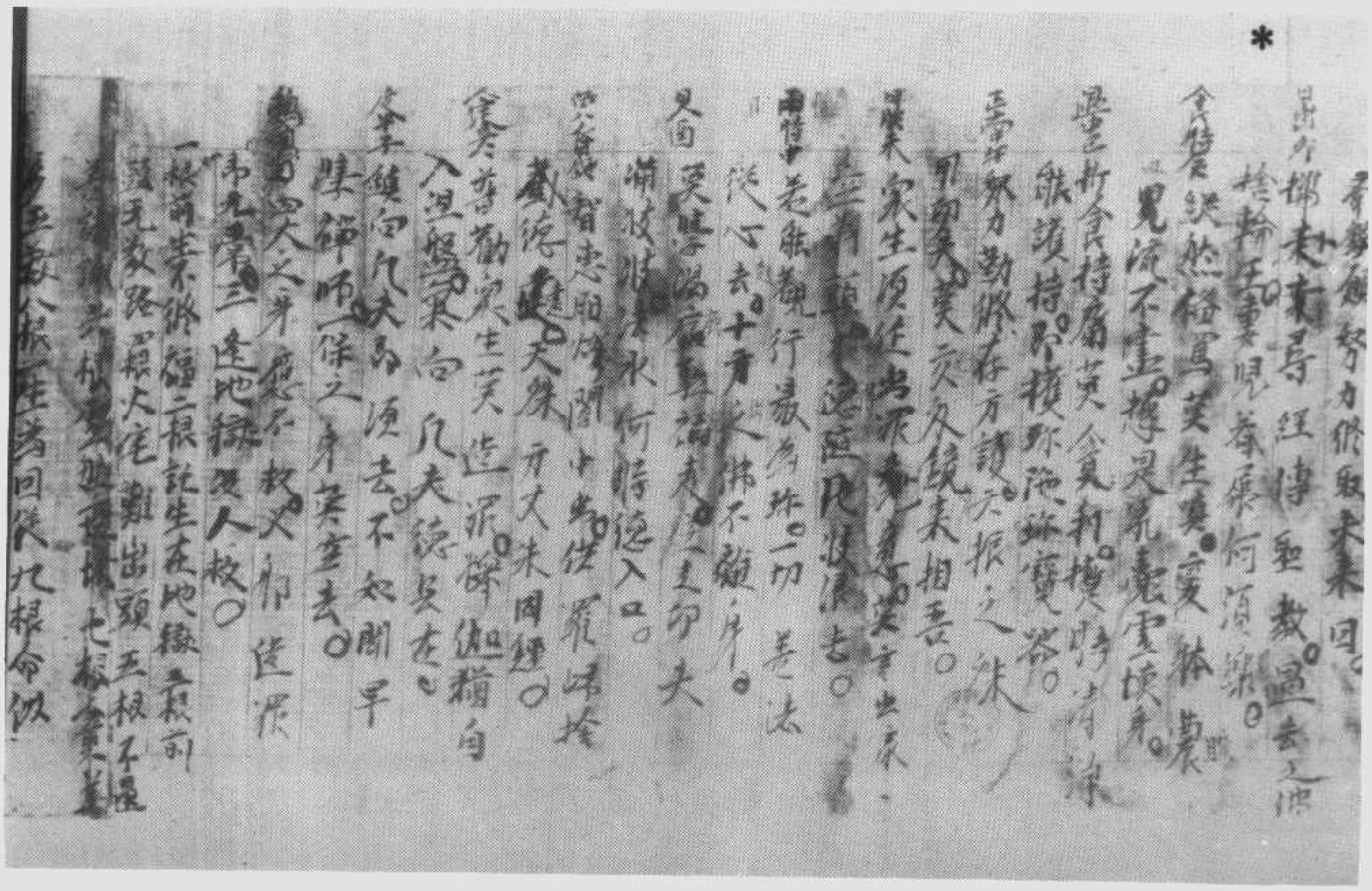


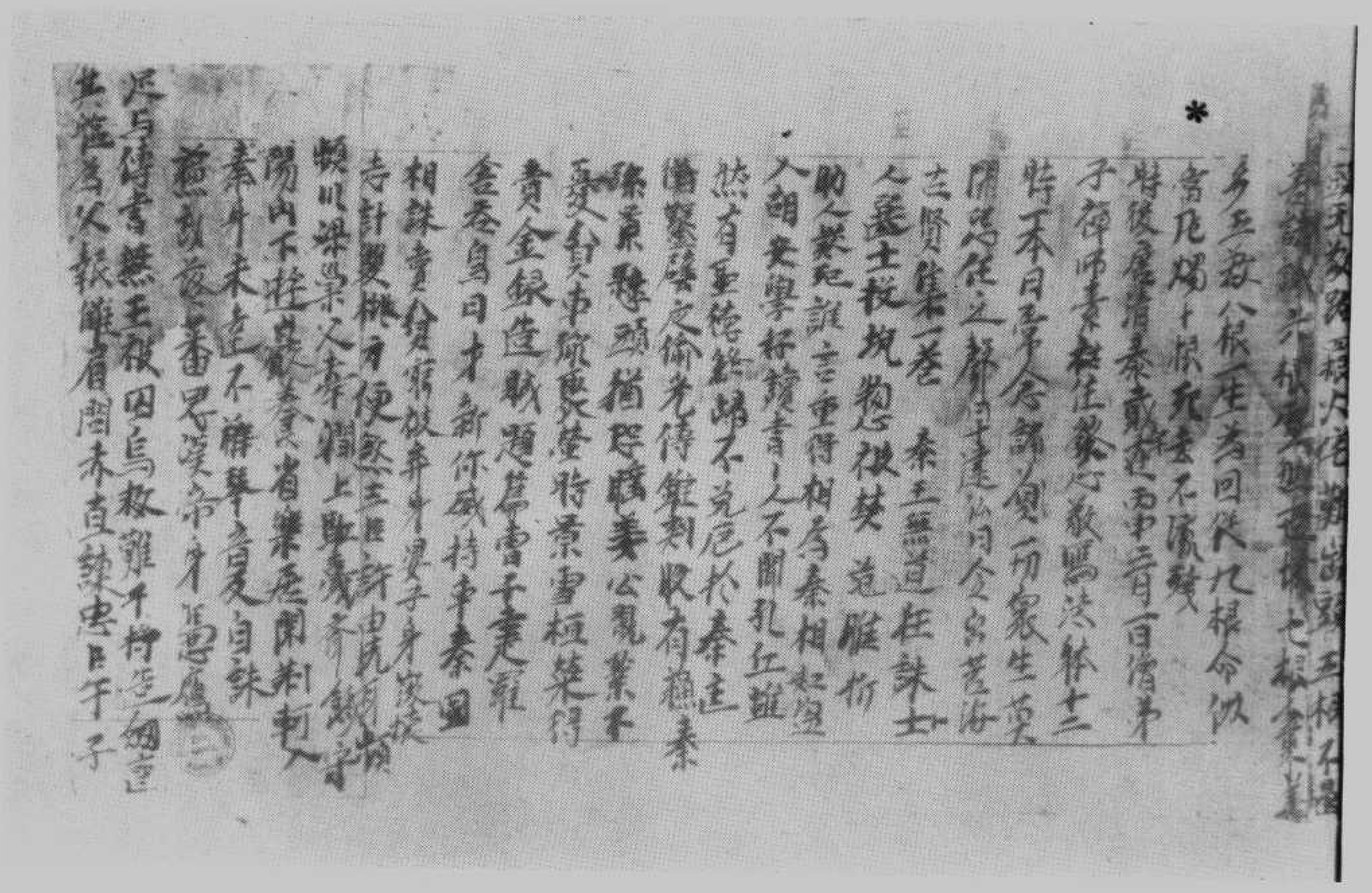
伯三一一一號　庚申年七月十五日于闐公主施捨紙布花樹及台子簿

▼伯三一一二號　各僧領豆麥等穀物簿

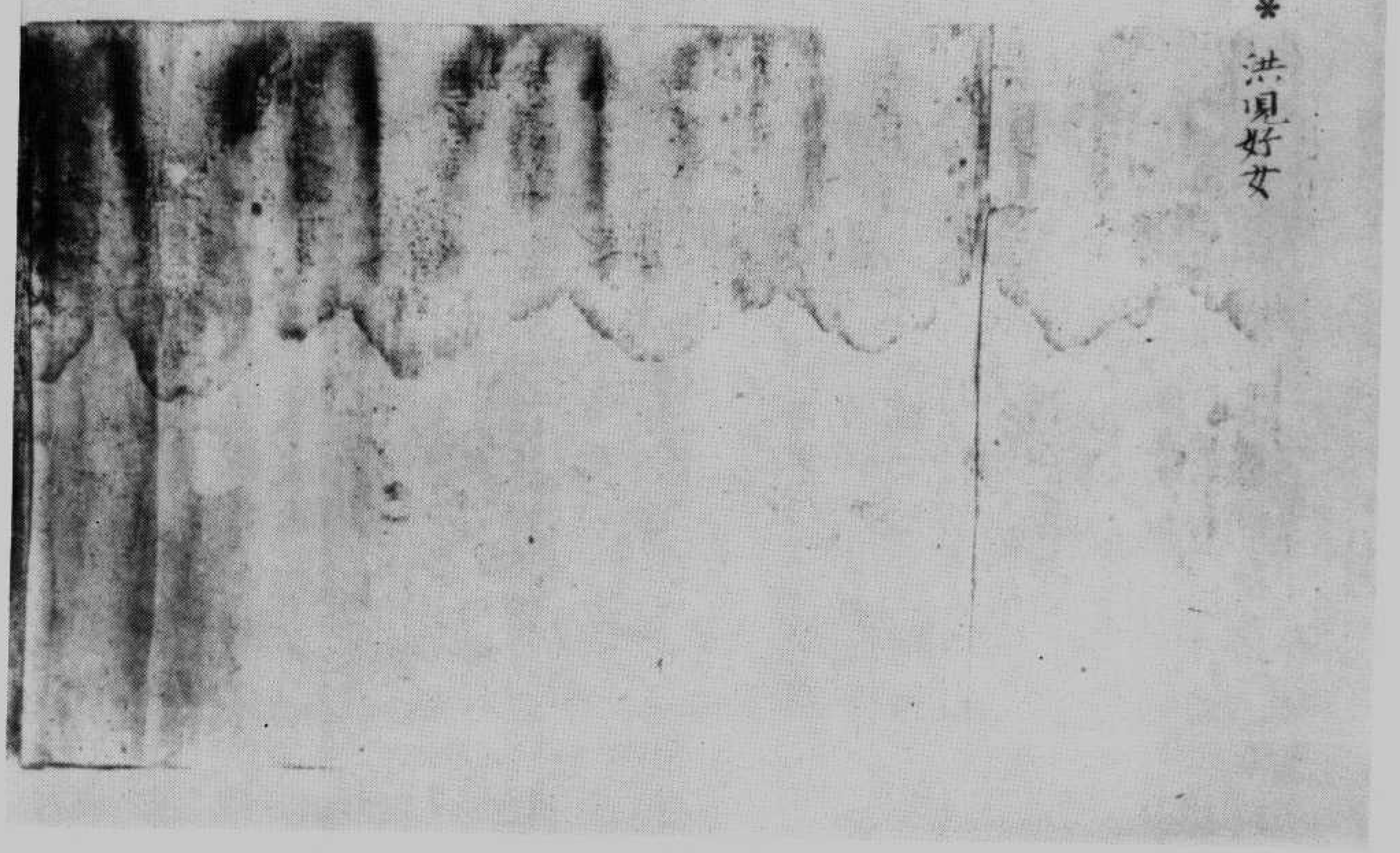


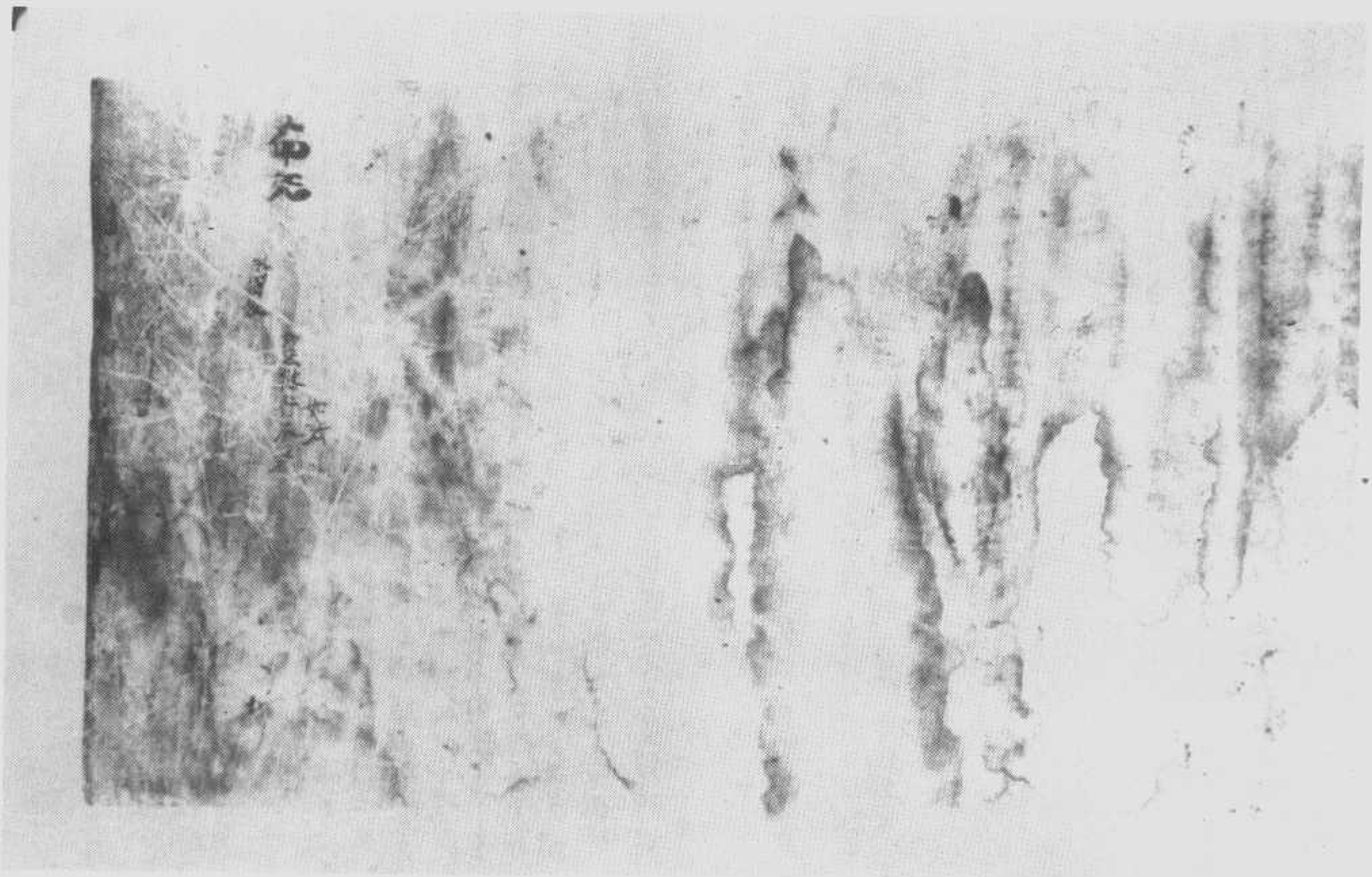
時二十體法　號三一一三伯



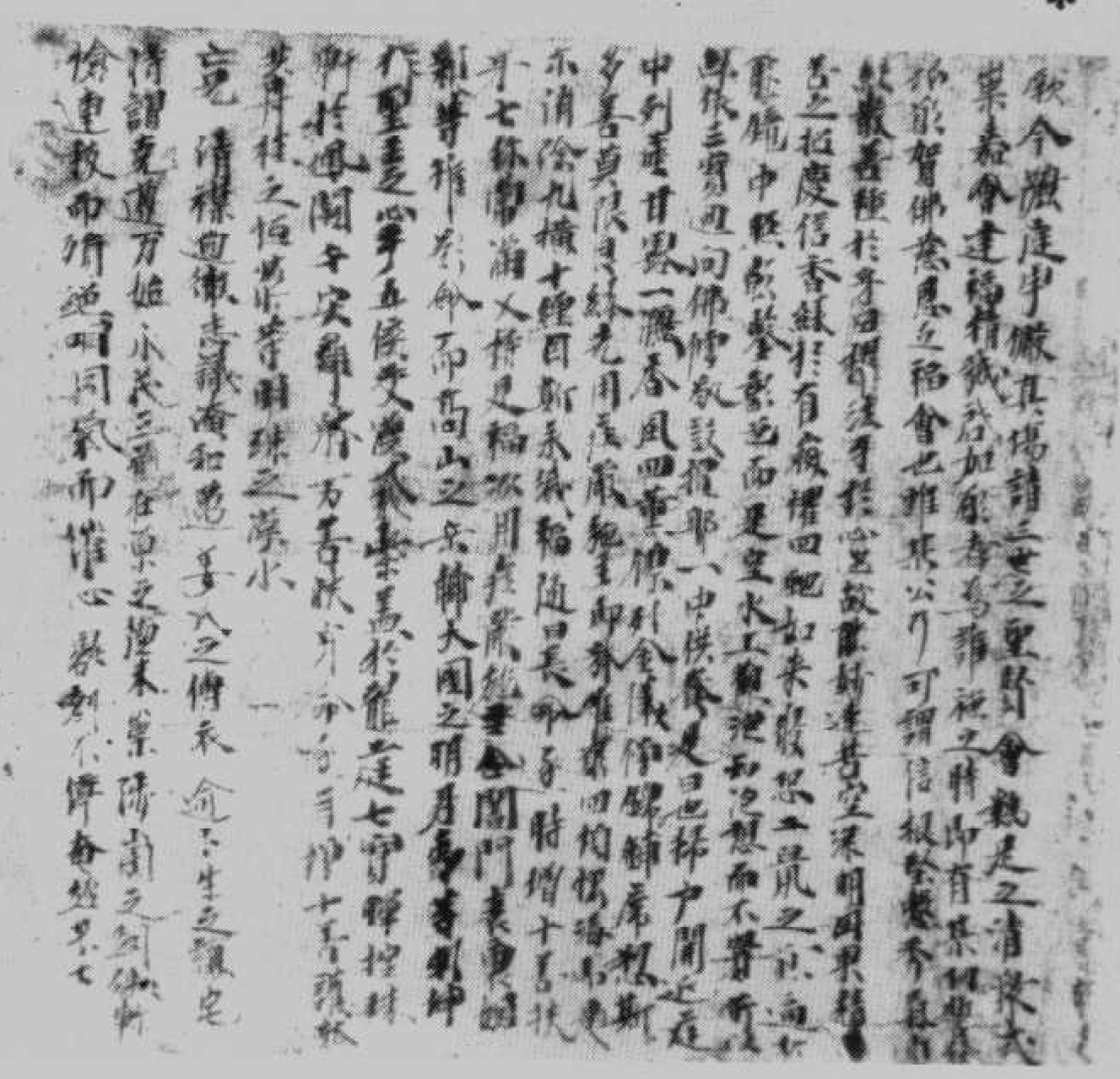


伯三一一三號　古賢集





▼伯三一一四號　千字文習字



伯三一一四號　背　西　釋門文範（啓願文、祭亡兄文）

▼伯三一一五號　佛說續命經

出家讚一本

舍利佛因緣為　長本出家之時　捨却慈愛　惟有松高謝綠

舍利佛因緣為　長本出家之時　捨却兄弟姻親　惟有同學相隨

舍利佛因緣為　長本出家之時　捨却親族姻亭　惟有剃刀相隨

舍利佛因緣為　長本出家之時　捨却親父聚和　惟有換衣搖扶

舍利佛因緣為　長本出家之時　捨却滿床鋪衾　惟有樹下板文

舍利佛因緣為　長本出家之時　捨却高堂錦帳　惟有草地相隨

舍利佛因緣為　長本出家之時　捨却沈檀錦繡　惟有生具三衣

舍利佛因緣為　長本出家之時　捨却金盤銀盞　惟有鉢盂同執

舍利佛因緣為　長本出家之時　捨却高堂九金　惟有草座相隨

舍利佛因緣為　長本出家之時　捨却精車細馬　惟有士騎可牲

舍利佛因緣為　長本出家之時

十二時　出家讚一本

又平實發意斬貪嗔莫令心亂虛度一生身　日出即承輪轉心照明珠內外空　更莫生煩惱　食時身勞力草求真莫誤虛費過河逢般因　隔中乙火定難辰　寿終解脫身莫著赤花別　正南午四大尤梁柱　雖知假合空万物皆是主　日映木蓮恩相連　親恒將歌樂男女流生死地　宿緣中價見未來因自知驅不定終堪上果愛　日國入觀身非長久念念不離心數珠恒在手　貴賤民須臾　時間室尤相清光漸漸物相連　夜半　人定夜　長今畢已後　數數乃不相離　百一花相伴　夜半　方成幽運　須臾　經始生正觀心　雞鳴　田舍

*目看空相明來聞自性佛性心中生　此觀禪門十二時

伯三一一六號　出家讚、禪門十二時

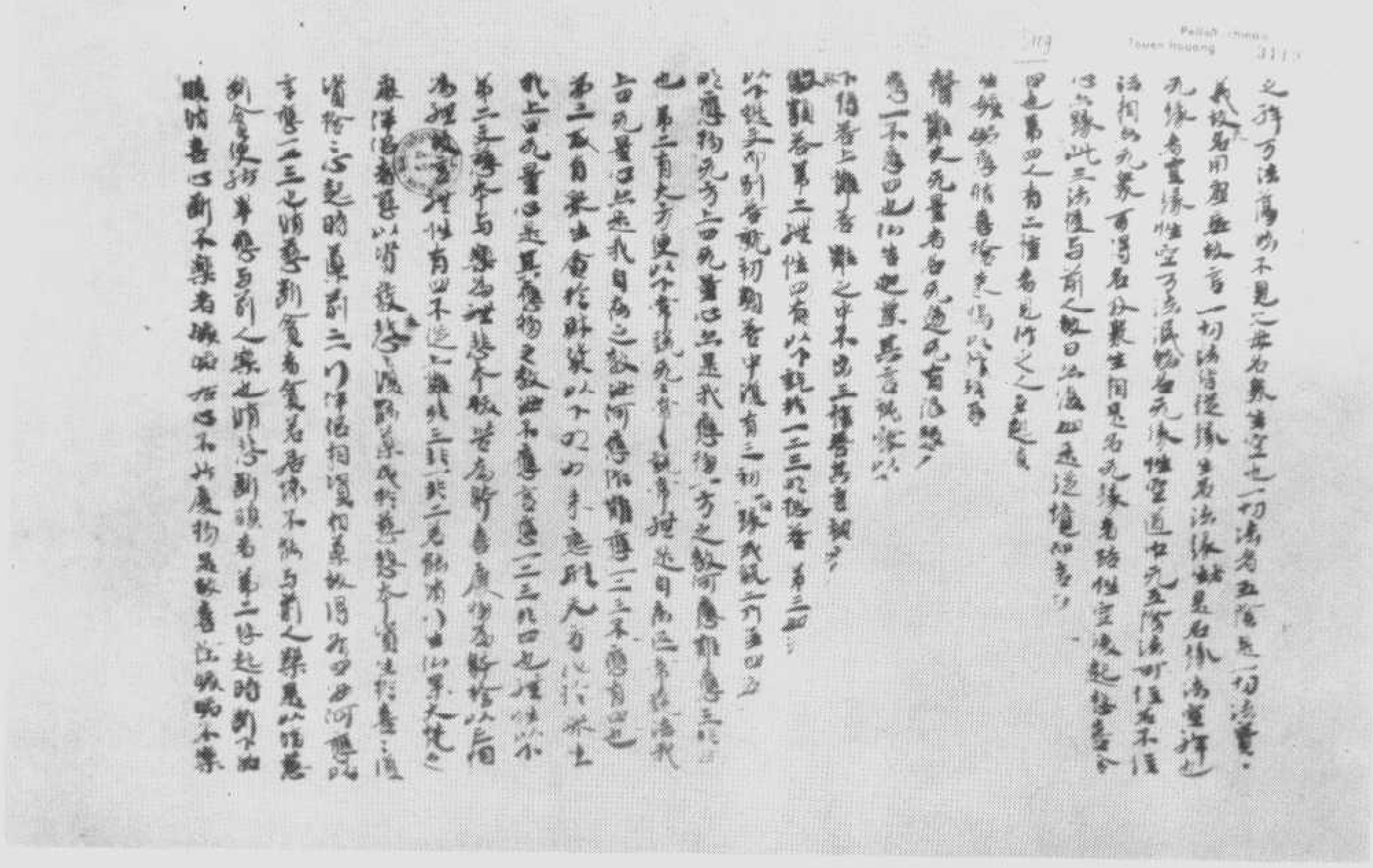
伯三一一七號　救諸衆生苦難經、新菩薩經

▼伯三一一八號　佛母讚一本、歸西方讚、歸向西方讚

*

讚至勢音觀歎、讚佛念稱坐量較、讚佛見得時之佛念　號八一一三伯

▼伯三一一九號　大般涅槃經疏（與斯二七三五號字體及內容相同）



送師讚 一

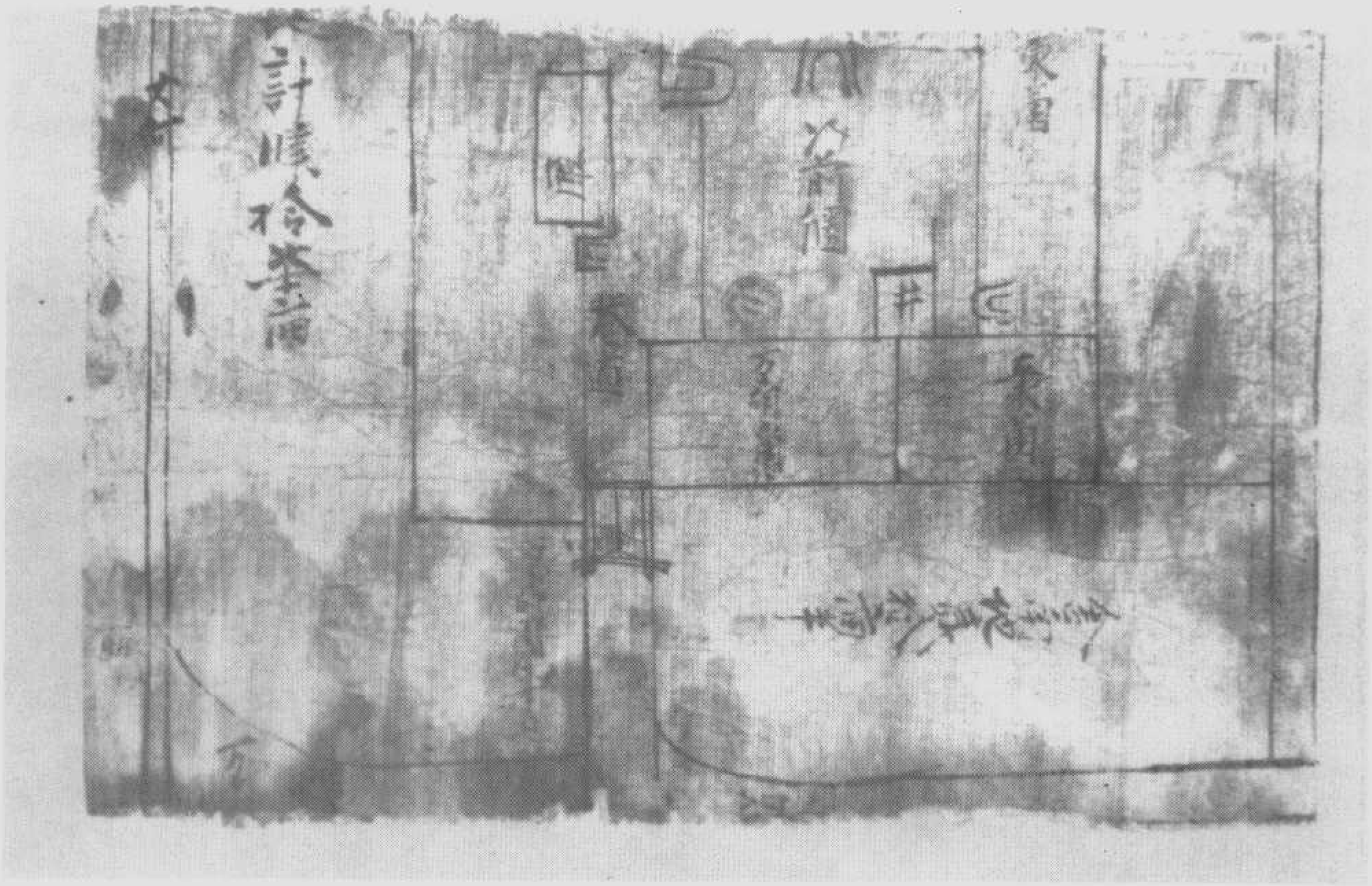
人生三界苦海難出 入身受師慶花林
師林沒身去 捨我遠清閑 舉手問師方 師
遊歸還來 先見師 共師坐 舉手問師方 師
性見空絕求 花林 伍頭礼師座 林 淚落數千行 林
伍頭礼師 復 林 撫髓內心悲 林 与師永長別 花林
舞忍是何時 林 徒師今先生 林 有琴當聞雖 林
雙樹生無 林 師去無何雖 林 願師早成佛 林
弟子後師來 林

法華經廿八品讚

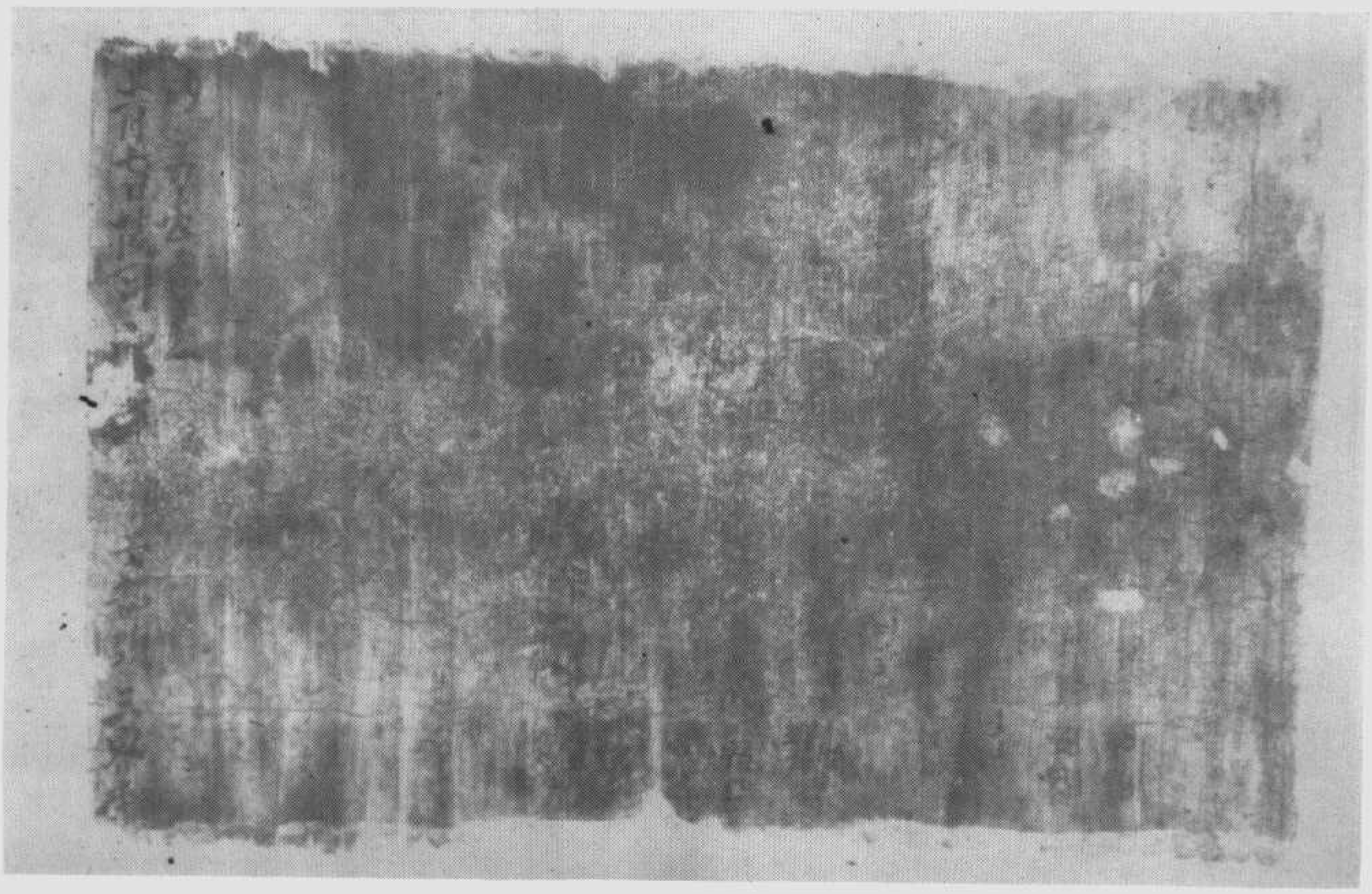
第一 方便品 受化白先師 寶塔持樂踊
量別壽功德 力菩薩音勢 陀羅尼菩賢

讚品八廿經華法、讚師送　號〇二一三伯

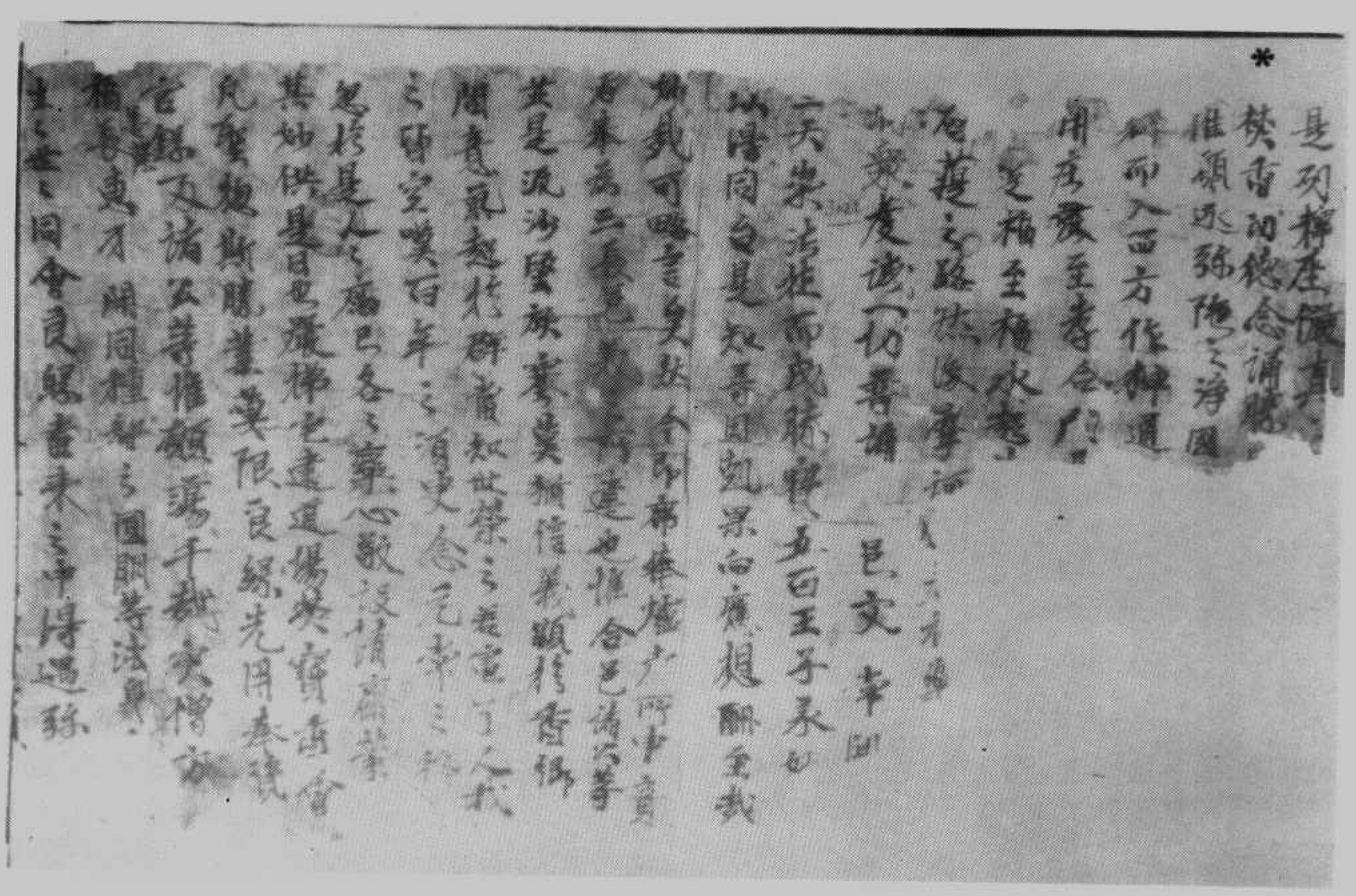
送師讚本

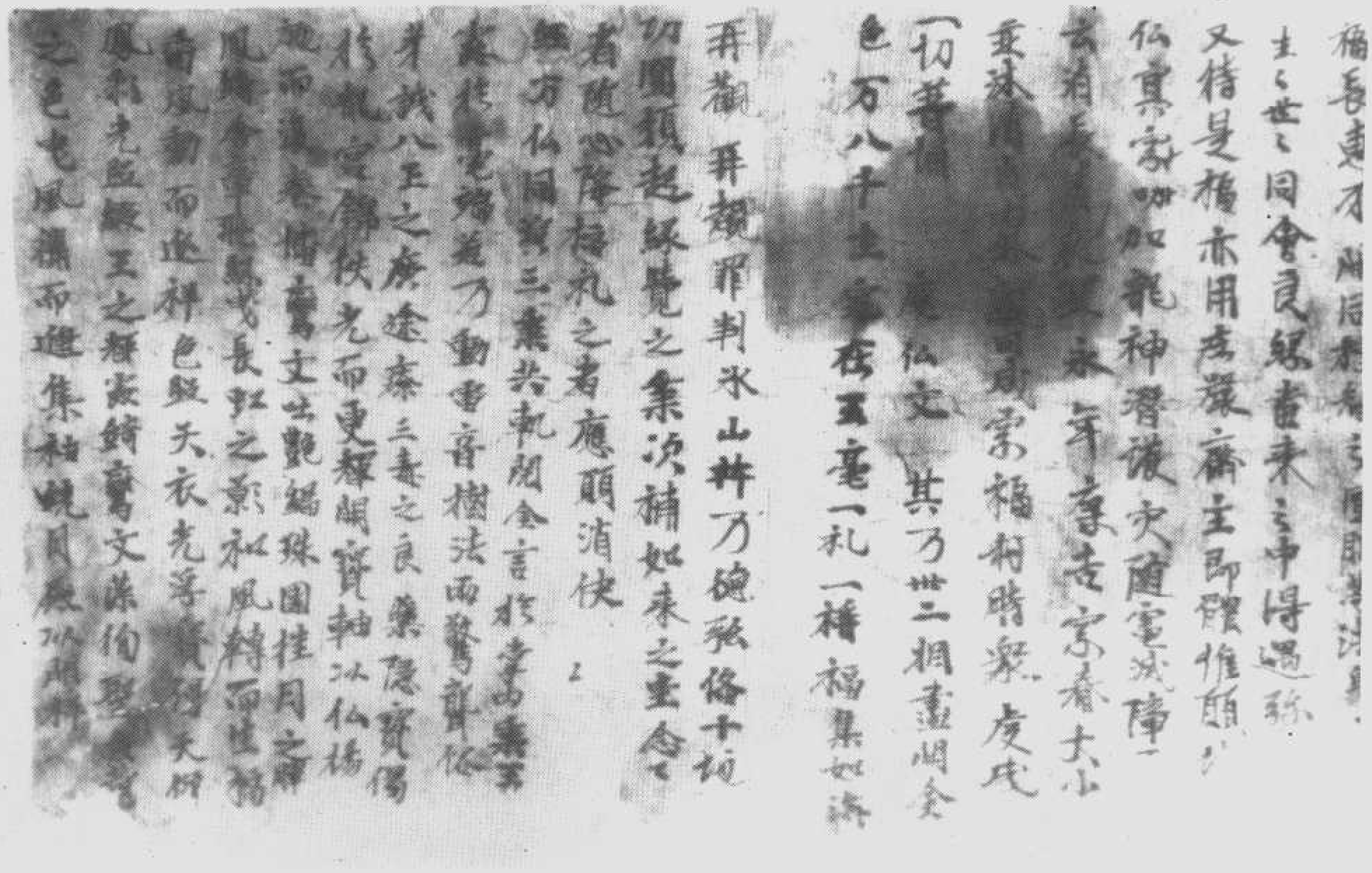


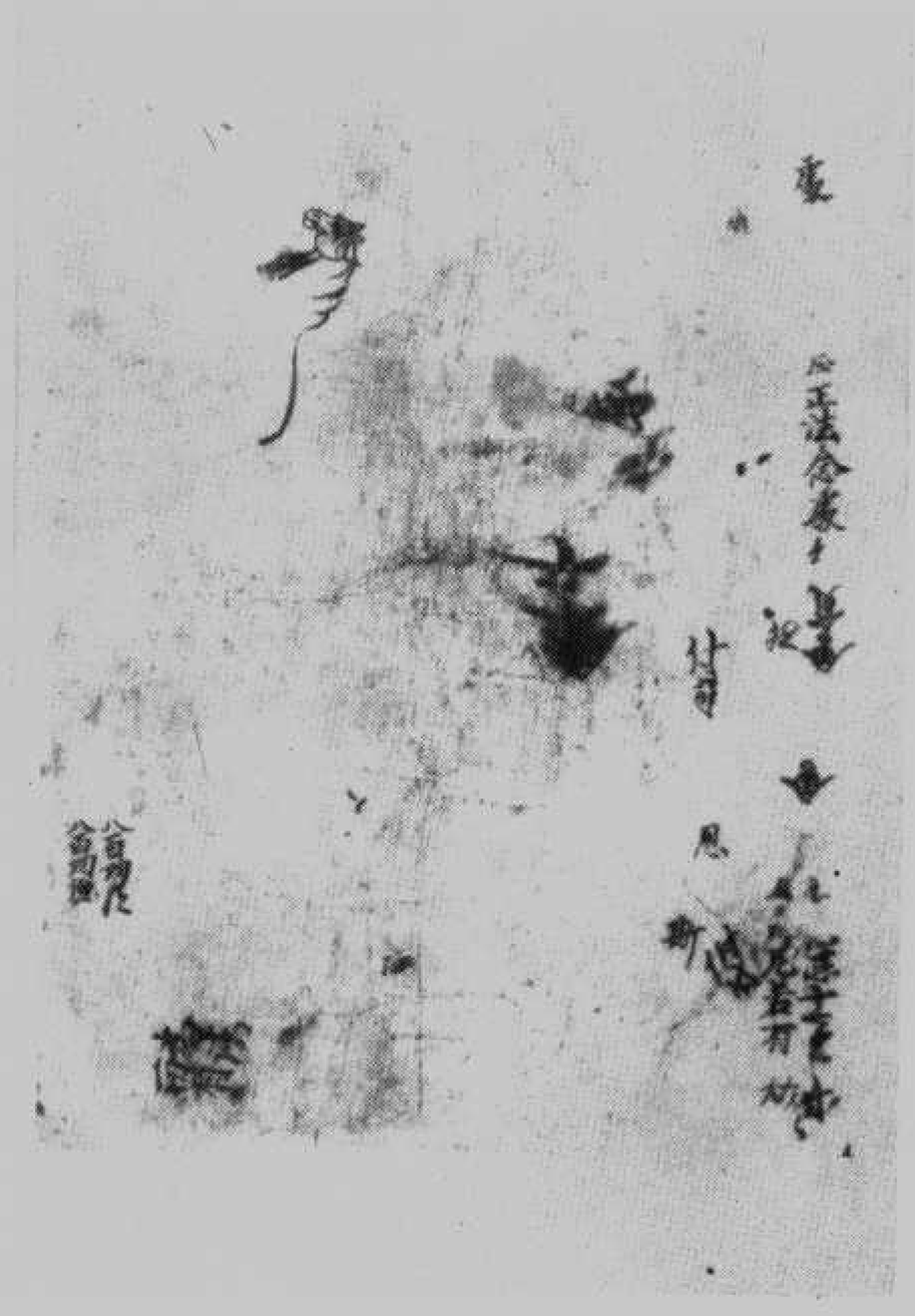
伯三一二一號　地契圖



文佛慶、文邑　號二二一三伯



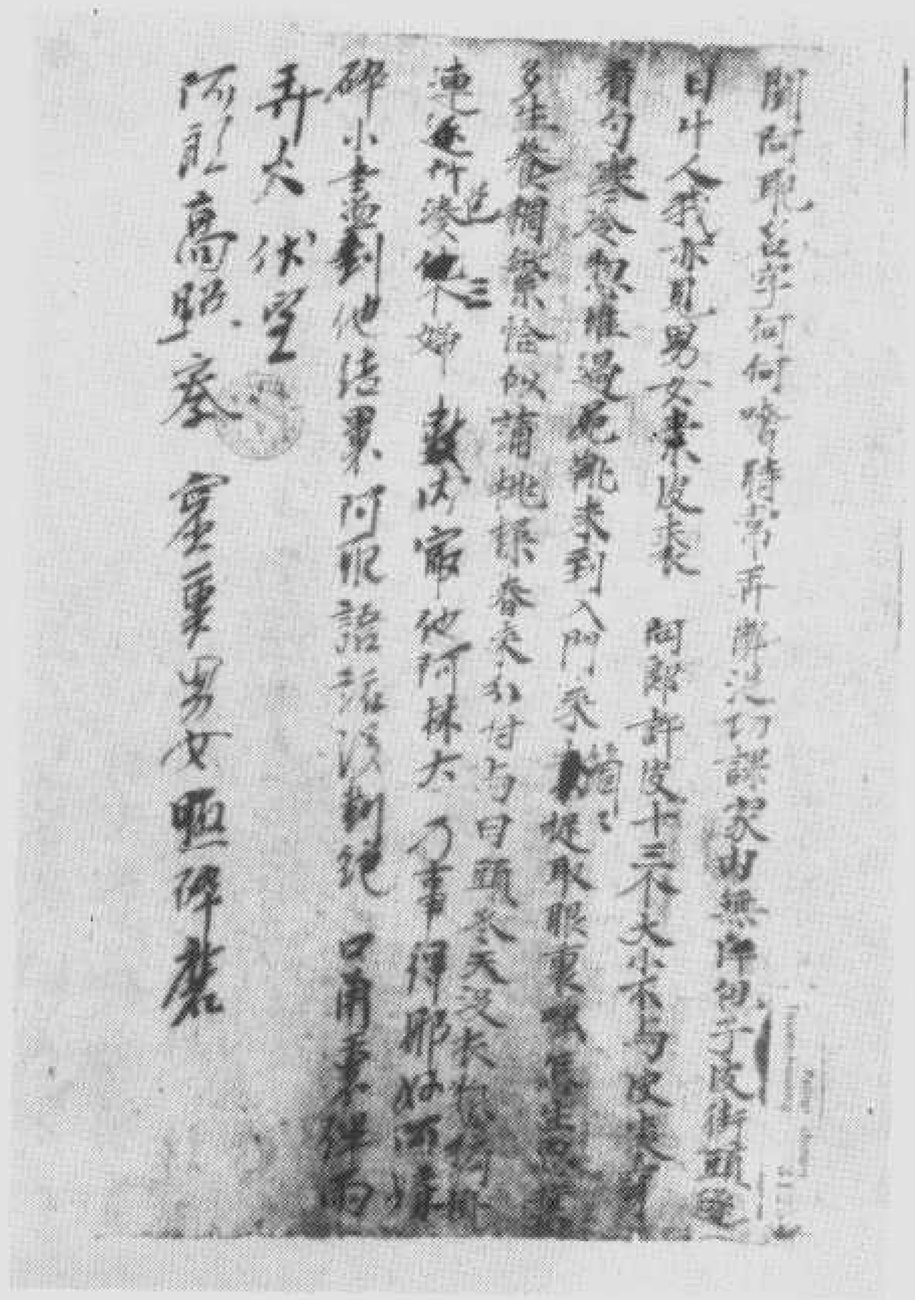




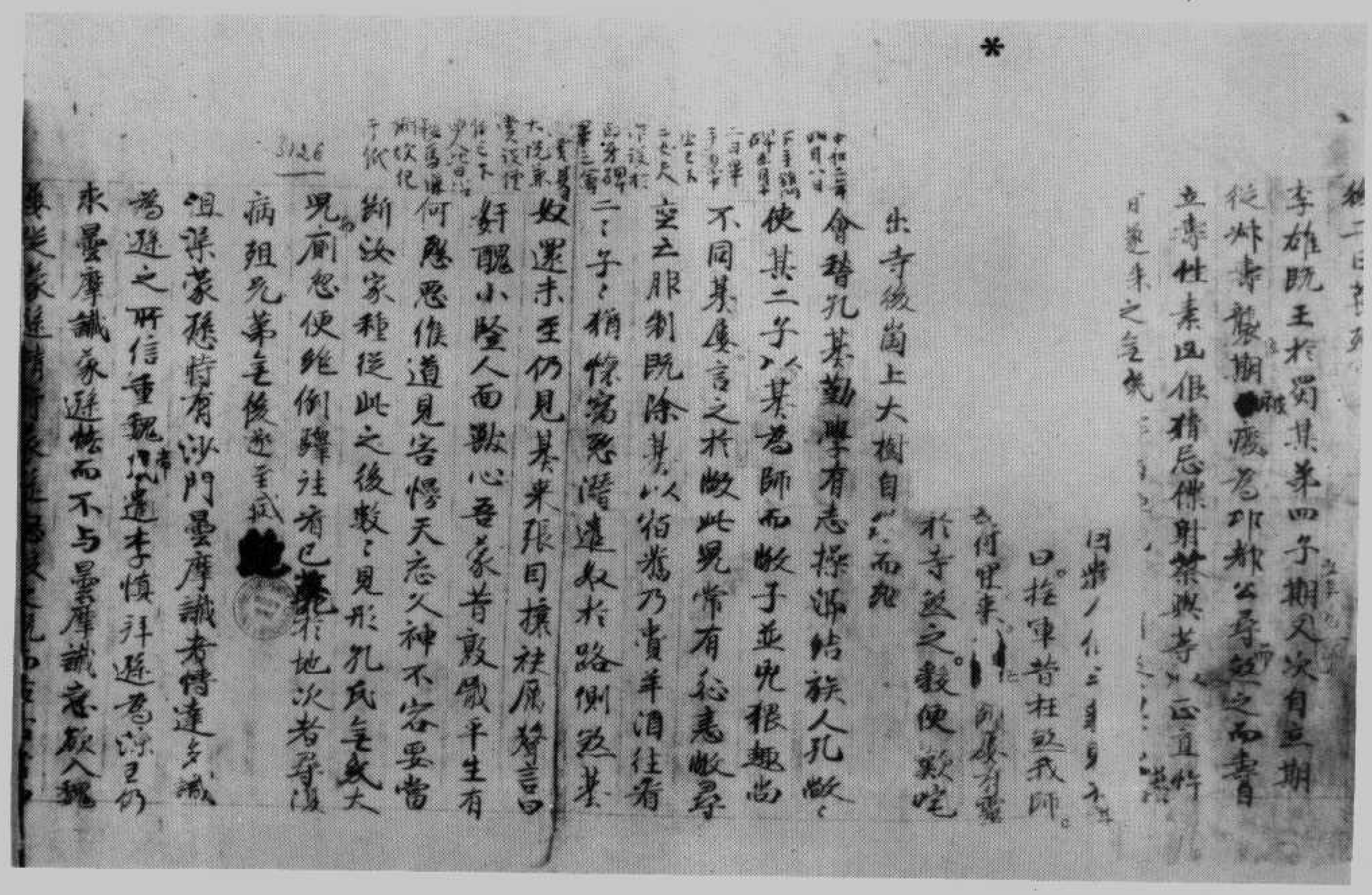
▼伯三一二四號　鄧善子借生絹契

賬麥貸奴像唐年寅甲　面　　背　號四二一三伯

▼伯三一二五號　七言小曲一首



伯三一二六號　顏之推還冤記



病殂兄弟皇後遂至[illegible]

但謀家穩將有沙門曇摩讖者情達多識

書避之所信重魏[illegible]遂李慎升遐為涼[illegible]

來曇摩讖家避怪而不與曇摩讖意欲人魏

屢從家避請行家避想殺之既而左右常曰

日見曇摩讖以劍擊者家遂回以疾而死

文法存者本自相人長生廣州妙善醫術遂

成[illegible]留有八尺觀觀作百種形像光采曜日

又[illegible]況看八尺板牀若常不穩王敏為廣州

刺史大見劫之曇求三物法存不與王回法存豪[illegible]

潛匿而藉沒家財為死後形見於府內撾打[illegible]數

人伊為祈究如此經月王尋得病恒見法存守之

少時遂亡劫之至楊都又死

亀平金鄉張超先與同縣羅顯小宋元嘉中

為方興令怨人所殺成疑是超後除金鄉縣

號將還家入山伐材羅死子銅烏就乃持斧并

賫酒礼就山殿之斟酌已畢銅烏曰明府[illegible]者

宮[illegible]州年容同戴天日列乃財之耳死銅烏其

夜見超云我不然安橫見殘害今已上訴故來

相報引刀刺之呰血而死下邳張祥者家世冤

族未葉衰微有孫女殊好色狼鄰人求婚為妻

祥人驚門之後恥而不許鄰人怒之乃[illegible]其屋祥

遂燒死其息不在後還只[illegible]知情[illegible]而哀傷人

之[illegible]人貪其財屢而不言嫁女與之後經一年

易那夢見祥曰決為兒子逆天不孝亲親就戮

[illegible]同收堂使拔非頭人手中桃棒刺之非回

高而曰歐血而死非死曰[illegible]人又見祥排門直入

張目據袂曰君恃姬惡聯累之甚枉見怒實

已上訴事狼中雷非後數日命君知之鄰人

得病尋亦死

宋[illegible]永康人吳慶祖家甚溫富伏一奴名叛子

守視野[illegible]行怨為[illegible]所逃族弟

年期[illegible]便賣酒脯

至[illegible]拔所號曰君茶聯如此[illegible]魂[illegible]

伏知其主既還至三更見慶祖來云近履

行見叛子曰時不理許當痛治奴逆以答我背

時憎寒口因得脫奴三指悉皆破碎便取刀刺

我頭更著後門初見經時諸徑行人亦在[illegible]

其奴[illegible]我已釘[illegible]頭著廚言畢而滅[illegible]

[illegible]且以告其父是潛視奴所住廚果有一把

鍬以竹釘之又有[illegible]指並見破傷條奴結服

服又問奴既[illegible]逆何以不[illegible]去頭如被擊

欲逃不得諸同見者事[illegible]相符即焚叛子并

長以竹鉗之不者[illegible]拔頭如被擊
皆服又問狄既[illegible]逢何以不[illegible]云頭如被擊
狄逢不得諸同見者事[illegible]相符所[illegible]焚發子并
其二恩

*

浪邪諸葛濮宋永嘉年為九真太守家累
港在楊都管將長子允柴述職覆於海病
亡允柴年始十九送至狄逢覆門生何法僧
貪其財貨與伴共推允柴隨水而死同人其
財其從允柴母陳氏夢見允柴還具敘父
亡及年被殺委屍水濱流漂怨魂無[illegible]奉
建累載一旦長辭銜悲知恨如何可說殺
殺不能自勝又文行遠殺無因冤宿下牀上
[illegible]頭抗[illegible]視見眠處沾濕如人形於是專
家號泣使始發問于時徐[illegible]之始除交州徐道
立為吳文道立陳氏使始見也具疏所夢記二條
給之二條道遇諸葛立[illegible]驗其父子云曰悲如
鬼語乃收[illegible]三人即皆狄服依法殺之更差人
送至建都
東海徐某甲前妻許氏生一男名鐵四石訂云亡
某甲後娶陳氏氏幽悲志誠前妻之子陳[illegible]
一男生而晚之日決為不除鐵四非吾子也固吾之
[illegible]鐵杵狄棒棒鐵四也於是捶打鐵四備詬詈
妻飢不給食寒不加絮某甲性闇弱又多不
在後妻沒意[illegible]累酷鐵四竟以陳鐵病杖而死

*

時年六[illegible]後的除鬼忽還家登陳妹曰我鐵
四也實生序罪橫見殘害我母新怒天今得
天曹符來取鐵杵當令鐵杵疾病與我重居
時同將去自有期日我今傳此待之聲如生時
家人宿客不見其形唯聞其語於是恒在屋梁
上住陳氏雖謝[illegible]為設祭賞鬼云不須如此滅
我命危但是一飯所能酬謝陳氏夜寢竊語道之鬼
屬聲曰何敢道我今當斬汝屋棟使開鋸聲有
落柱然有聲如棟實物舞家走出烟燭照之[illegible]
[illegible]全異鬼又罵鐵杵曰汝既我安生宅上
以為快耶當燒汝屋即見火燃烟爛大猛內外
狼狽依尔自滅等淡微然不見鬼唯擲曰：雪
雪時復牙齒可云桃李花霰霜落李仍桃李
子霰霜早落[illegible]聲甚傷悲[illegible]自悔不得成
長也于時鐵杵六歲鬼住使病微度腸大
[illegible]妨屋鬼屢打之家人青瞰月餘而死便即
寧無

宋元嘉中李龍等夜行劫掠于時丹陽陶僧
之居秣陵縣命微密尋捕遂擒龍等龍所
引一人是太祭伎忘其姓名初發之夜此伎與
伴往就人宿共奏音聲陶不詳書名作歌[illegible]

引一人是太祖使者其姓名初發之夜此使被
伴往就人宿共奏音聲陶不詳書為作歌
隨例申上及所宿主人士貴宿客至相聞證陶令
知桂遣使以文書以行不欲令通塞遂[illegible]
十人於那門斬之此使奔藝能又深解志得死
之日親隣知識宿者甚衆使曰我雖短髮少
懷英氣寄死實不作如陶令已當見
知桂見殺害若死生鬼則已有鬼必自陳訴回
稱是已歌曲而沈死衆知其枉英不復泛性
月餘陶夜夢使來至案前文著白見紙書
而不大訴天得理今被乘君使跳入陶口仍落
腹中陶驚寤俄而倒地絕於為風痺良久方
醒身體而發[illegible]搖頭及著背四日而云被
家伏有牌二現早死餘有一孫寄書路次已命而
宋泰始元年江州長史郭彼之刺史晉安王子
勛為帝作孔初南郡太守張悅得罪鍾場都
及盜口號以之為鬼將軍與共侵伐軍事
號前軍未翻既敗張悅懼誅乃偽稱果疾
伏甲而召鄧琬琬至謂之曰所看唱此謀今事
忽矣計將安出琬曰斬晉安王以待王師武
悅起曰仰為可[illegible]禍可[illegible]賞罪必帝平命斬於
床前并殺其子[illegible]琬既陳之年悅寢疾見魂
為厲遂死

悅起曰仰為可[illegible]禍可[illegible]賞罪必帝平命斬於
床前并殺其子[illegible]琬既陳之年悅寢疾見魂
為厲遂死

異苑 齊豫章王蕭嶷亡後怨見形於沈文季曰我
病未應皇太子加膏中一十粒藥我不差[illegible]
嶷[illegible]復加藥一種使我利不斬吾已訴[illegible]帝[illegible]許還
[illegible]東[illegible]當物此事更懷中出青繩文書示文季
士與那少奮為皇主上也俄而失所[illegible]文季懼
不敢傳少時文惠太子薨
魏城陽王元徽初為孝莊帝畫計殺尒朱
榮[illegible]尒朱兆入洛害莊帝而徽懼走投陽
谷寢祖仁[illegible]文殊兄弟三人為刺史皆徽之
力也既而尒朱兆聽徽分戶侯祖仁遂斬徽送之
并悉其金百斤馬五十匹及兆得徽首亦不與
侯兆乃夢徽曰我金二百斤馬百匹在祖仁家
那可取也兆覺曰城陽家本巨富昨命收捕
[illegible]金銀與夢或實至曉即命收祖仁
又見徽曰足得相報矣祖仁款得金百斤馬
五十匹兆不信之祖仁狐疑慼慼得金
匹輸兆猶不充數兆乃發怒悉頭梟以石
磨其足數筆然之

其報記

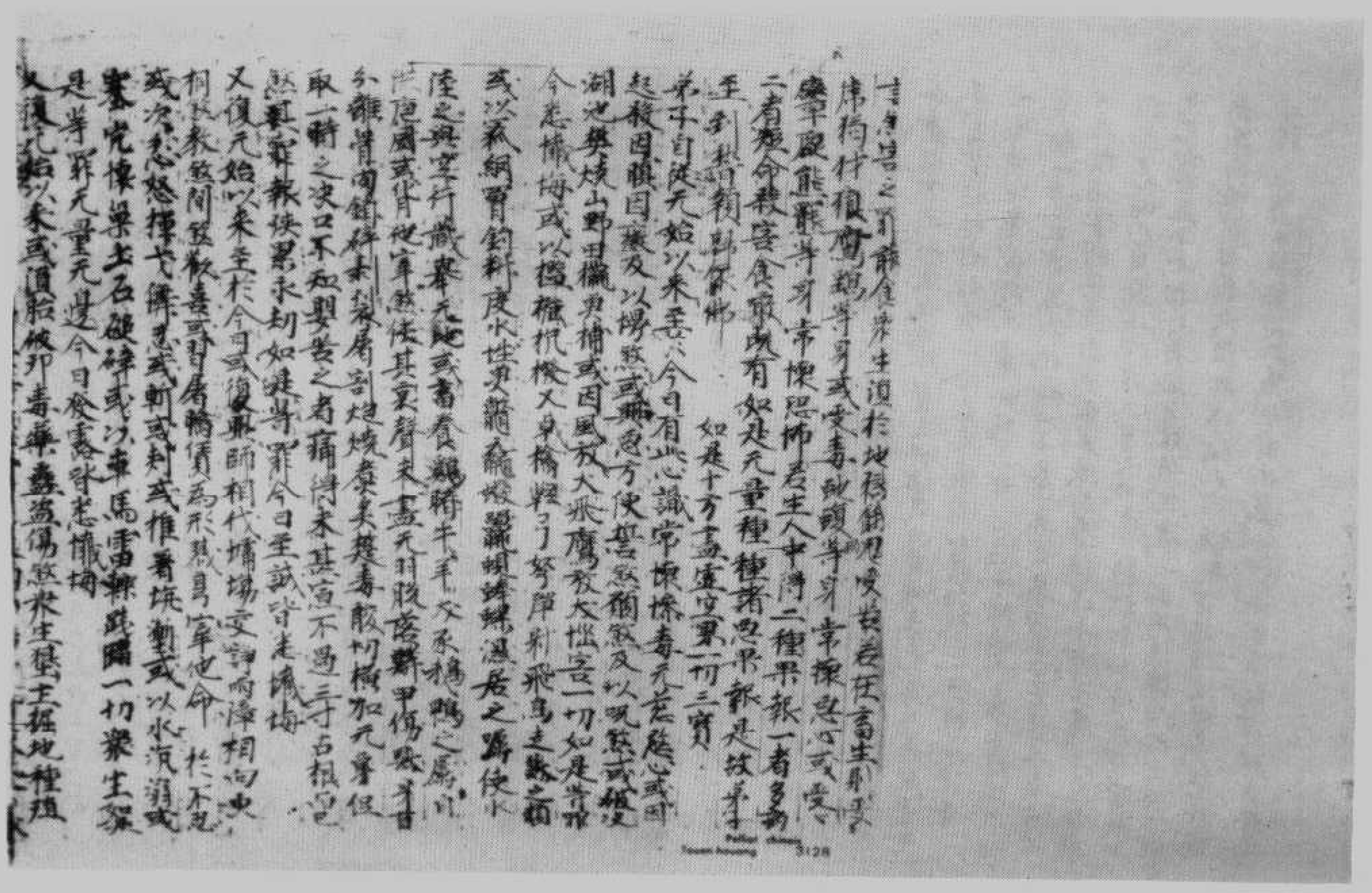
通二函書　面　　背　號六二一三伯

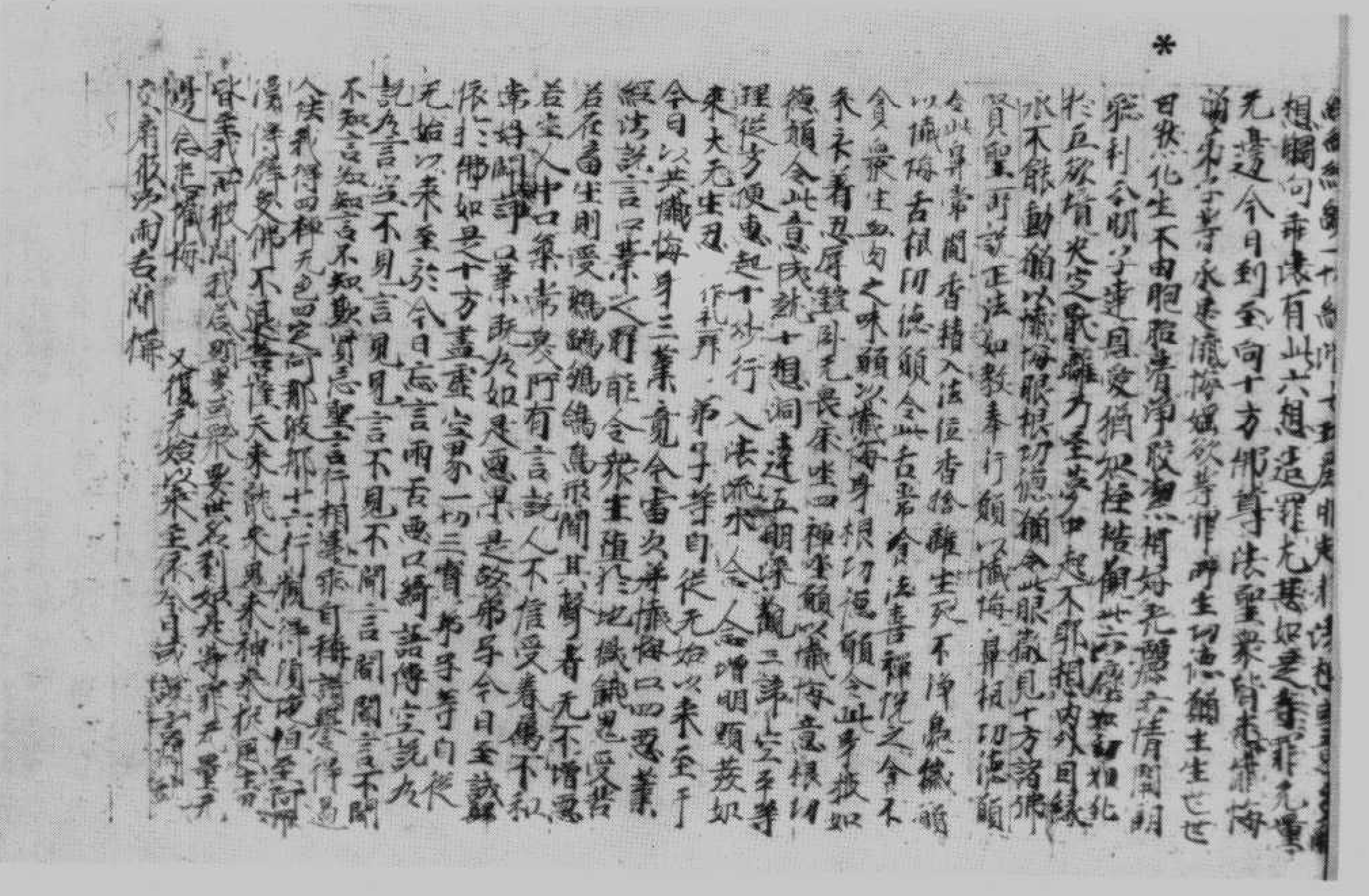
伯三一二七號　大唐三藏聖教序

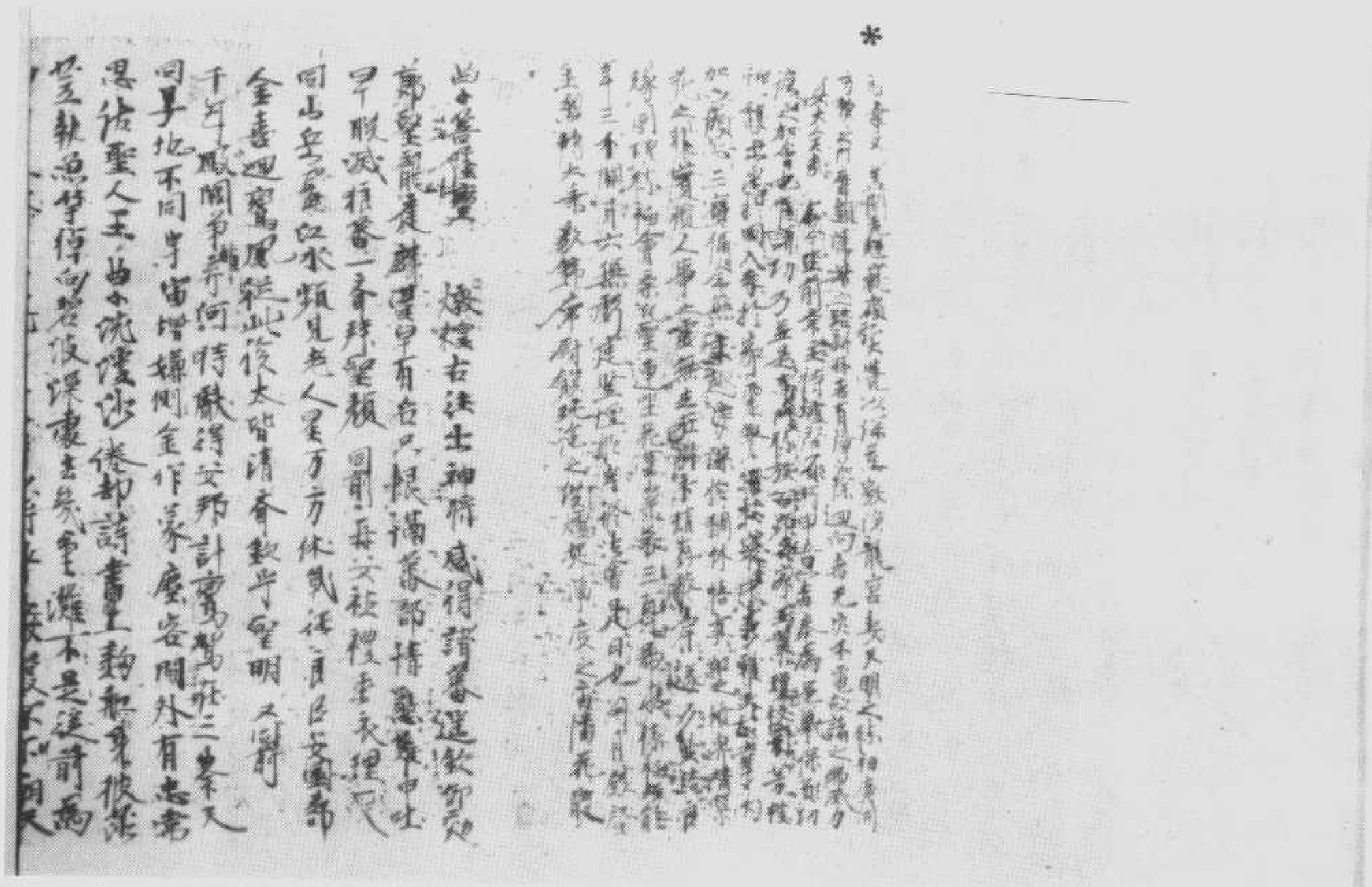
伯三一二七號　大唐三藏聖教序

理合金石之聲又抱風雲之觀治輒以輕塵足岳陵實述
流時夢大相以為斯記

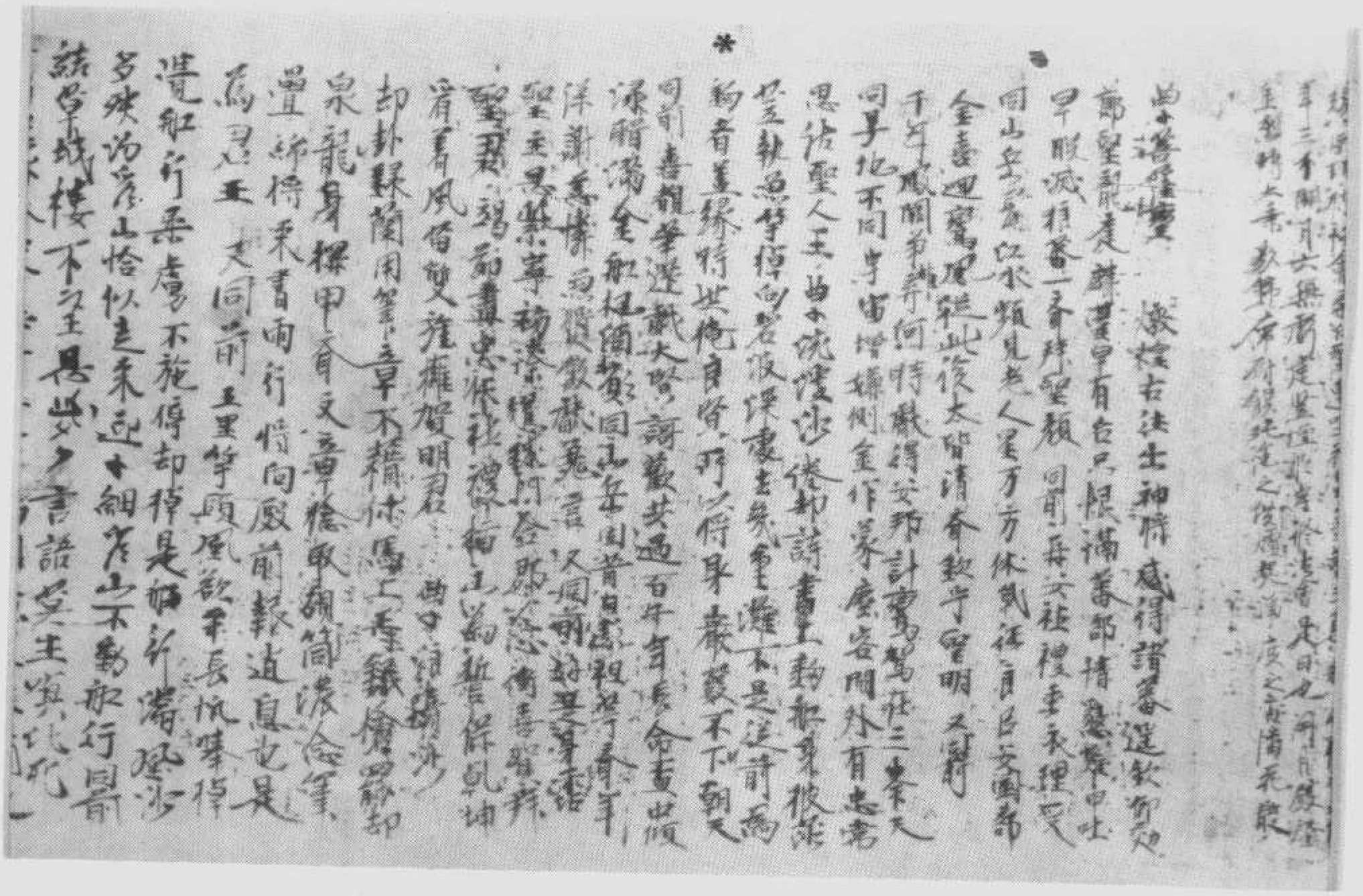
▼伯三一二八號　大佛名懺悔文

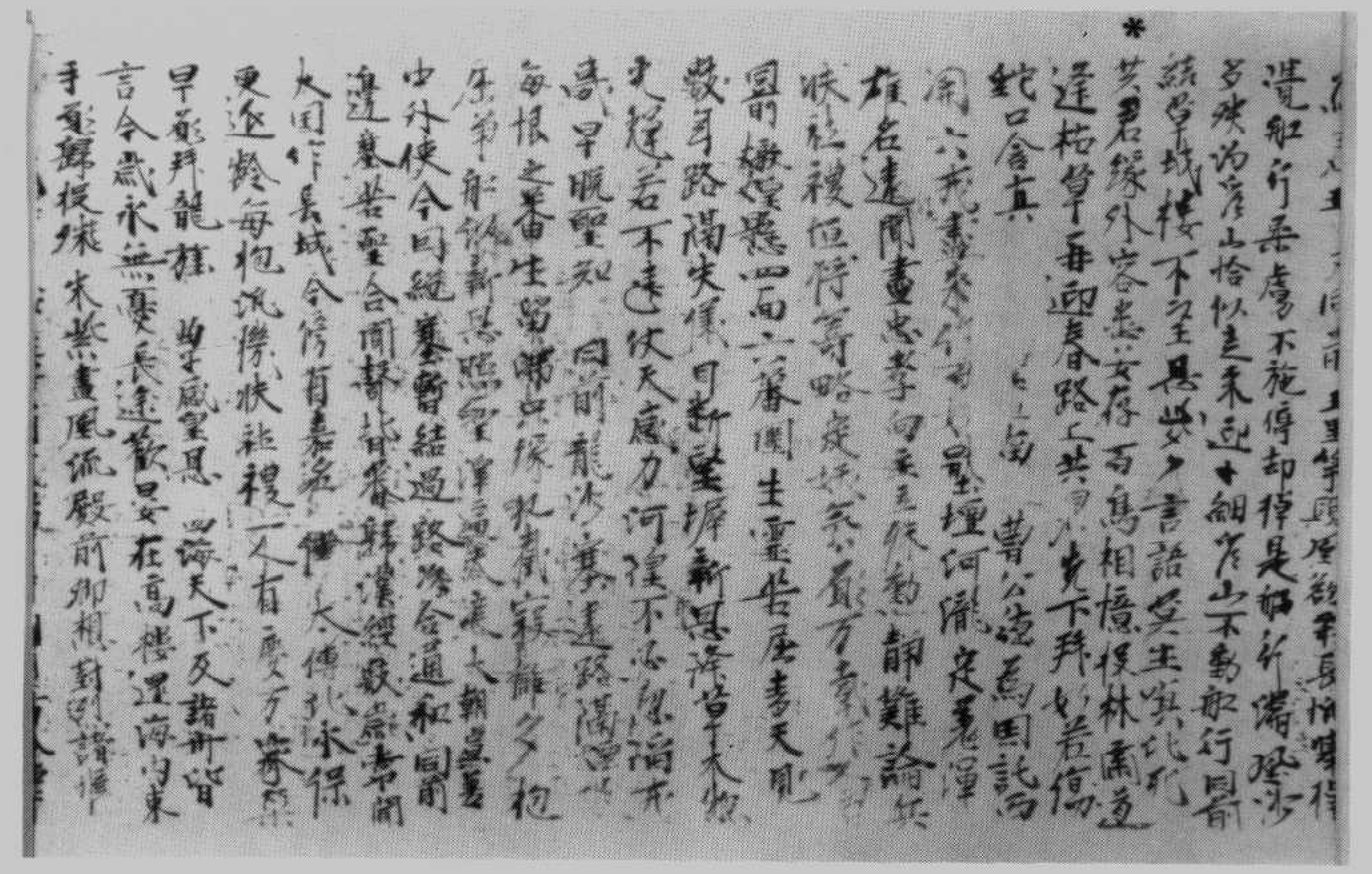


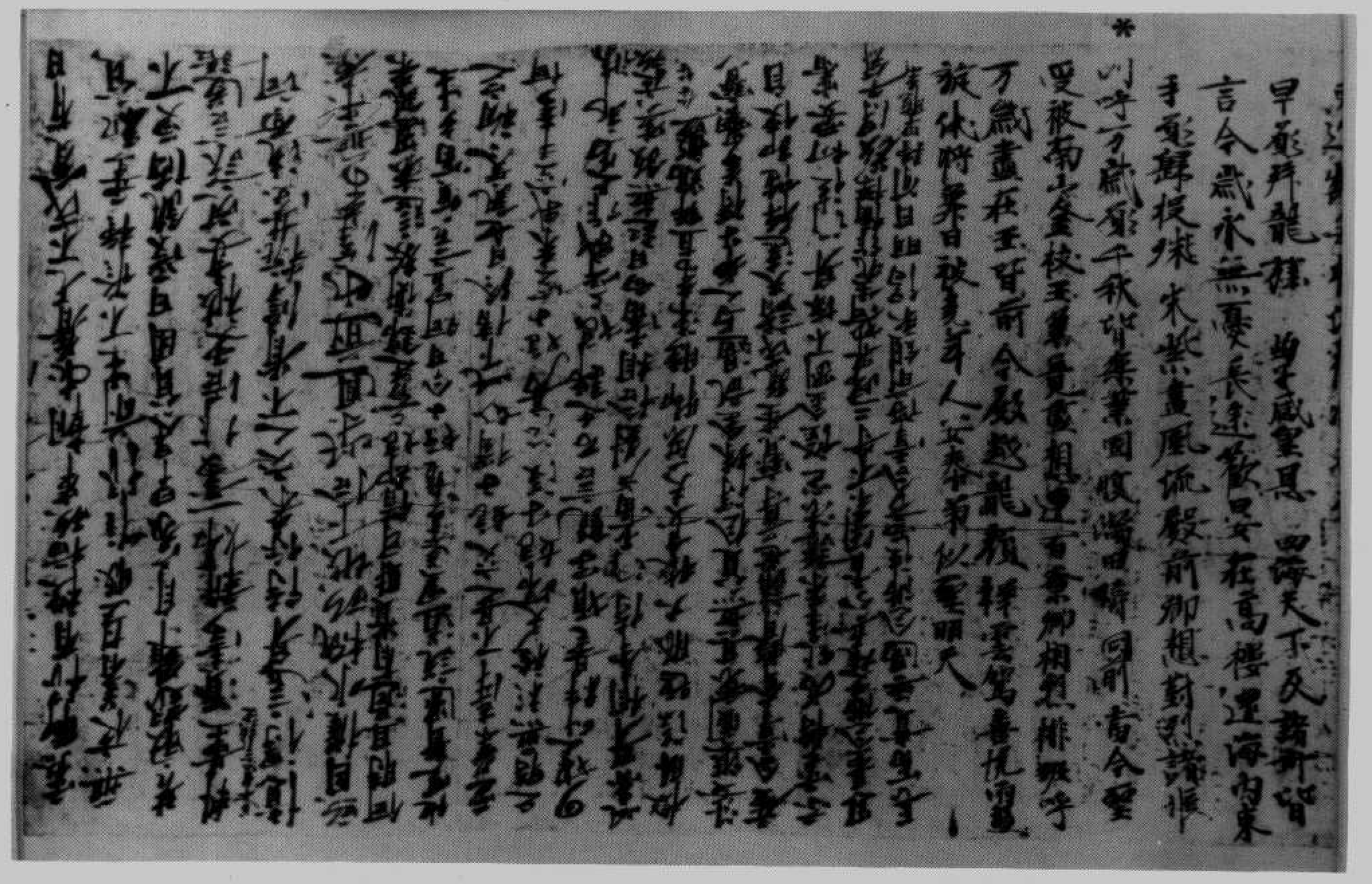


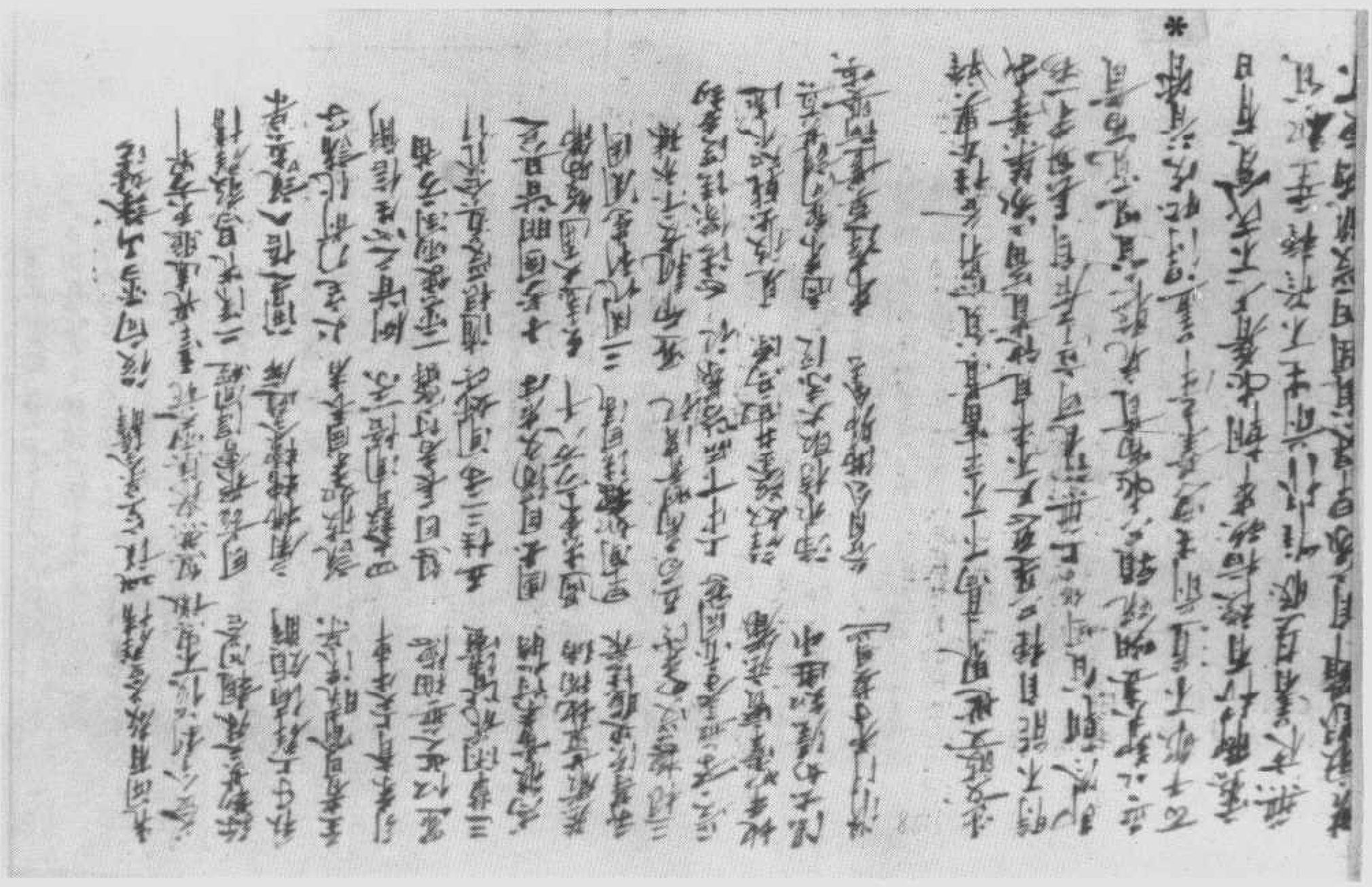


伯三一二八號　背　面　社齋文、敦煌曲子五首





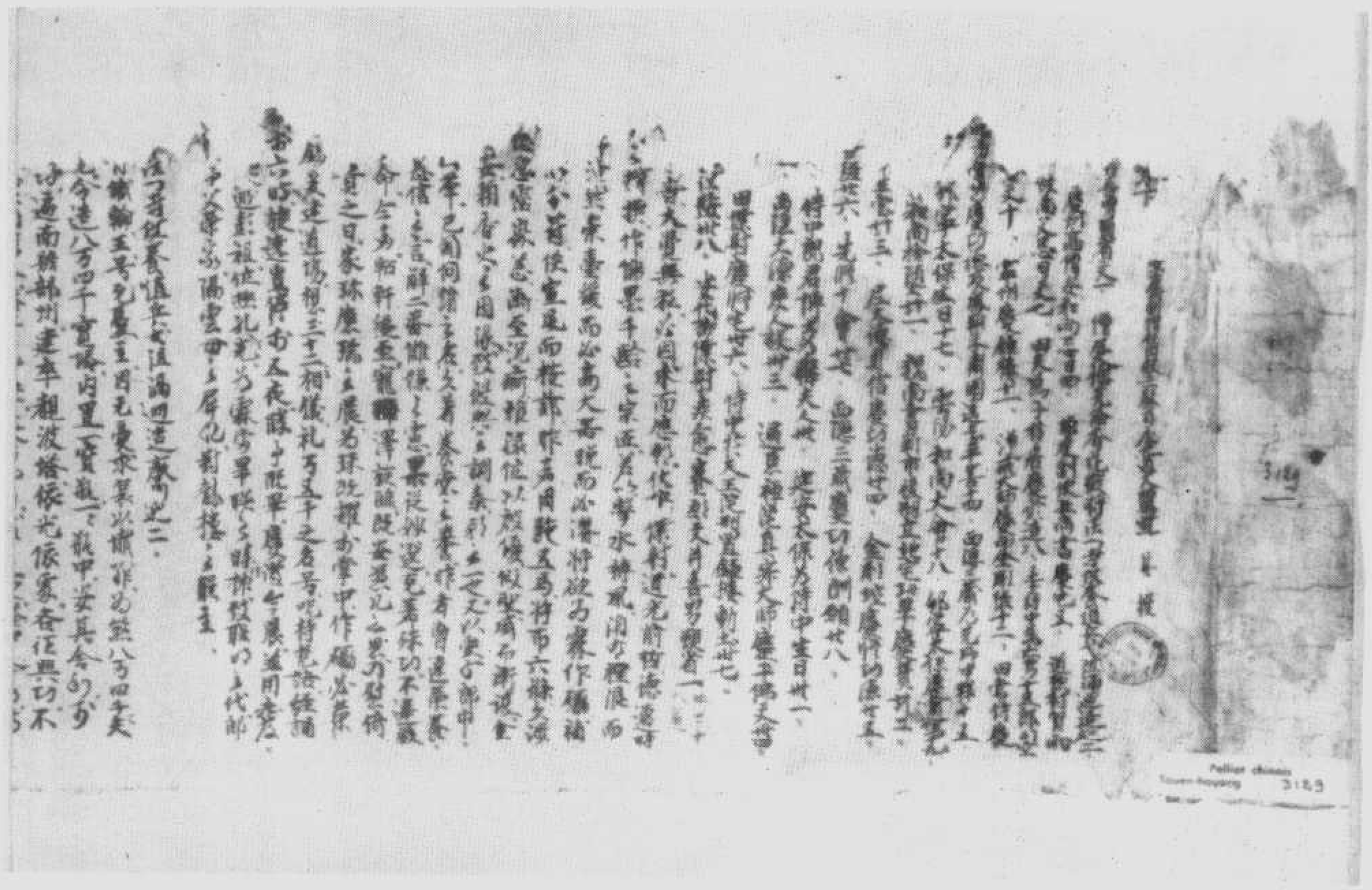


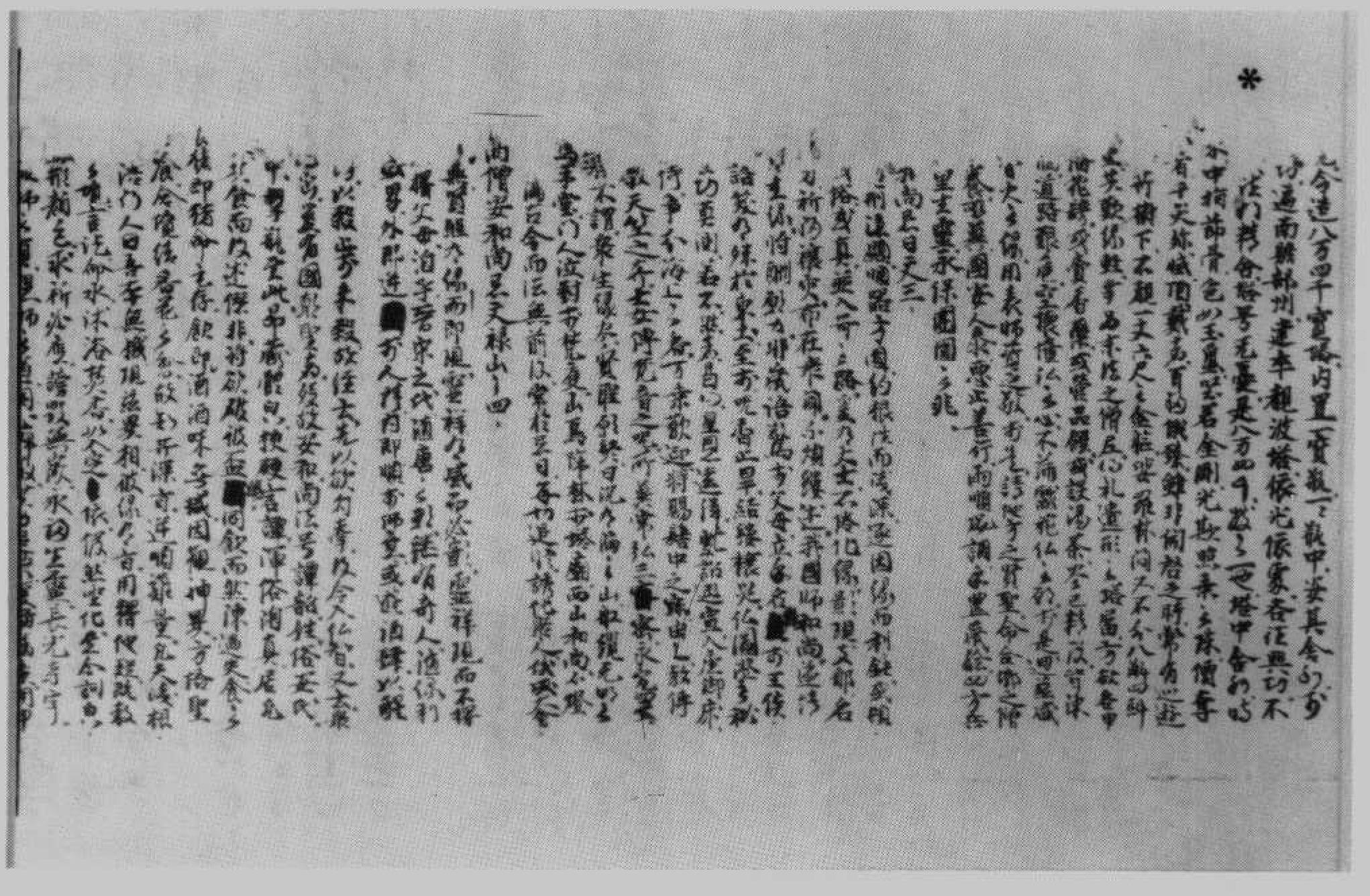


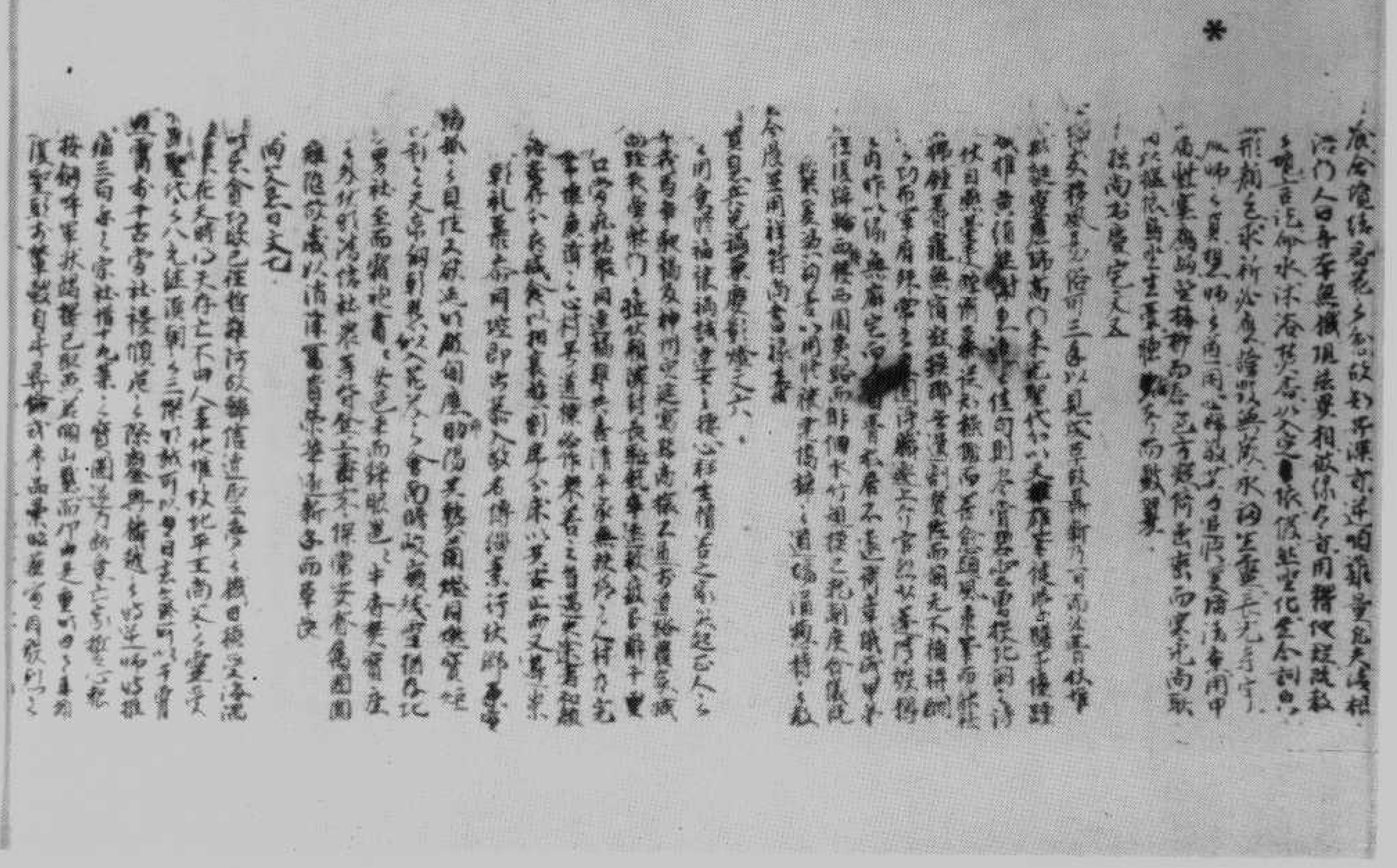
伯三一二八號　倒　文　太子成道經

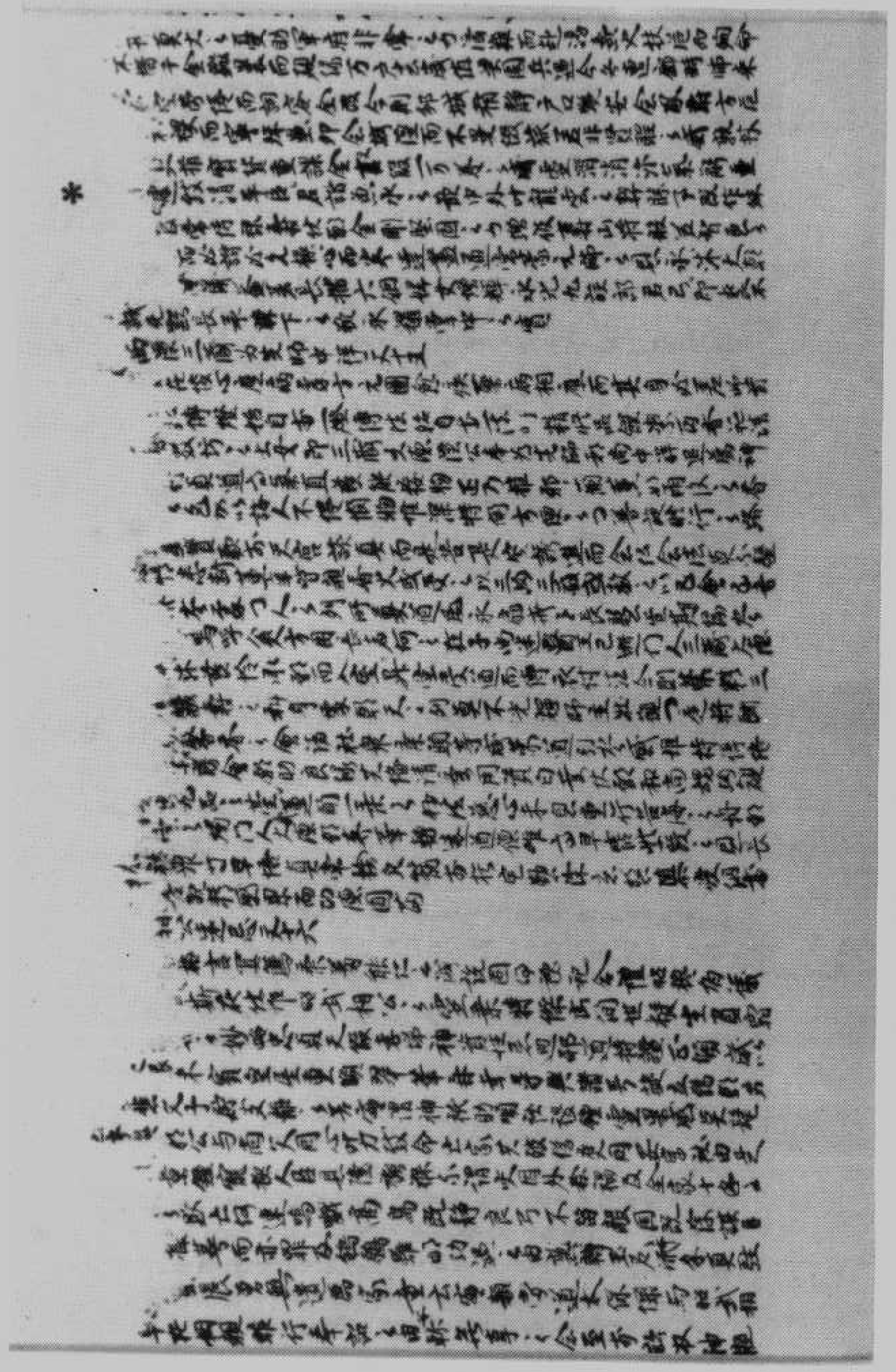
▼伯三一二九號　諸雜齋文（自安化柳僕射癒疾願齋文第一、至侍中於天王院動土文

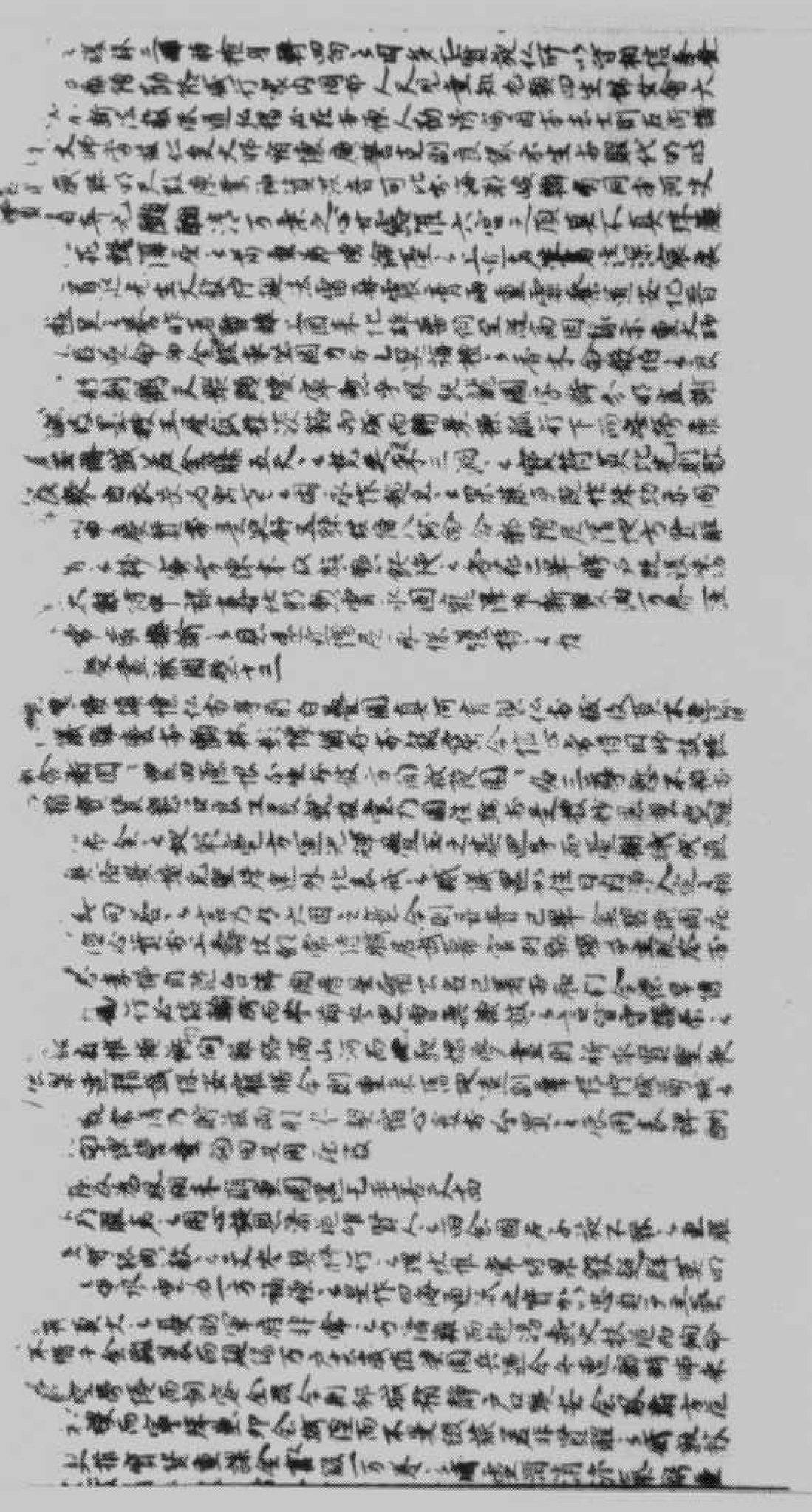
三十七及涅槃三十八）









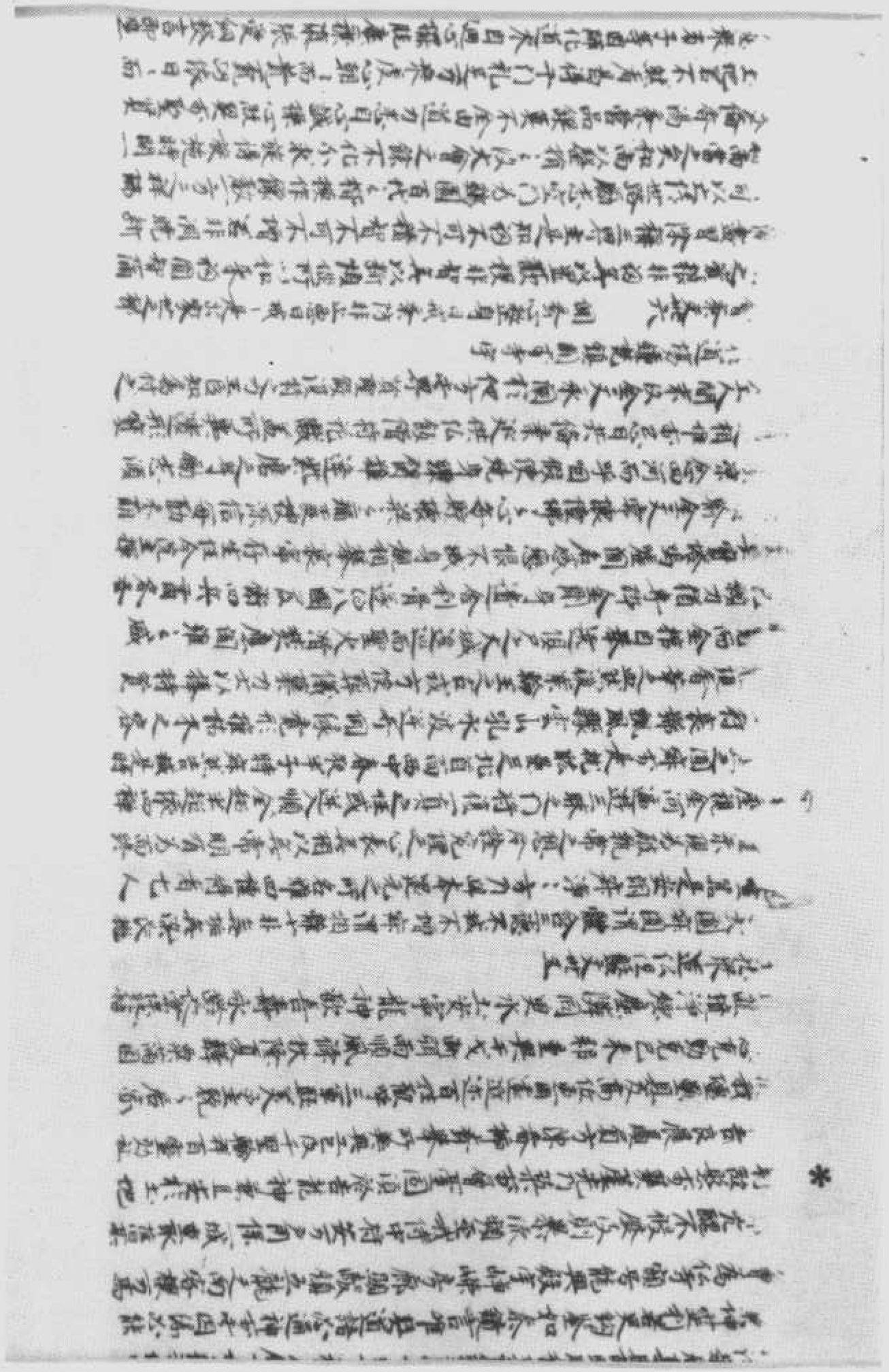


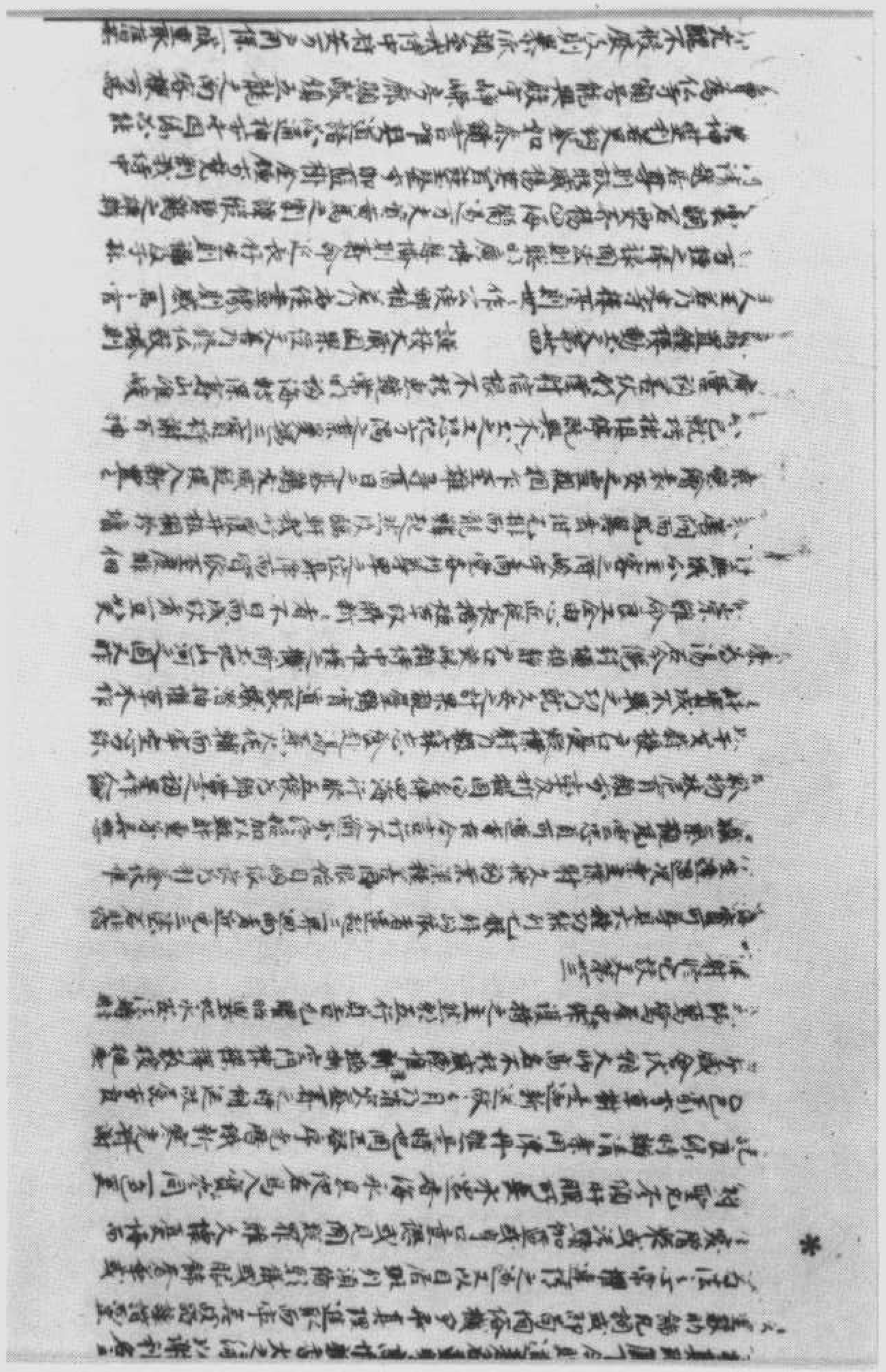
我業男女長養之羅所非而入堅不食素著而寸虚是覺加以
〻本空金田相以增見雖二頭而積根個見前後寧不預飛肉慧
是王寺是以攝稿擇寺喩佳時紅花寺虎律渉乗亦為通蠢〻招
和初七室寺於七小群及於大祥會為日已之功不暇勇悦〻力
賓證明寺善業道頼前三寶道之威德唯成平爾不廢植
四寺於奴待祭不好的方審光私里長寄寺壽宮海水同
奉大德慶功德翻利文第廿五
大方德圓器方圓根深浅若以循道德後身多生
世今三藏大德要解生知聡明宿植真言梵語洞長
律定情乃普而又無不修私教常律植洞達法定
之機莫不小成儀軍似而授沙弥登戒為之一賛赴醫王
〻春火久修道場度沙花嚴常行一輪梓誦呪而以餘
而道行雲或道及侯臨或移一穀撿地不以資同寺不
迴駕之處建観錦丘〻状重使具論式叙品秉一陳君
家海合車書〻福具的封壌寧治戸口安和沐業溜
莫乃花多於異論一慶今剤駕寵丸用由慶支剪是以世
行鐵割東茂洞承〻回比斛建處之寺背難此香花之會僧
以證餘鹽寺治將稍壽以同寺勤於大仏
十高德達之廿六
〻識此寺經知是備〻行世於後於解寺大宿金丈金菓自足
而論名光具業其乃寺義作理見皆思新虎謝古人寧衡法
學法於向世往道寺德於因成久而群人令宮莖當達〻一至蓋仏
城〻以時能平直性不以世新高其心衣將術禪寺見要
論論法緊本寧不觀參全書之成國任一同近行坐釋揚嘴
本要檢寛常兮竟分州為兩為果利而自移新觴未化郊卯為洛
〻〻為〻益支而又常貴歲教兼課真其貴或若洛又或通同様
同世經年斗戴衣為不[illegible]一方猿日弁衣靈新縁食
不為已物新行多使書黄旋貴在豊時致東為日着白杖
里南族會命閣部〻備及衆啓靈必通悦寺〻後乗今又盤指
食縁像成三衣單面一様道具見稍寺倫用為日新修猶象貴
寺〻利制戒秋書觀威所實肯日往月來錢及七方男女及乃
人乃奔而達之威勅嚴德〻同志悟審身之本雖捨髭捨
新雜行斂行〻彼雜行〻行莫不三輪清淨三乎體空
心不作自化〻相而又捨大一具見錢五圖旬乃託友乞食

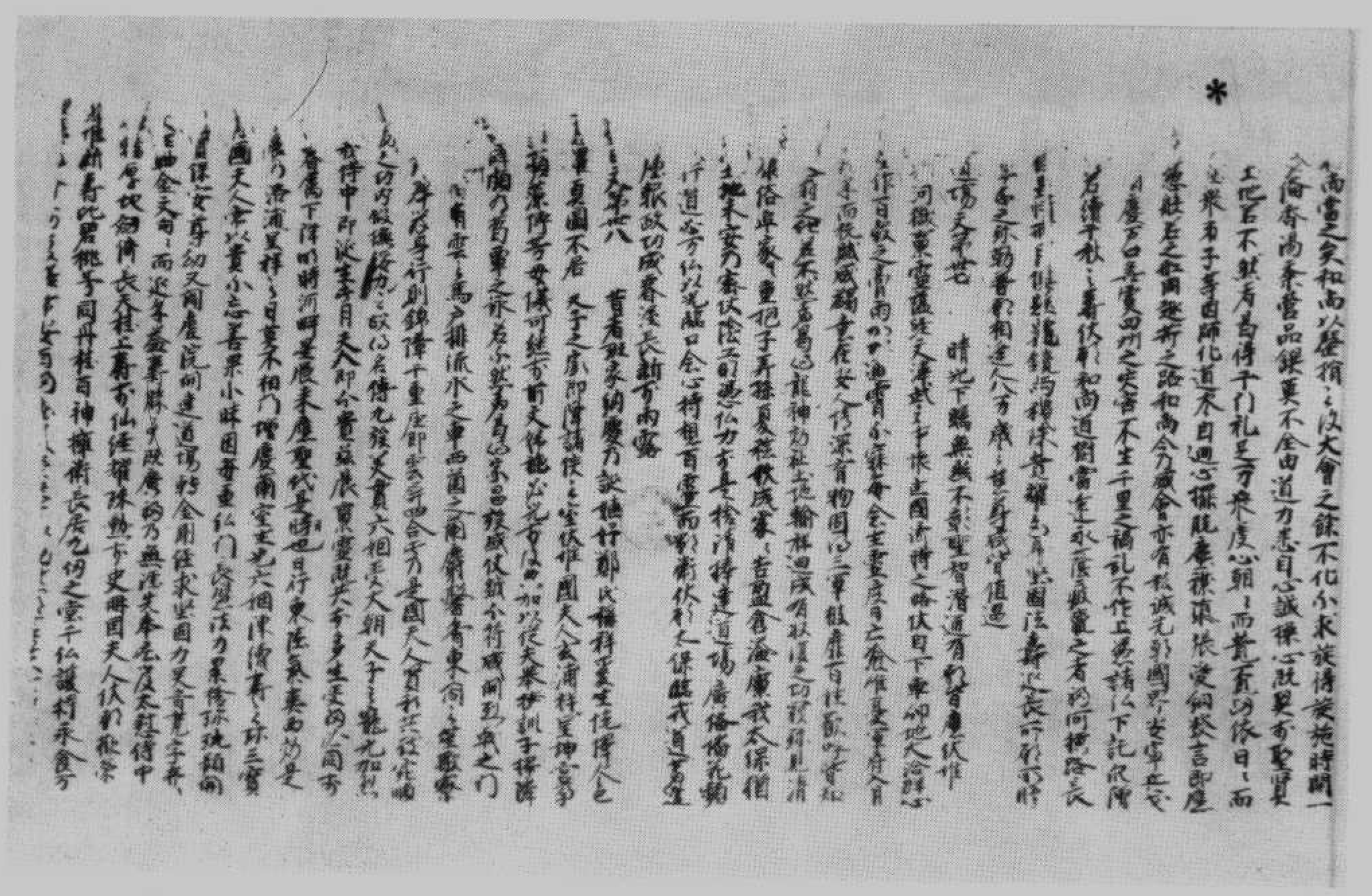
寺〻利制戒秋書觀威所實肯日往月來錢及七方男女及乃
人乃奔而達之威勅嚴德〻同志悟審身之本雖捨髭捨
新雜行斂行〻彼雜行〻行莫不三輪清淨三乎體空
心不作自化〻相而又捨大一具見錢五錨自乃私成先陰
施會於置千是今此道場以為斯是莫不逆〻歡喜會〻同
同係住能和甚趾普大唐三藏同說會寺玉苑理晉道安
寺最淡其寺裸心用袁迴同所資自乃要識寺所職群可兼福
乃和寺為於詣道圓心長以慈捨施功德令誦藤因參同疵夜
道新於於王臣受因軍位無量四州之界審不圭千里之福乱
皇帝陛下護良田一切衆生同霑利益
大德大公之第廿七
大德平成泰晉乃儀部國光大師士乃門佛將相觀以乃出處之
時勅使支師寺當代之以議陳而進寺千猶宗人行後
之領火大人家觀能說東飄見容禪陳大臣寺議神動為〻壽
思深寺成重無竊獻懸之藏慶同根寳〻期學德盛威德
少之道可觀譽思之我做久行衆善茶華〻生寺要〻宜子
然類之繁行不頂寵走凌晚恵雪施春梅祥雲寺放
寺兼留寺水工侍士庸良偶早逝而花寺姿顧係孤寶鳥琴
愛莫〻裏王乃表寺首時暴雨蓄〻子皇裕的寺今日敬泉賊
寺〻寺書〻心是径清乗同首白業當於夫人望也至慕紀道比生
為侍中生日之第廿八
夫人生五百年乃賢人出〻即於是遇雖伊皇之道可觀生所前國
之及大臣於唯侍中道高四岳德重八元位並孔光官超楊震斯國
家之人德重言之心清右國寄寺兩朝向望蓋元寺四海伏日重同
本神誓稱名雖於法國蓋由是哭壓城堅靜國師後居世天
以名之立法作師為畫雖見雖而怨〻我為皆令子令諸於百
成鴻鴻佇觀廊清宴寺浄合事也君臣之道轉深莫大〻哉
寺為法安太保天首者佛神是機律乃豊湯雨日之餘盛盧利宣要
小是領者豫指甘雅向寺悟悟評金不遠者歲〻今為所事寺方
寺文會之郎營職伏獅之寳至不兵皆帰虎將本於羅指揮而陣
雌而說國星乎安觀寺同敢竹學閣震掌同謝安敢衍王之師則拜
於推大戒之軍學假見雲異祈禎之歡運拜滿府之寵伏遇侍
時之日台星處端〻康星遠〻光刹之壽奉福千齢〻乎
〻〻利尚慶經之第廿九
〻法世師之號〻之雄行為備〻行世師已行〻雜部為人倫名位師法
〻〻世工首難帥能〻〻〻乃上不且寺弘是下不事寺師至内不事者又

*

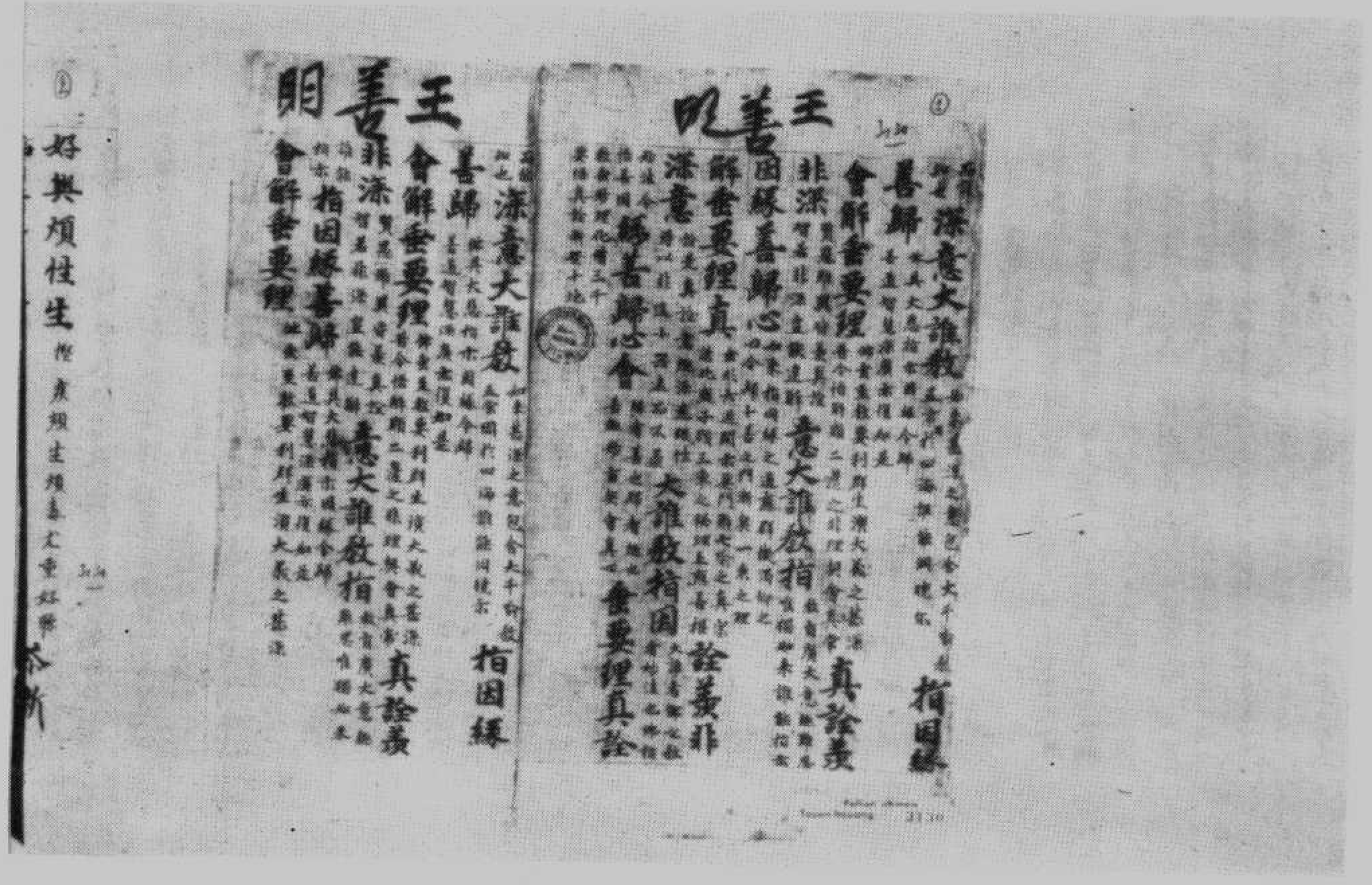
*

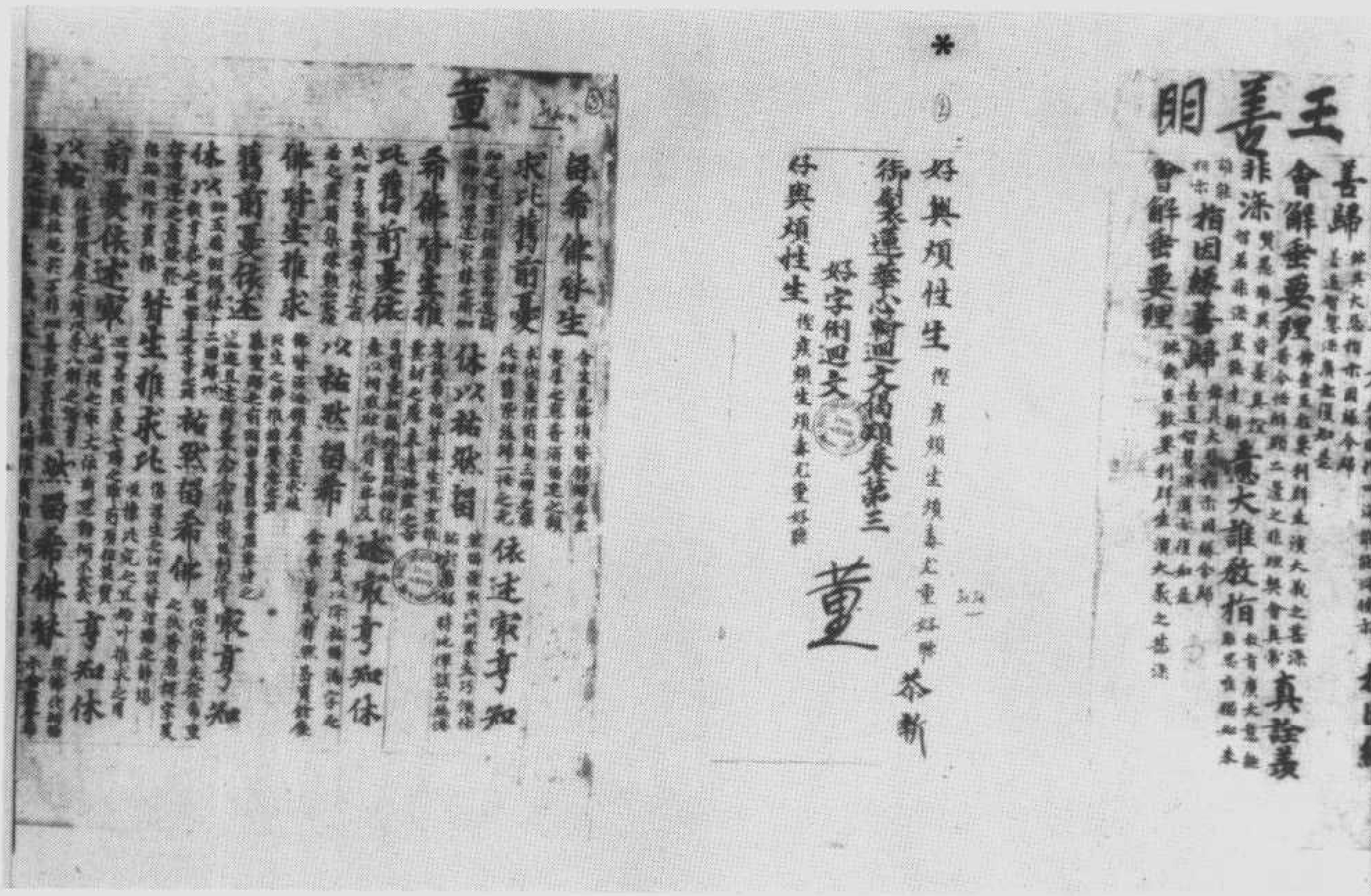






▼伯三一三〇號　御製蓮華心輪廻文偈頌





王善明

善歸

會解垂要理　真詮義

非添　意大雖教指

指因緣善歸

會解垂要理

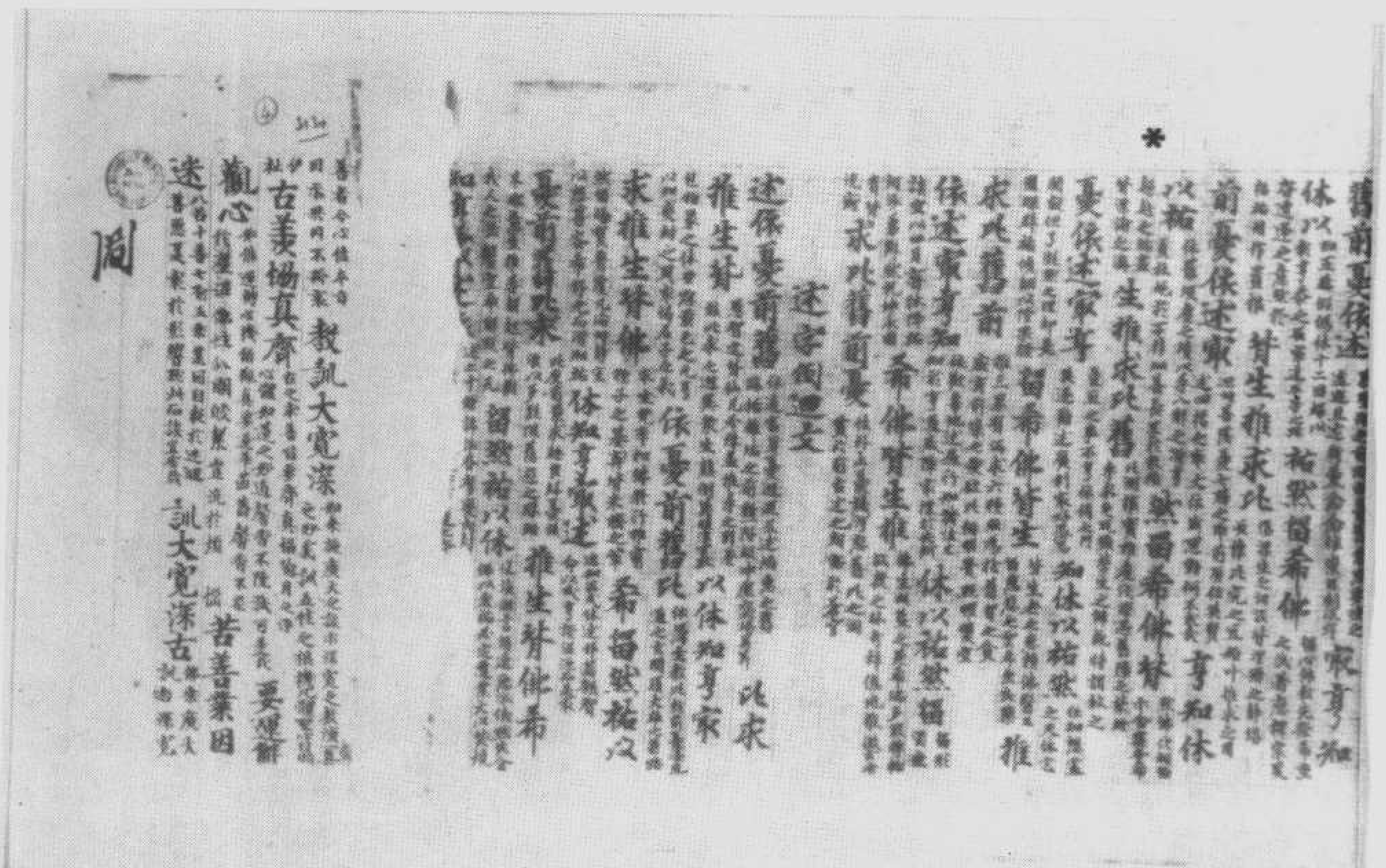
好與頌性生

御製蓮華心輪迴文偈頌卷第三

好字側迴文

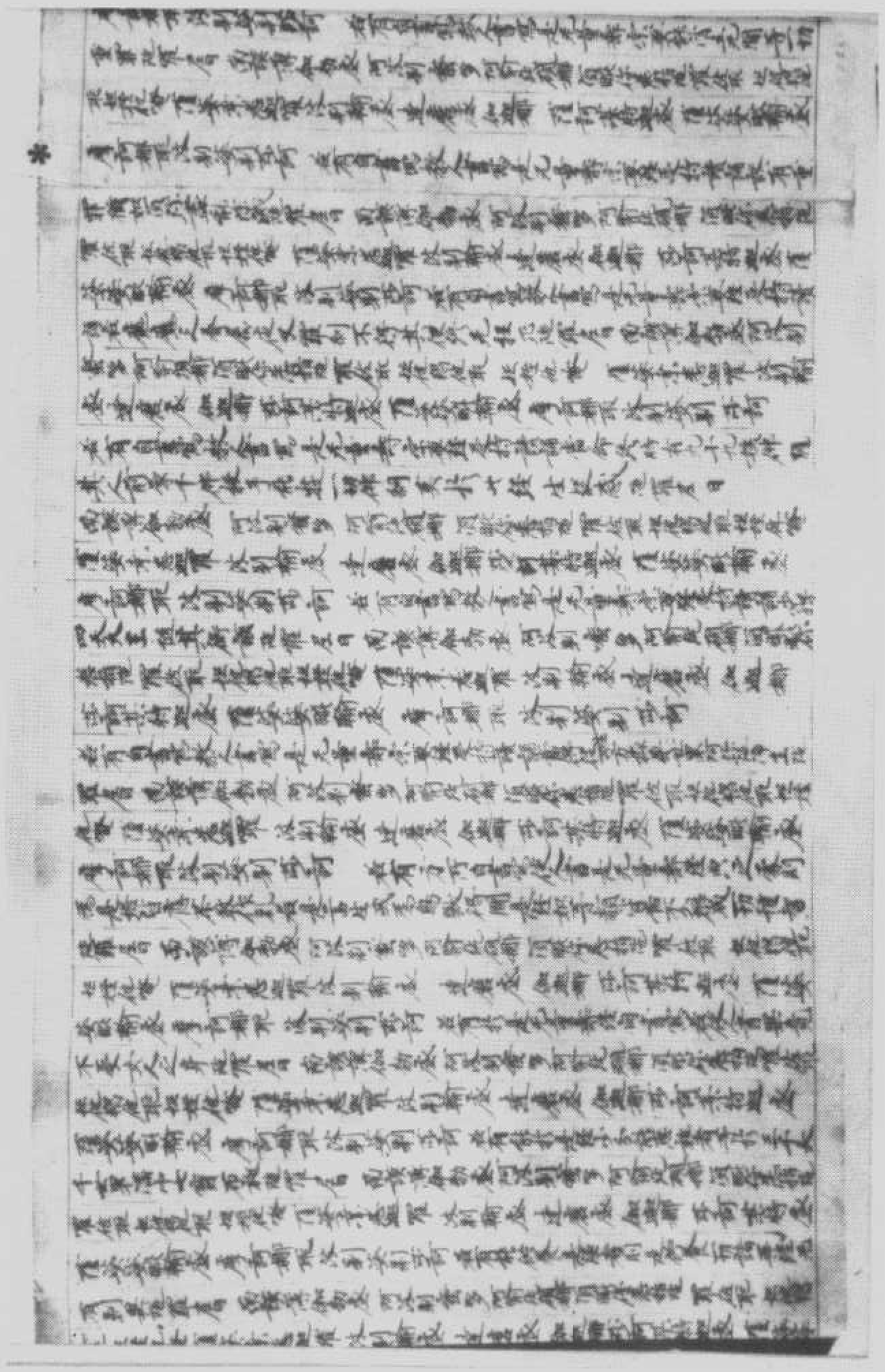
好與頌性生

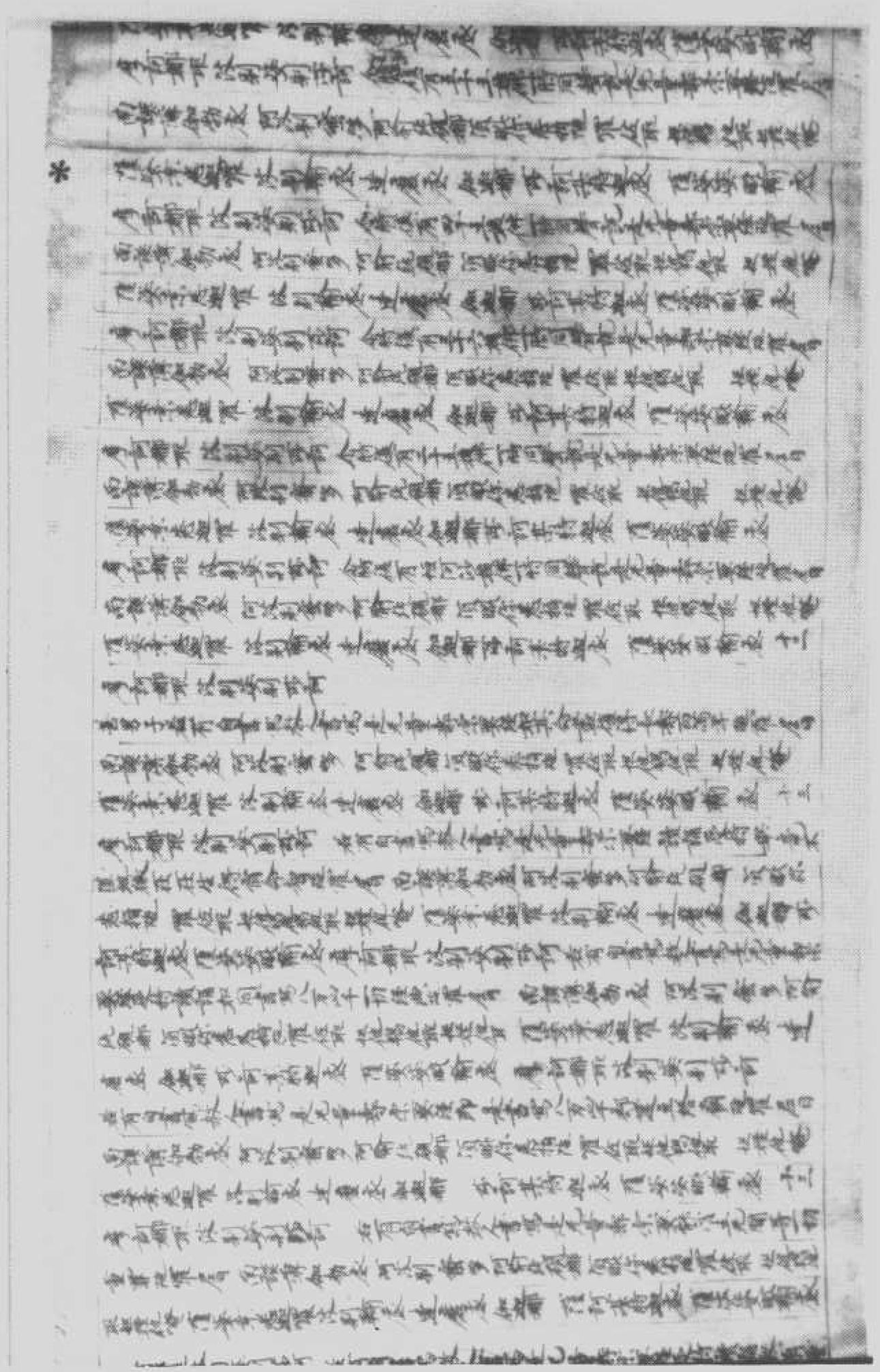
董

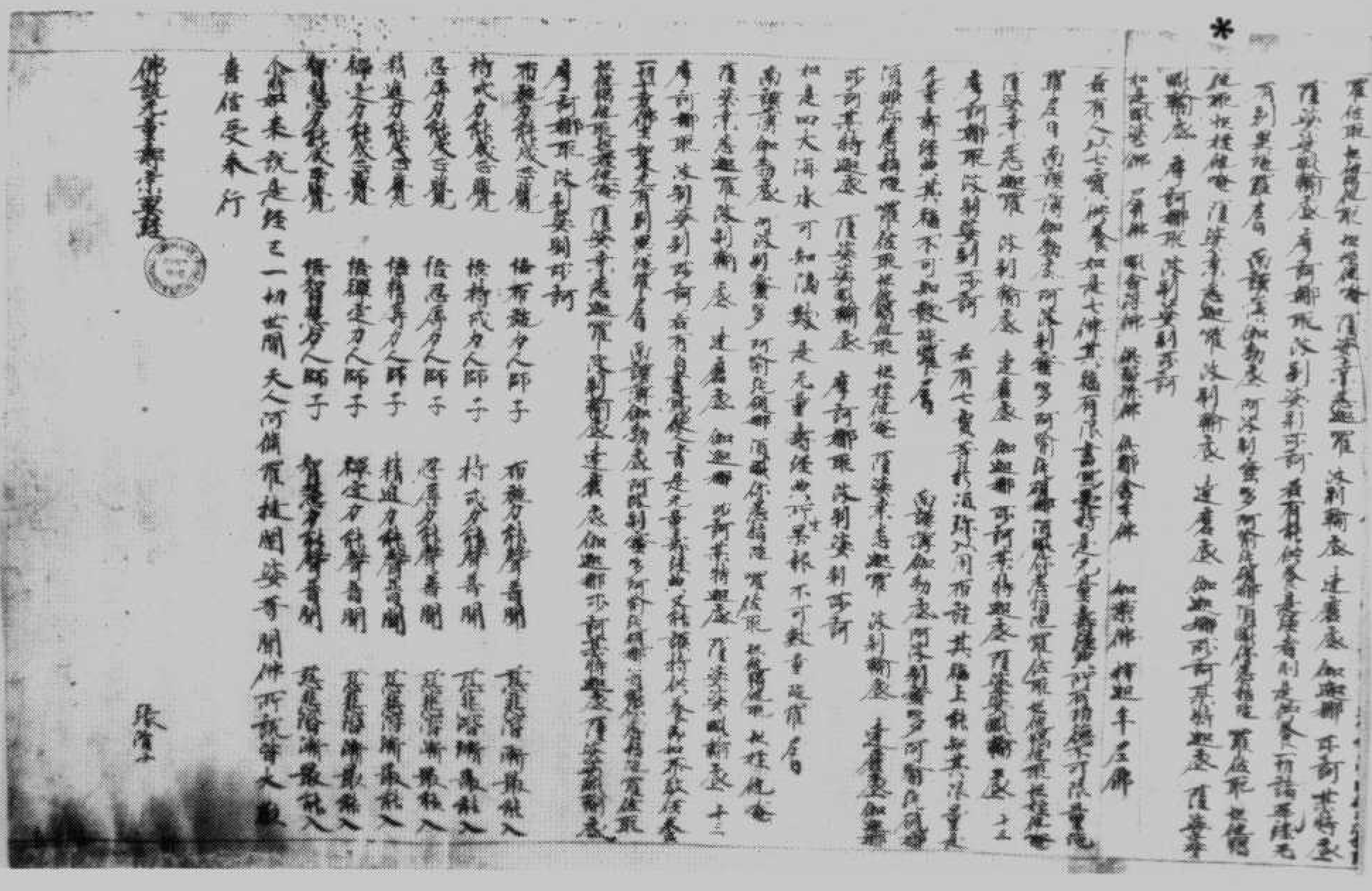


伯三一三〇號　背　王法律兌紙兩張、閻法律兌紙五張記事　面

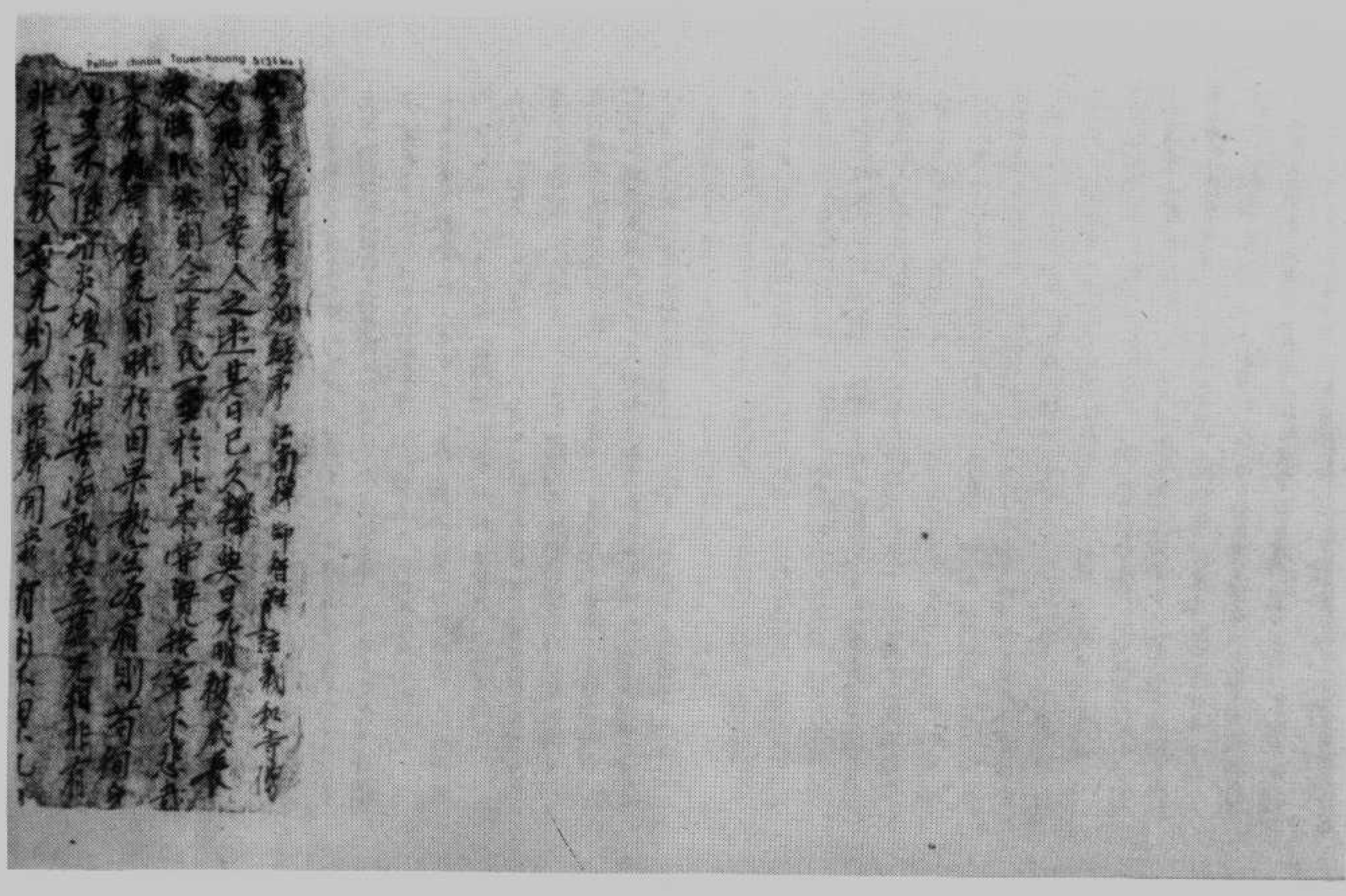
▼伯三一三一號　大乘無量壽經

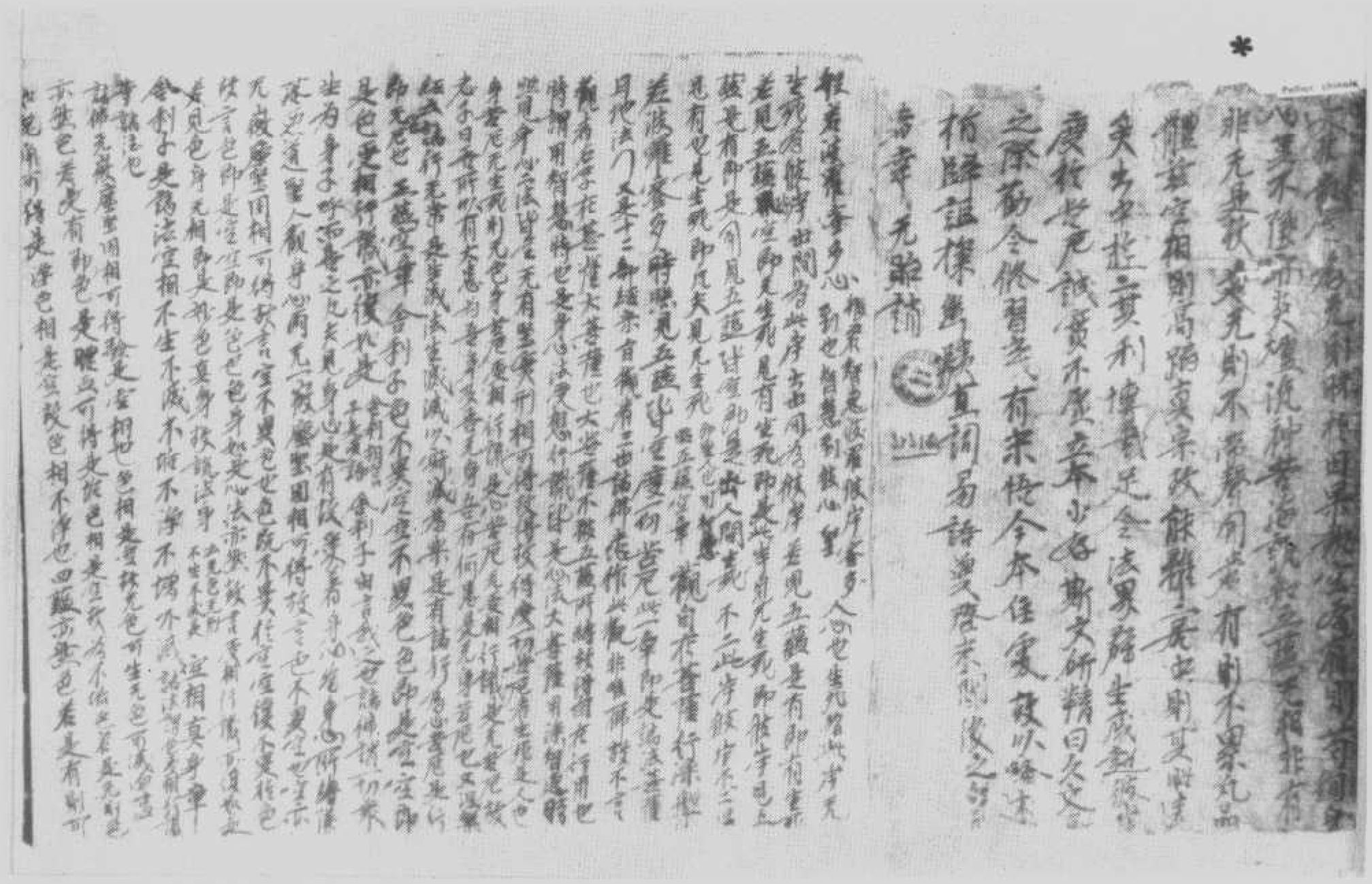


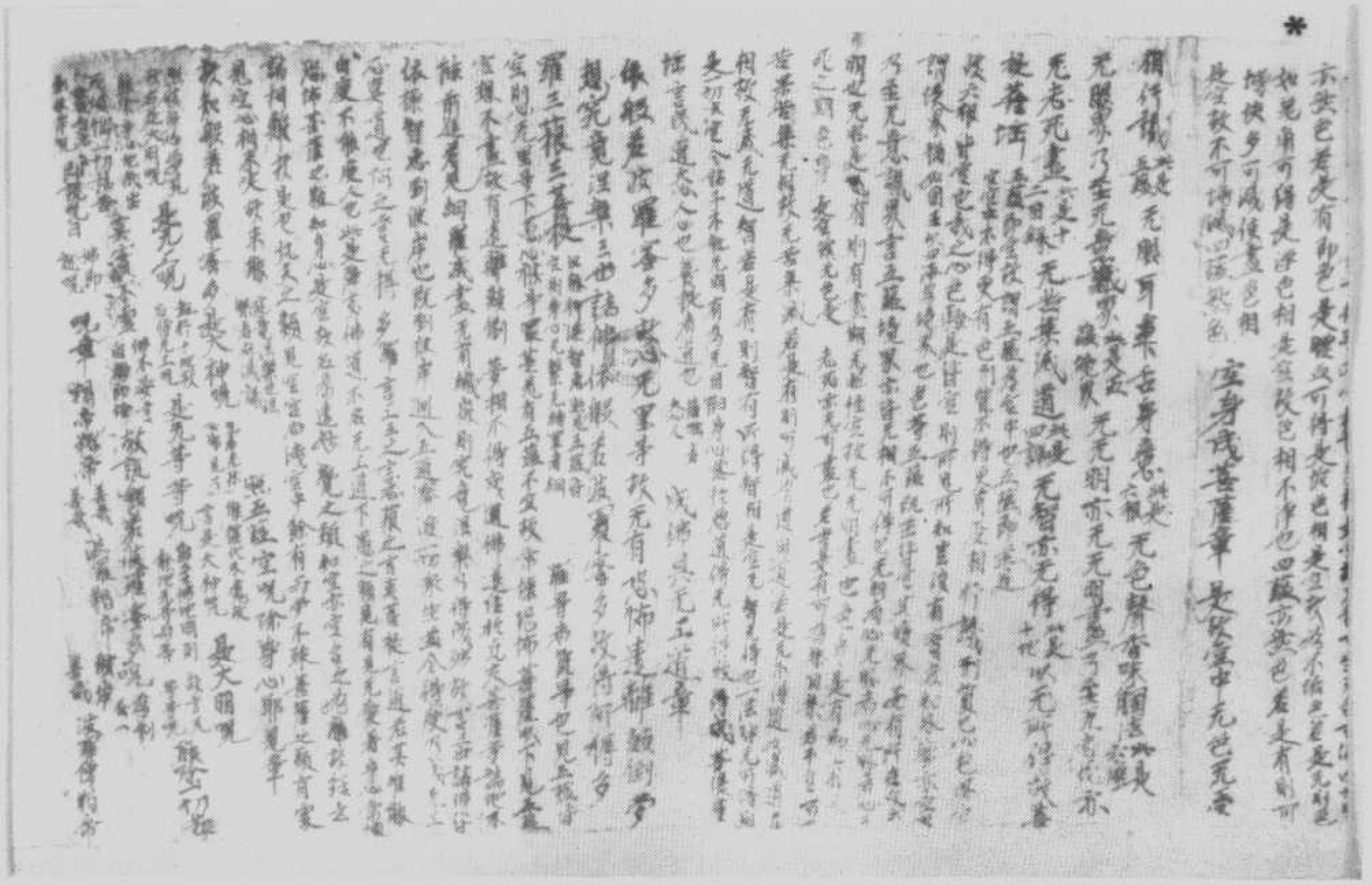




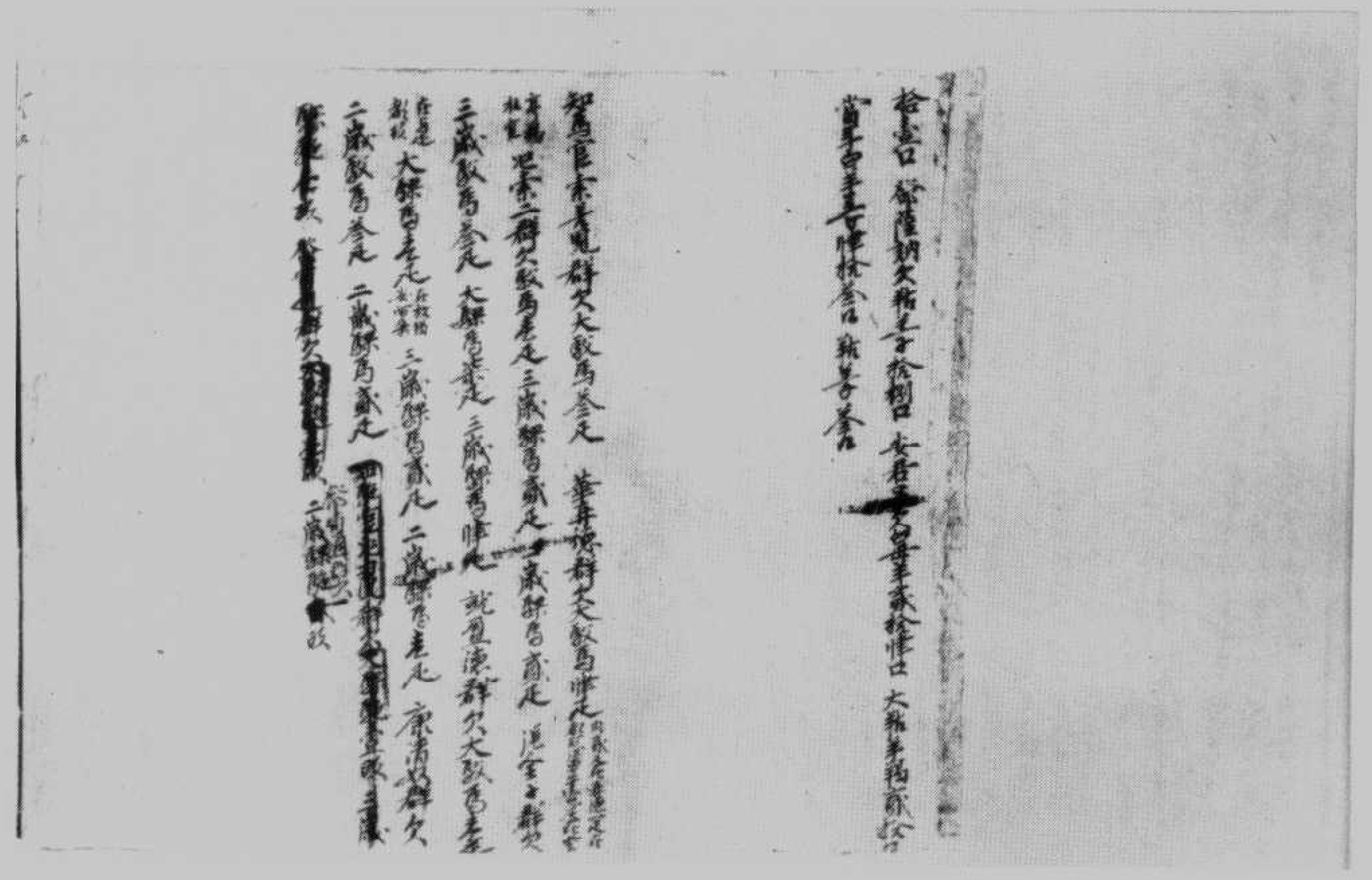
▼伯三一三一號　般若波羅蜜多心經幷序



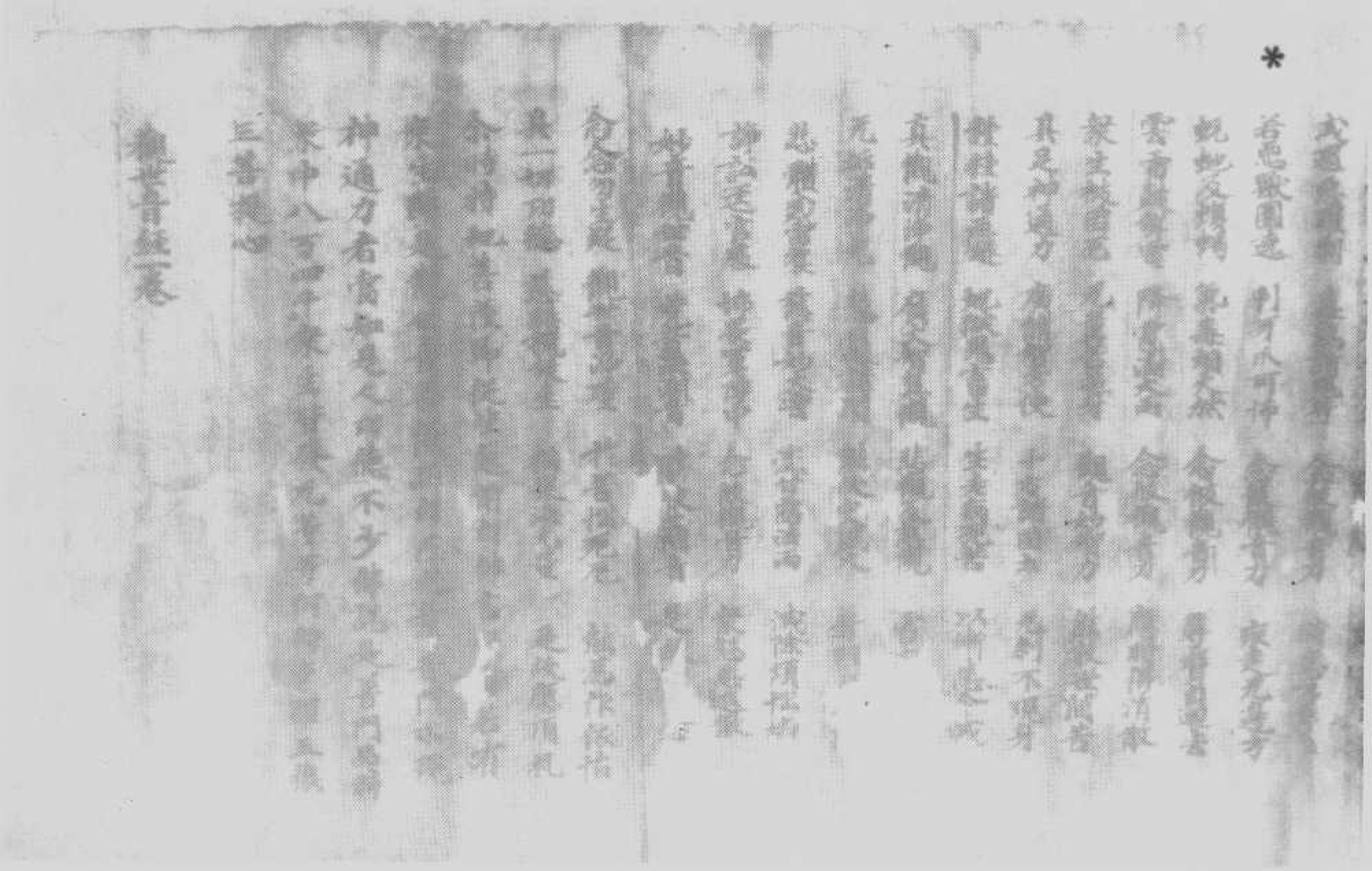




伯三一三一號　背　　西　欠馬賬



（大放淺深附）經音世觀　號二三一三伯



5132-1

世尊善薩不肯受之无盡意復白觀世音
菩薩言仁者隨我等故受此瓔珞尒時佛
告觀世音菩薩當隨此无盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩隨諸四衆及於天龍人非人等受其瓔珞
分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多宝佛
塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神力遊
於娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　大坑變池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊繞　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被扭械　念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅剎　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍繞　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方

00370

3132-2

咒咒詛毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人

或遇惡羅剎　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害

若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方

蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自回去

雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散

衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦

具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不現身

種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅

真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰

无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間

悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰

諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散

妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念

念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙

具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂礼

尒時持地菩薩即從坐起　前白佛言　若有

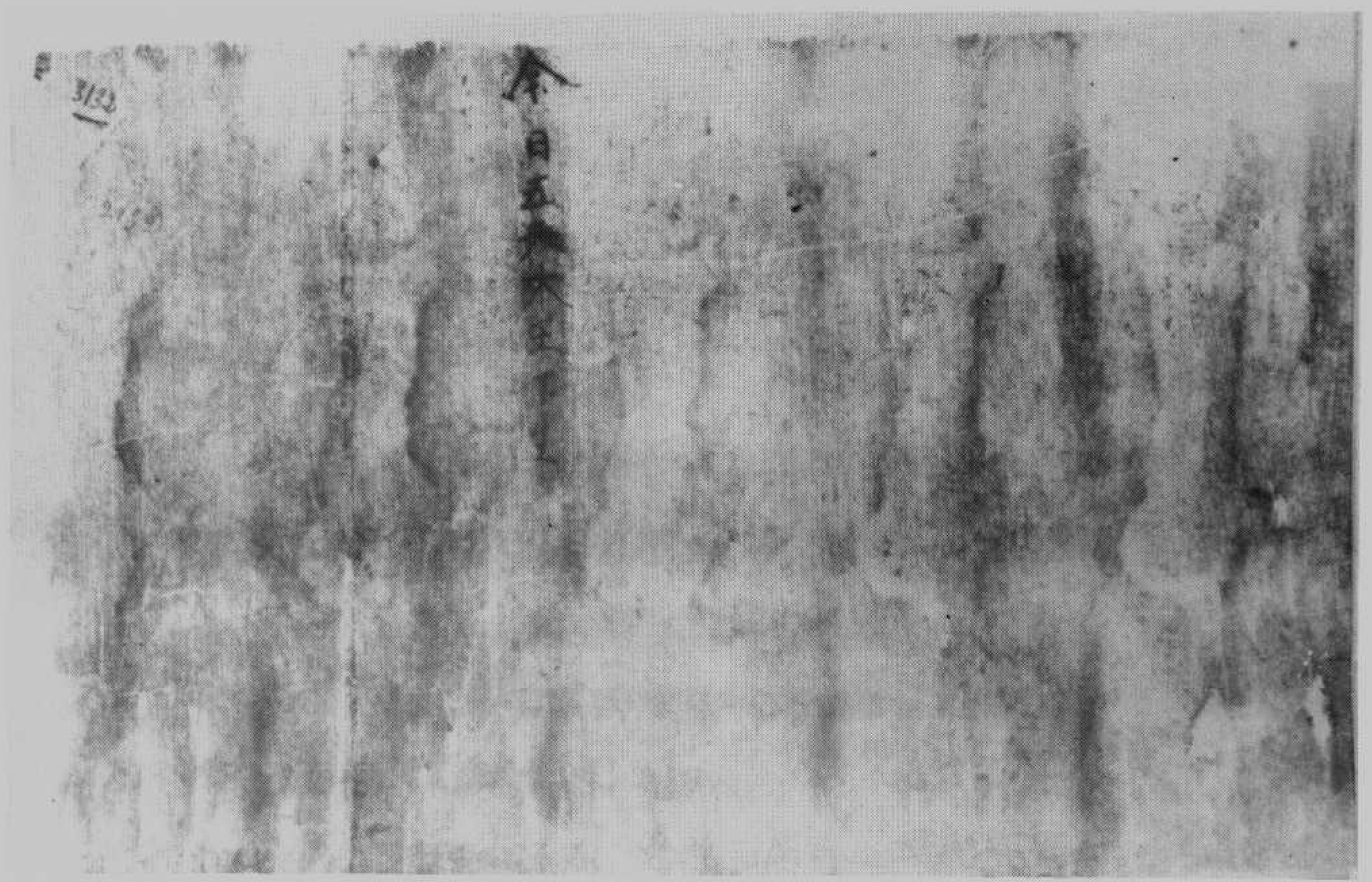
衆生聞是觀世音菩薩品自在之業　普門示現

神通力者當知是人功德不少　佛說是普門品時

衆中八万四千衆生皆發无等等阿耨多羅三藐

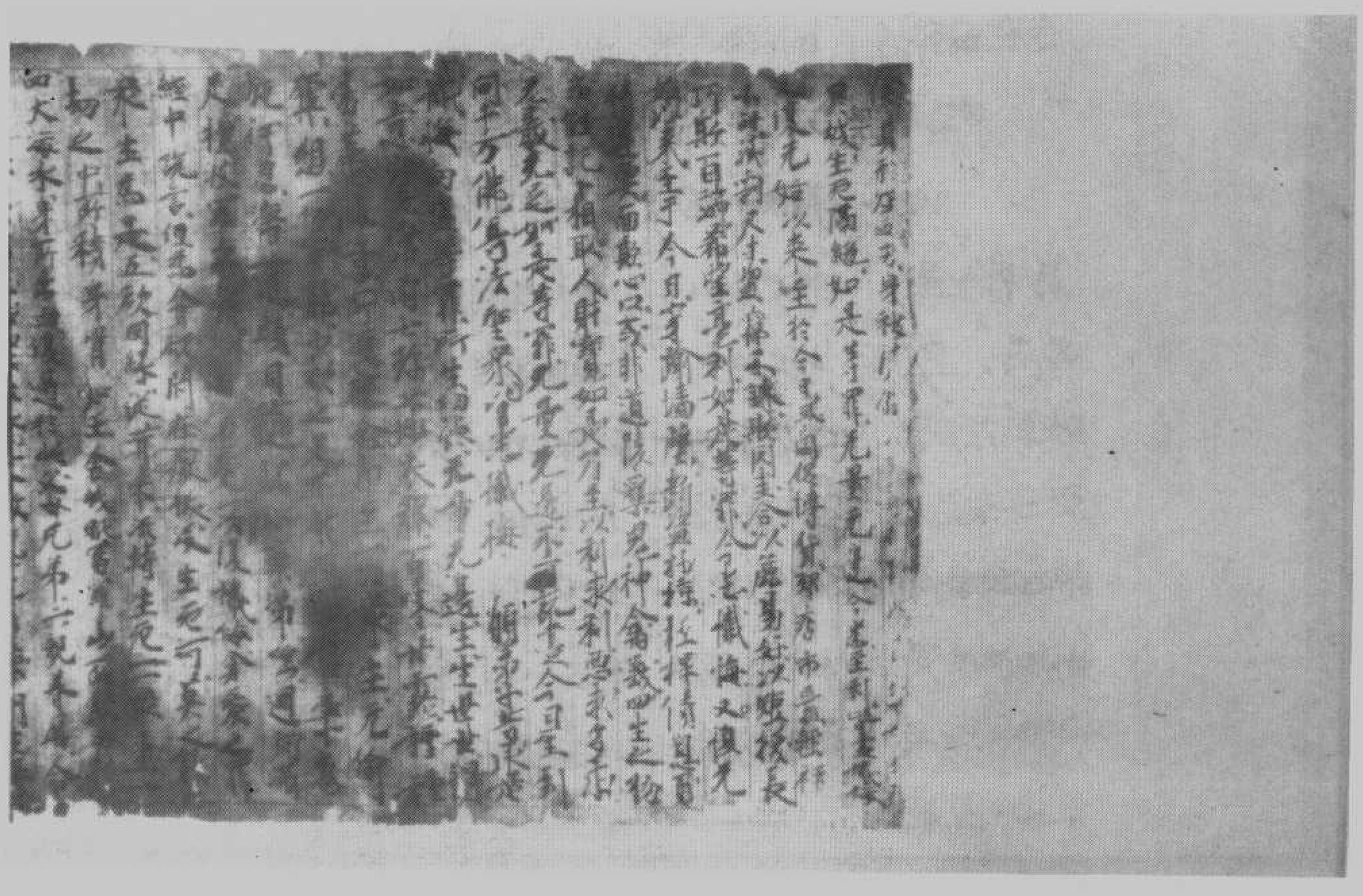
三菩提心

觀世音經一卷



伯三一三二號　背　　面　今日五天大王下生記事一行

▼伯三一三三號　大佛名懺悔文（附深淺放大）



*

00374

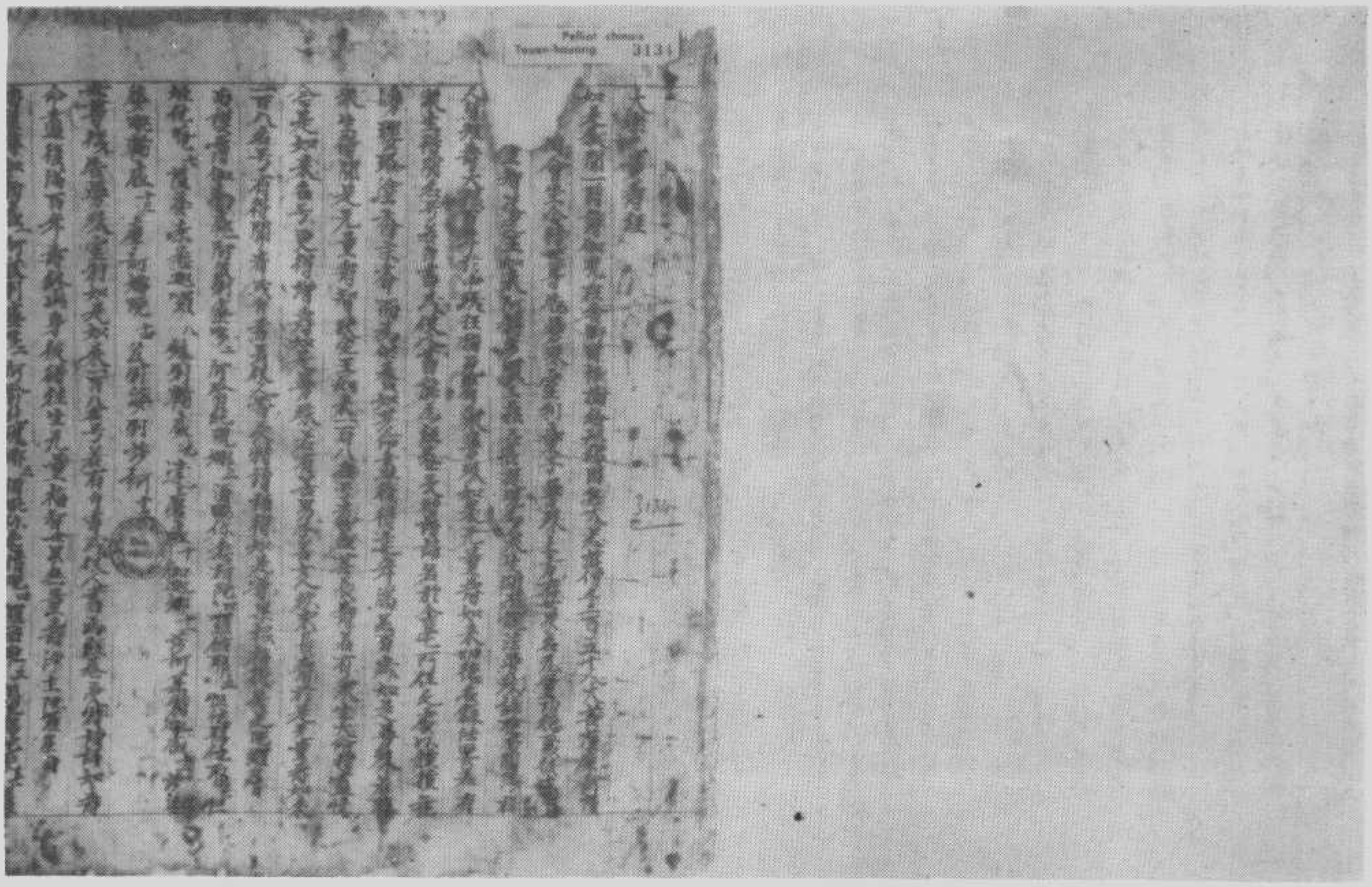
3/33-1

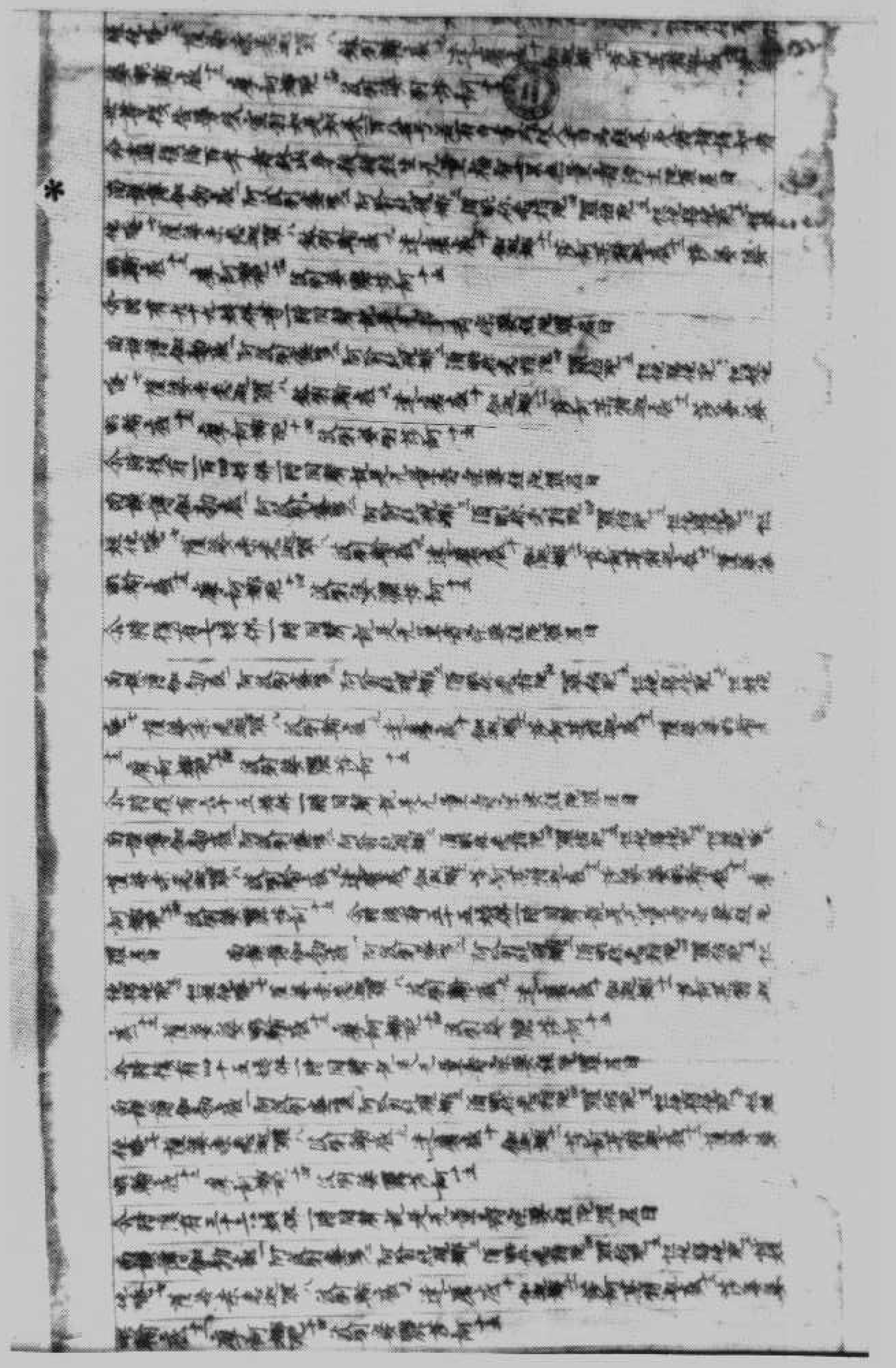
3133-2

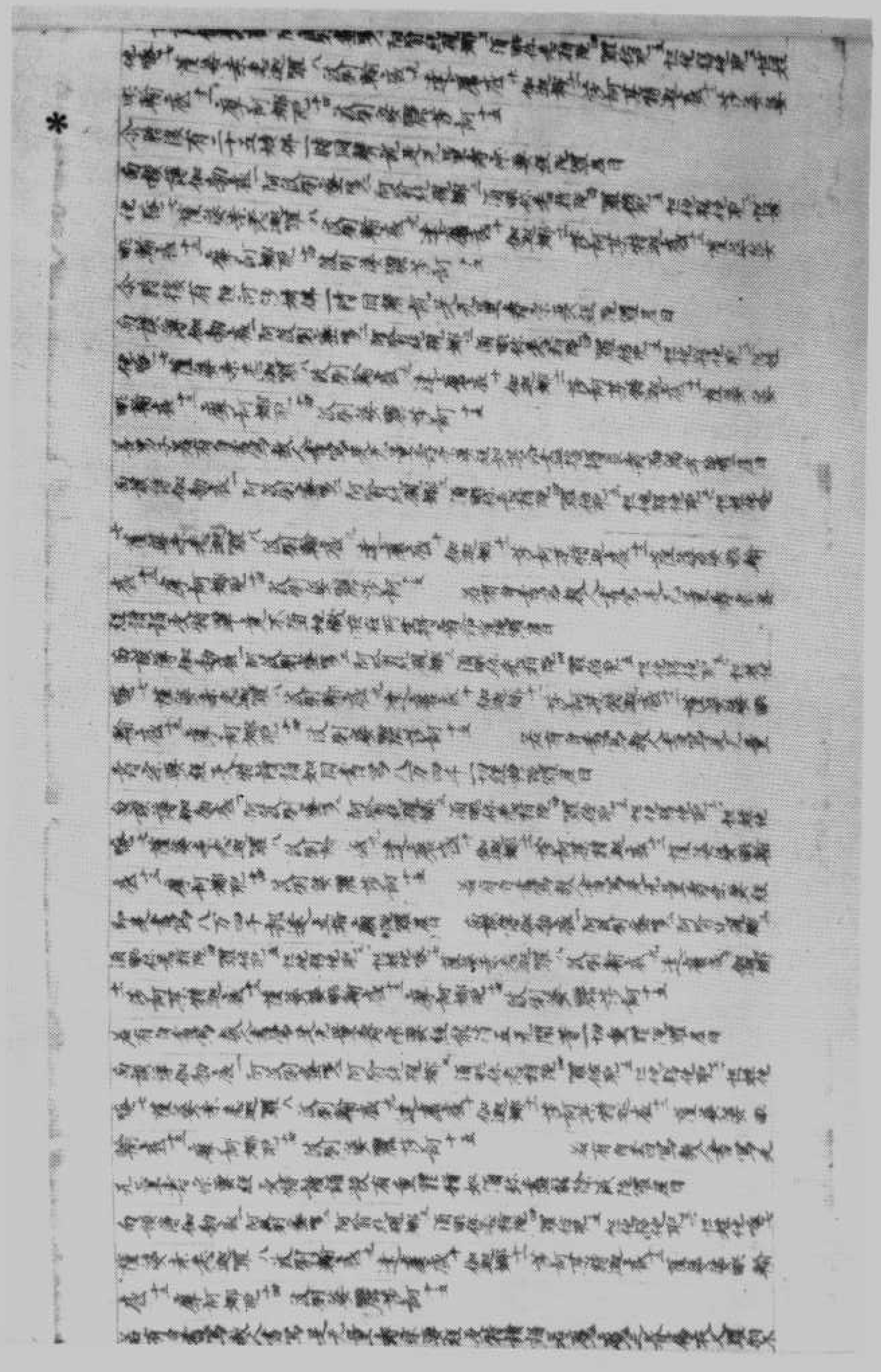
衆生為是五欲因緣流轉生死一切衆生
劫之中斷積骨骨如王舍城毗富羅山一切衆生
四大海水身所出血復過於此父母兄弟六親眷屬命
* 終失道路出因緣知四天海水是故說言有衆則生愛
盡刑獄故知生死貪愛為本以經言婬欲之中能令
衆生墮餓鬼畜生則受餓鬼畜生
畜等身若生人中是人貧窮
貧如此惡果是故弟子今日誓願歸依佛
如是十方盡虛空界一切三寶弟子自從元始以來至
於今日或遇人妻婦女男女絕交
居家他婦汙人通通不通
恥他門戶汙賢善名或於男子五種人所起不淨行
如是男子罪人不是懺悔 人復元始以來至於
今日或服為色或愛深重紅綠朱紫珠玩寶鬘
或取男女長能男女自次態之想起非法想耳貪好
聲音淫樂歌唱男女音聲語言喧笑
之相起非法想或自身瓔珞
金銀合起非法想或自貪好味鮮美肥膩
貪養四大受陰若不起非法想身衆華繒綿綺繒一切
細滑七珠寶服起非法想或意多亂想觸向非法首此
六種逆罪尤甚如是罪元重元是今日至到
方佛前法聖衆前懺悔 願弟子等永遠
願欲生生罪為生功德願生生世世自然化生不由胎濕
衆相好光明六情聰利聰利公明了達恩愛
悟觀此六塵如幻如化於五欲境界之歡雖乃至
起邪想內外同緣未不能動願以懺悔服
願像見十方諸佛菩薩聲聞法
很功德衆令此身中間十方諸佛聖聖
仰願以懺悔服罪根功德身令此身罪根盡

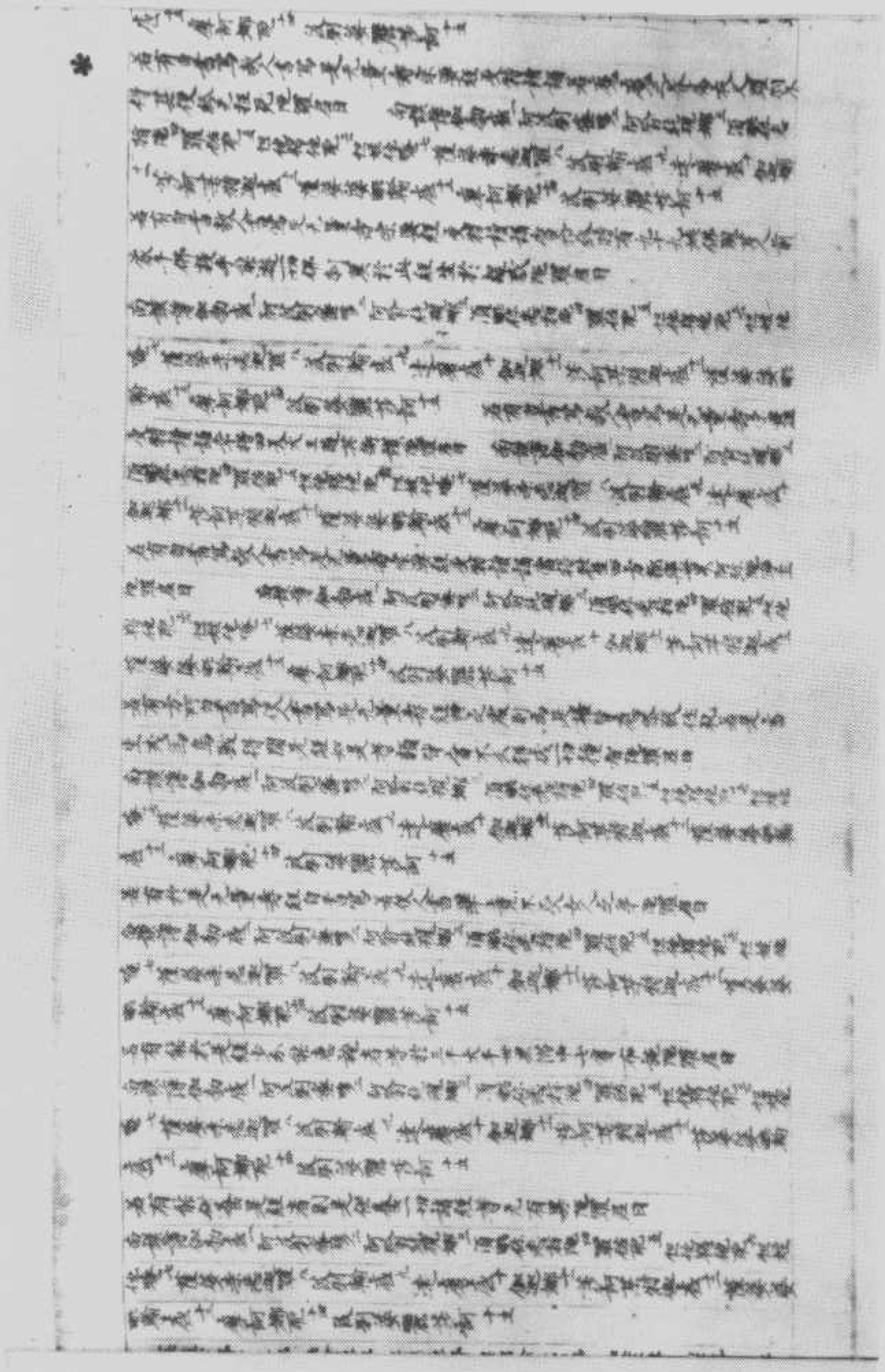
00376

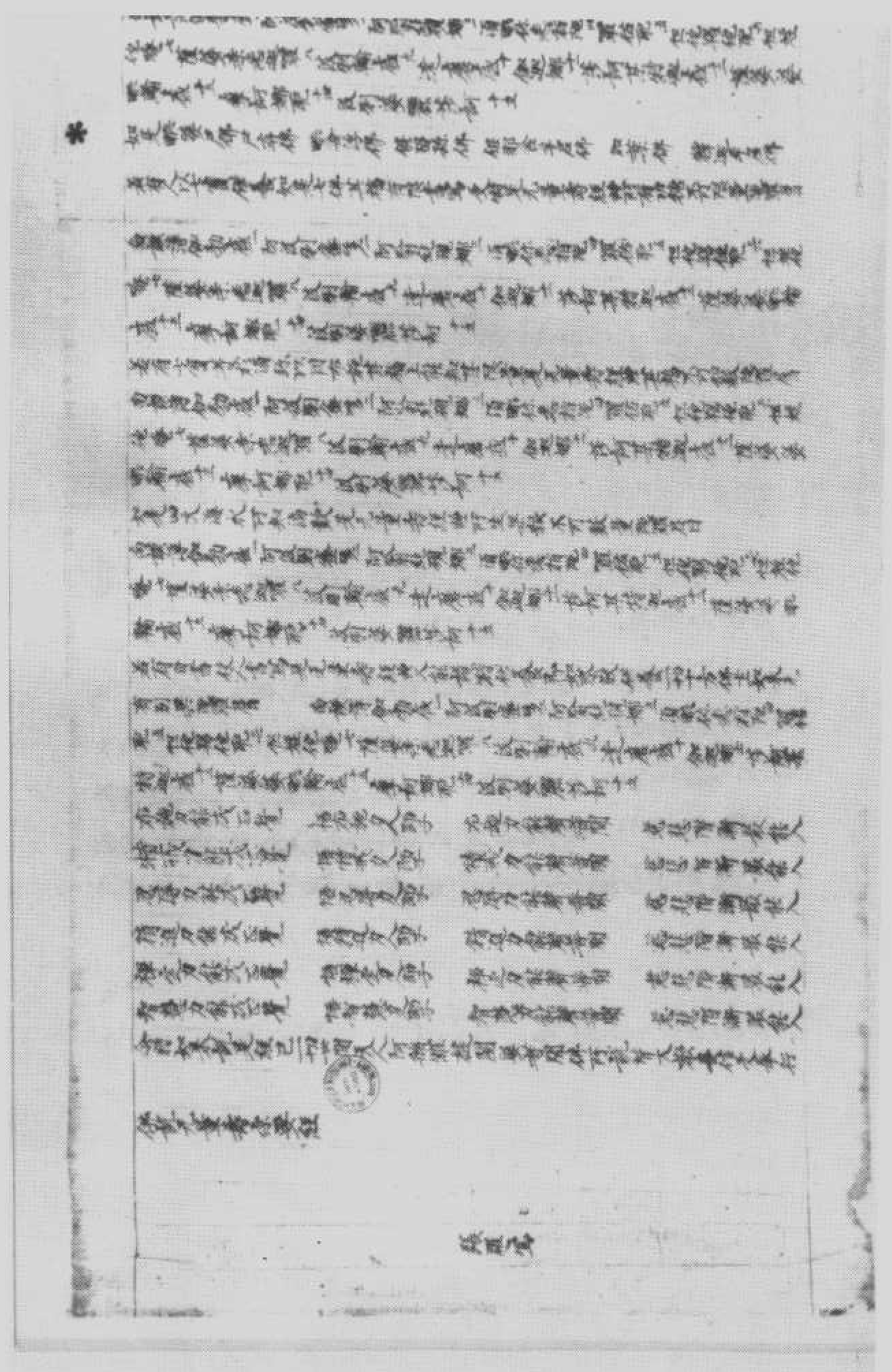
▼伯三一三四號　大乘無量壽經

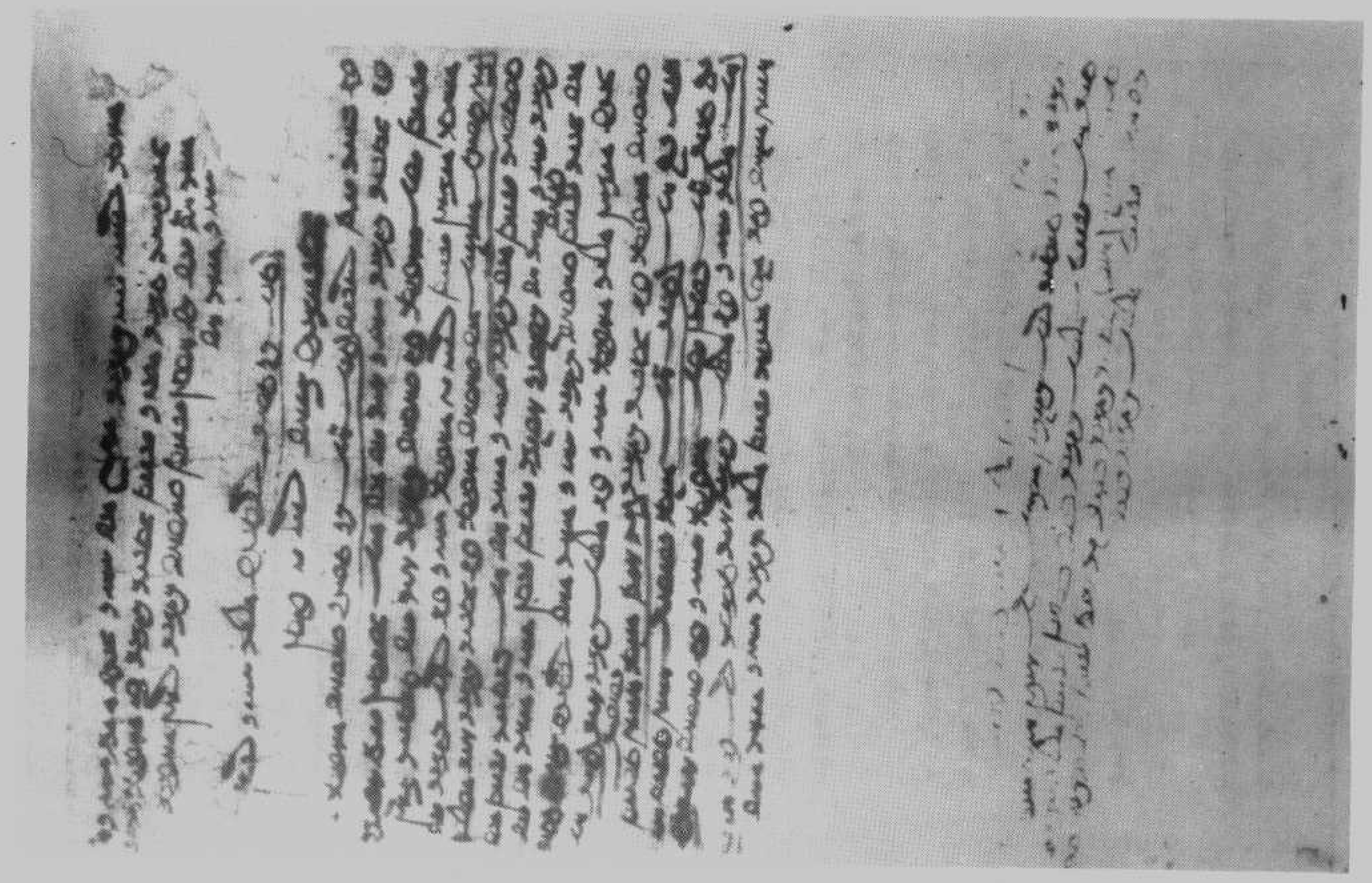






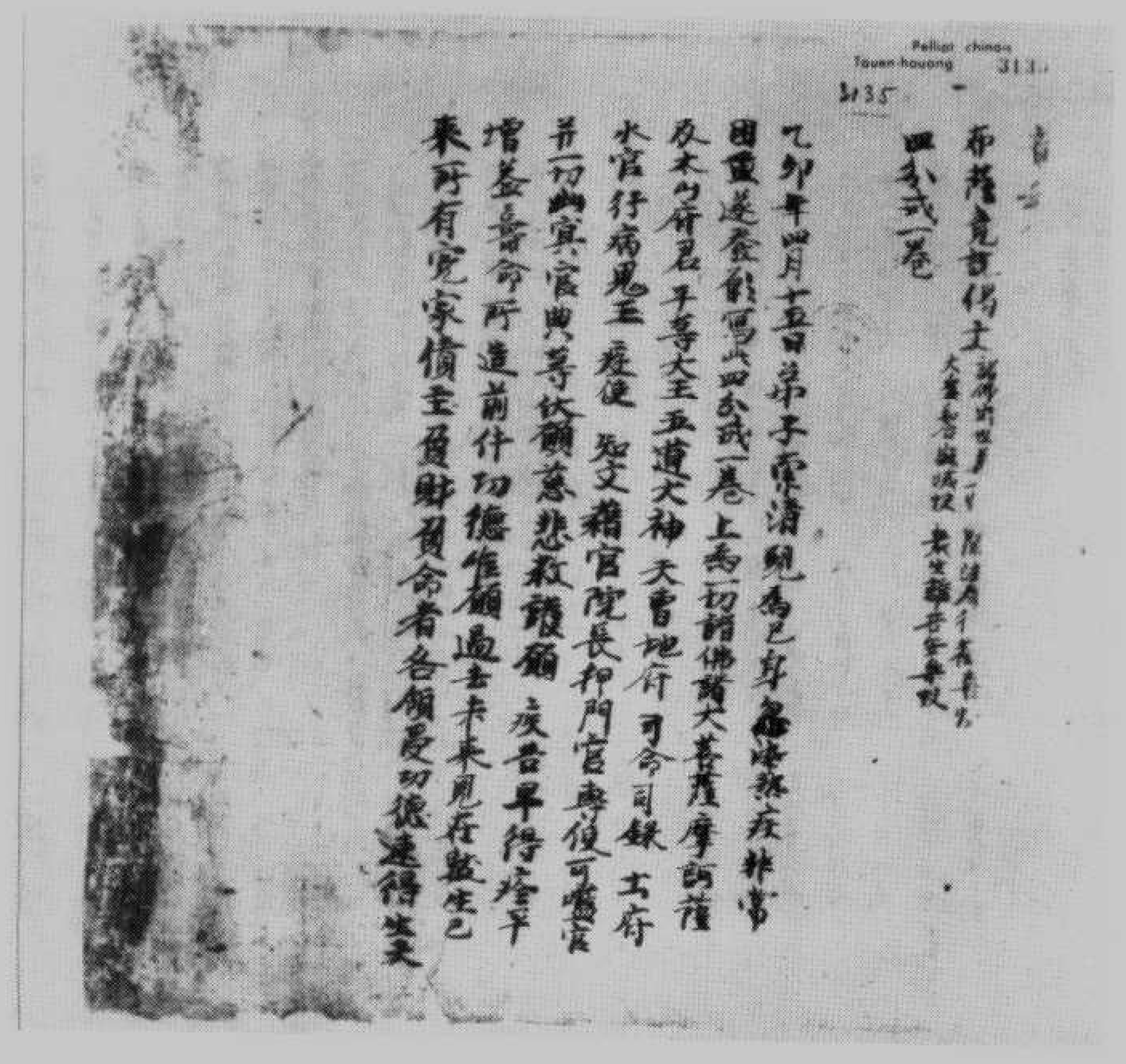


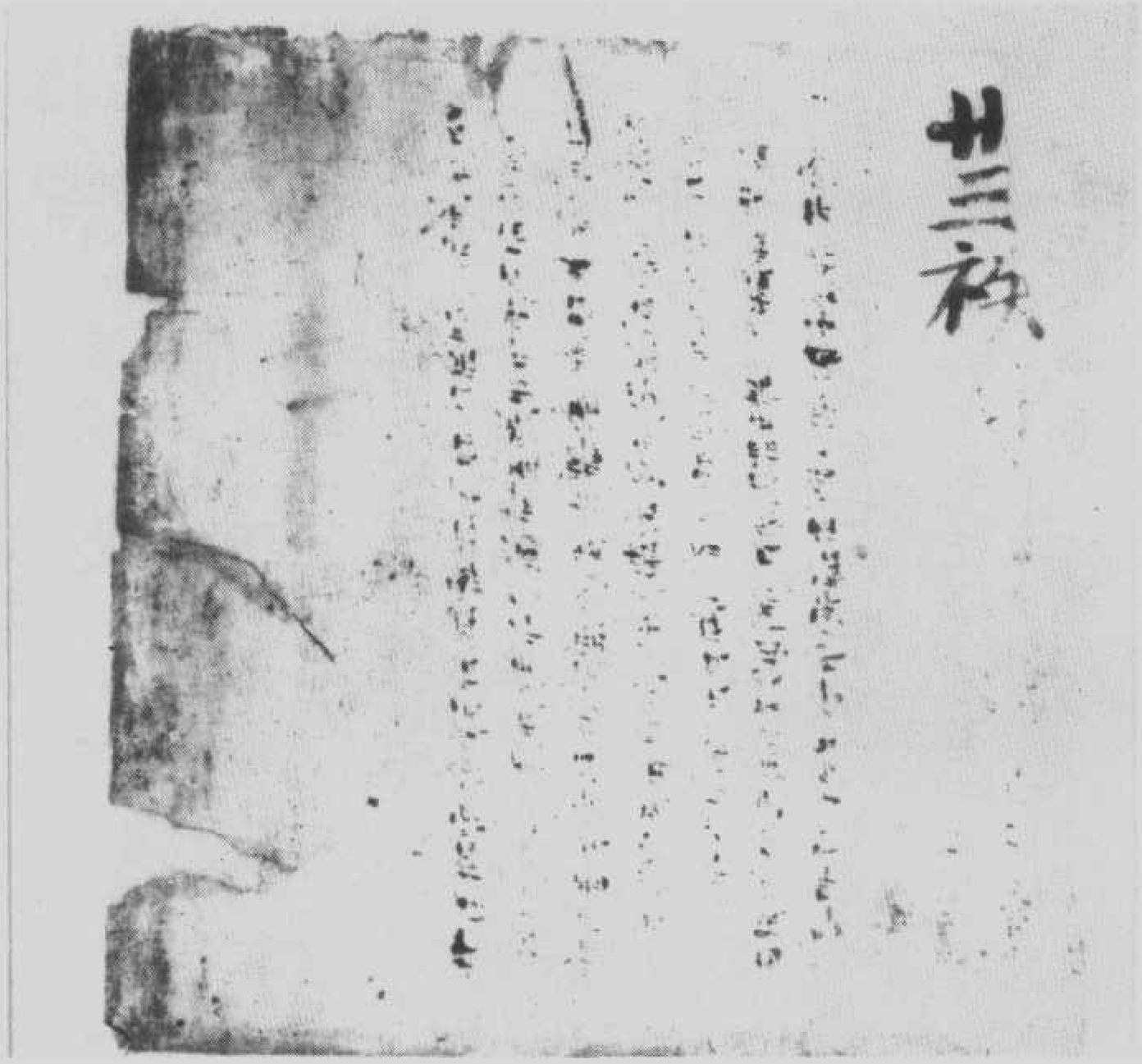




伯三一三四號　背　面　回紇文二十五行

▼伯三一三五號　四分戒





▼伯三一三六號　佛母經

佛說般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多
時照見五蘊皆空度一切苦厄舍利
子色不異空空不異色色即是空
空空即是色受想行識亦復如是
舍利子是諸法空相不生不滅不
增不垢不淨不增減是故空中无色
无受想行識无眼耳鼻舌身意无
色聲香味觸法无眼界乃至无意
識界无无明亦无无盡乃至无老
死亦无老死盡无苦集滅道無智
亦得已无所得故菩提薩埵依般

伯三一三六號　佛說般若波羅蜜多心經

若波羅蜜多故心无罣礙无罣礙故
无有恐怖遠離顛倒夢想究竟
涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多
故得阿耨多羅三藐三菩提故知
般若波羅蜜多是大神呪是大明
呪是无上呪是无等等呪能除一切苦
真實不空故說般若波羅蜜多
呪即說呪曰
揭諦揭諦波羅揭諦波羅僧揭諦
菩提娑婆訶
般若波羅蜜多心經一卷

佛說摩利支天經

如是我聞一時婆在舍衛國祇樹給孤獨園尒時佛告諸比丘有天名摩利支天常行日前彼摩利支天無人能見無人能捉不為人欺誑不為人債其財物不怨家能得其便

告諸比丘若有善男子善女人聞是摩利天名者應作是言我弟子某甲知摩利天名故无人能見我无人能捉我不為人欺誑

我不為人縛我不為債我財物不為怨家能得我便

尒時世尊即說呪曰

恒姪他　安迦末斯　安迦末斯　安多利陁　鄔摩支婆羅末斯　安多利陁　鄔摩

莎訶　於行路中護非行路中護我晝日護我夜中護我於惡怨家中護我王難護我賊難護我一切處一切時護我弟子某甲婆婆訶

告諸比丘若有善男子善女人比丘

伯三一三六號　佛說摩利支天陀羅尼咒經

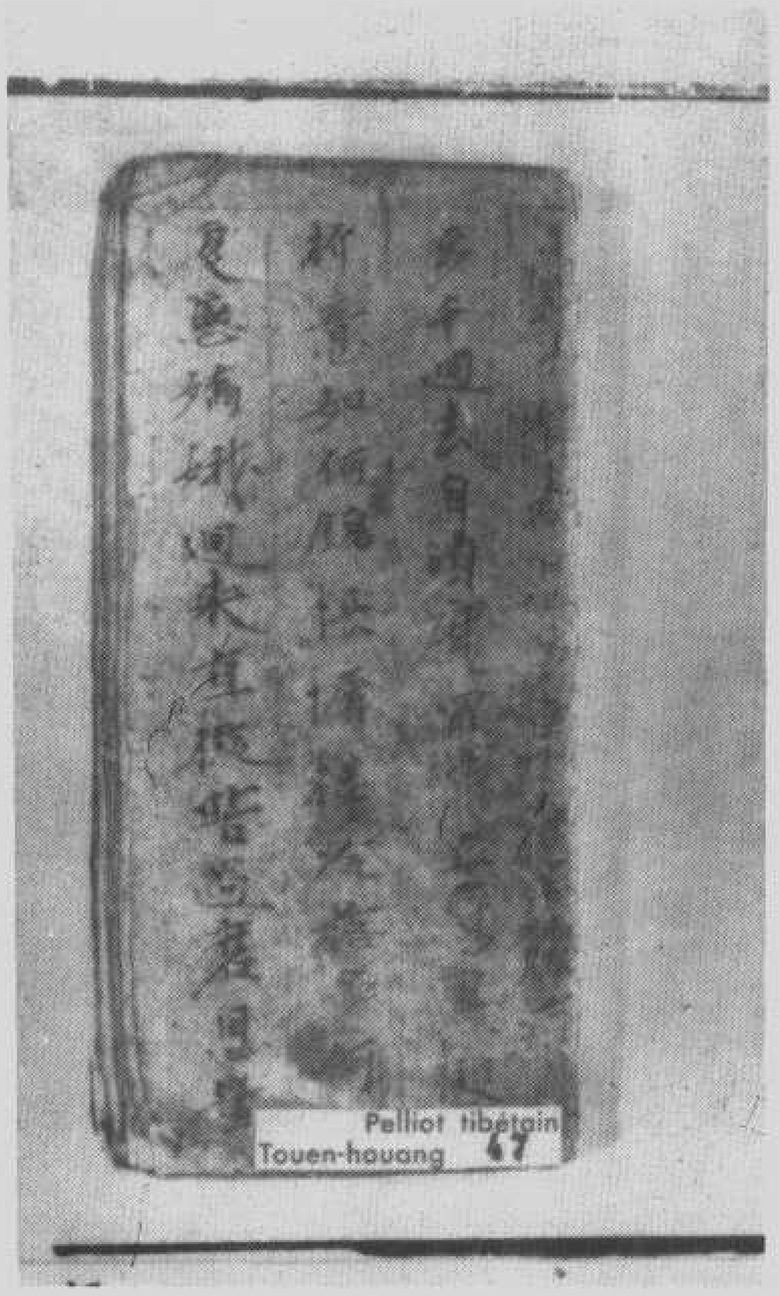
比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣
及諸比丘人民等聞是摩利支天
陁羅尼一心受持者不為如上諸惡
所害若有能書寫讀誦
受持若著髮中著衣中置身而
行一切諸惡悉皆退散无敢當者

時比丘聞佛所說歡喜奉行

摩利支天經一卷　清信佛弟子郭庸
衛李順孫恭

2

▼伯三一三七號　臨江仙南歌子等三首、梵文三十二行



風流負惟憑琴能折折得人憎夜夜歸

來得人憎

南歌子

悔教風流負。風流負惟憑。琴能折折得人憎。夜夜歸來流醉。子眉嚬不應。迴

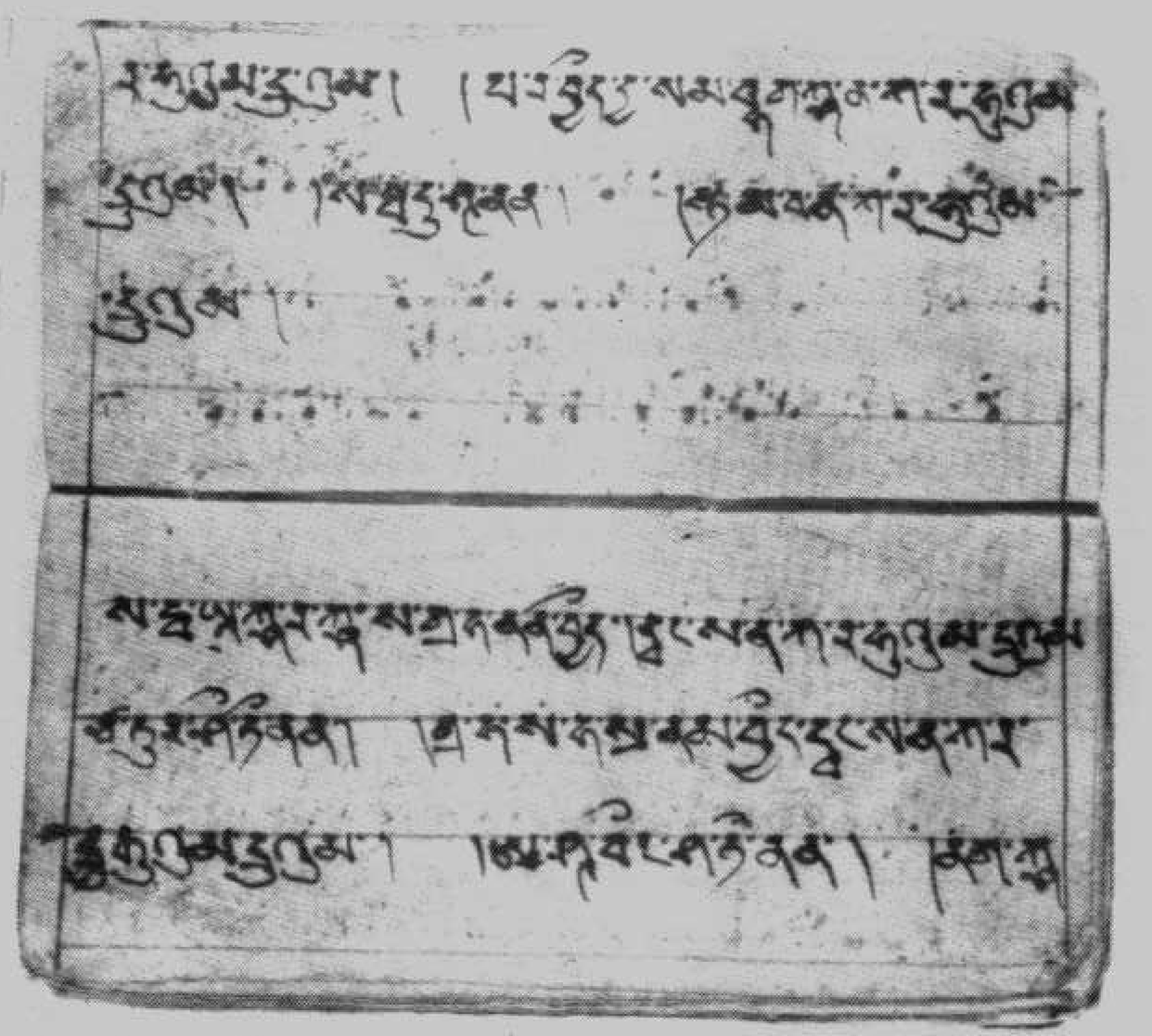
觀簾前月鴛鴦帳裏燈。分明照

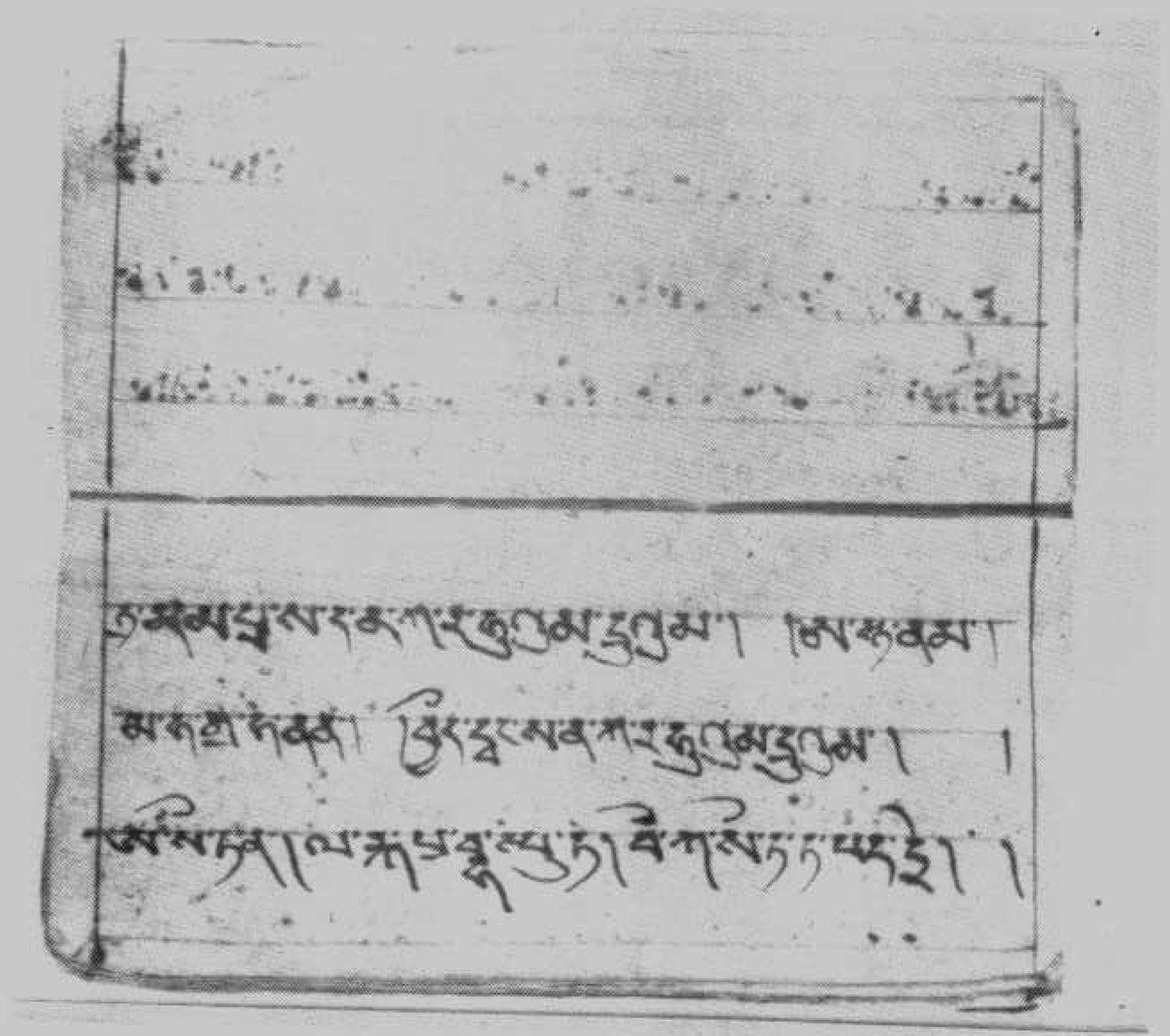
見負心人。問道當須心老。揉頭道不學

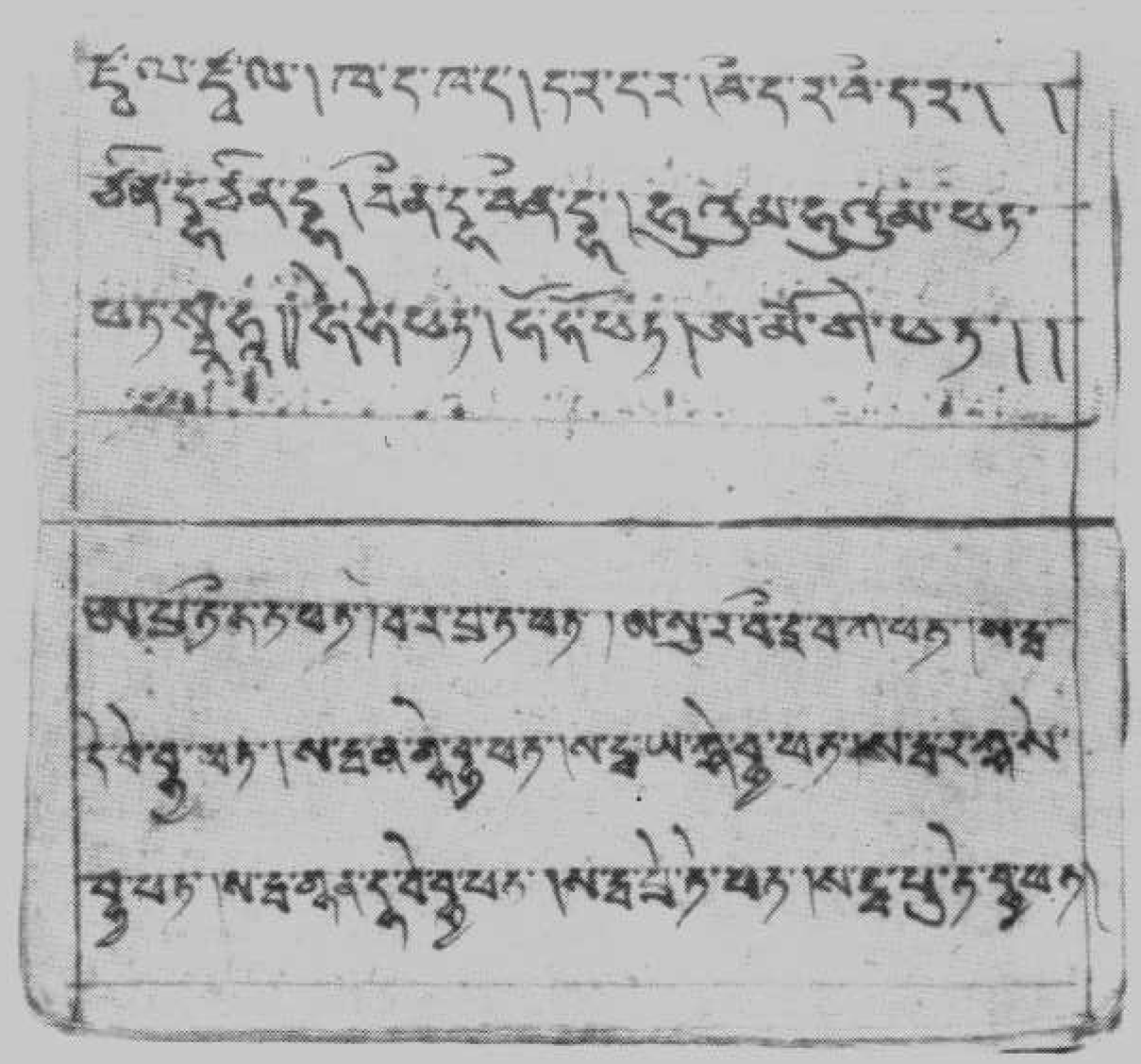
同前 奬美人 琴折得人憎夜夜歸來流醉

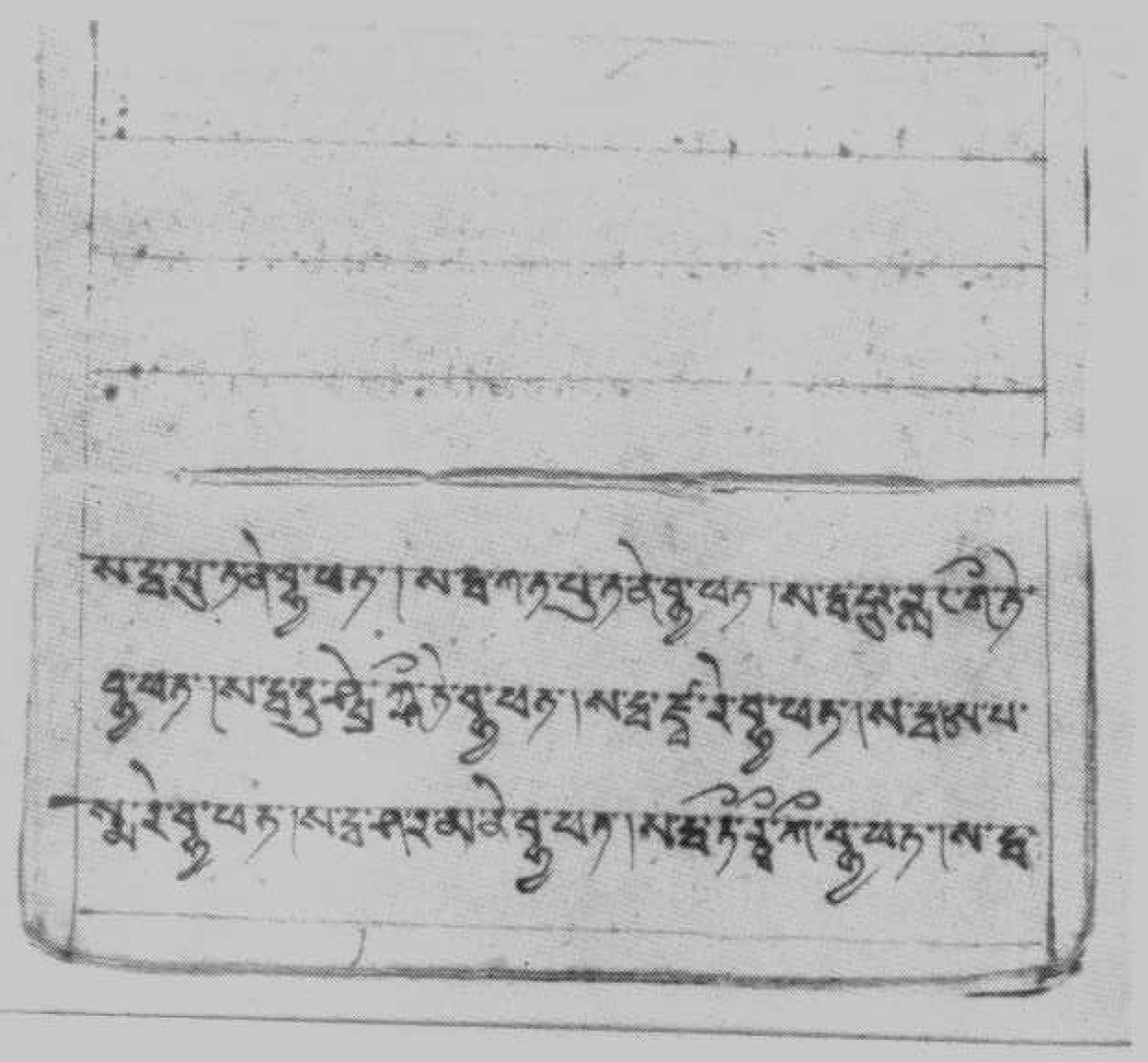
詩羅裙裙子掩藕身一段風流難比像白

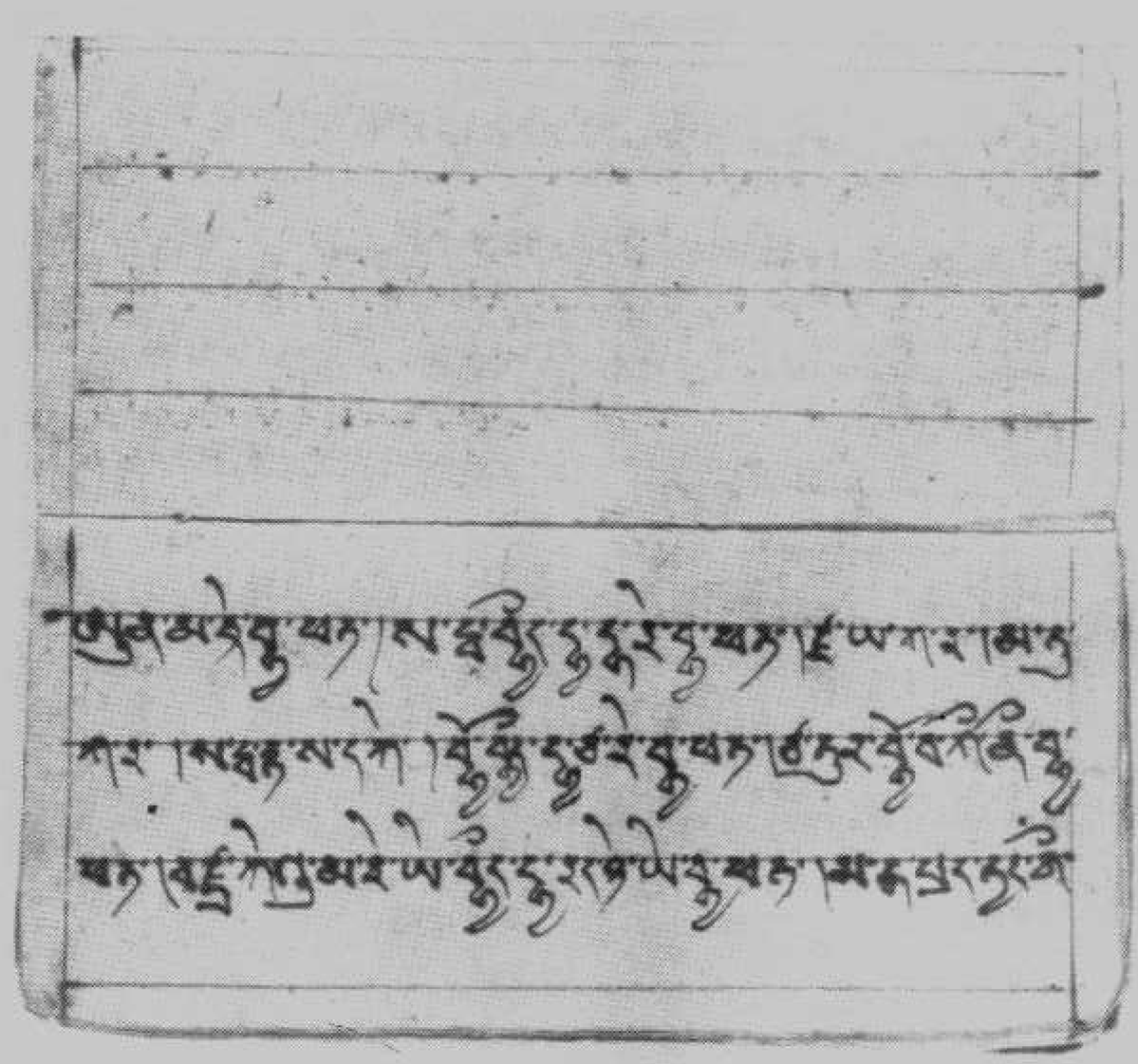
蓮花

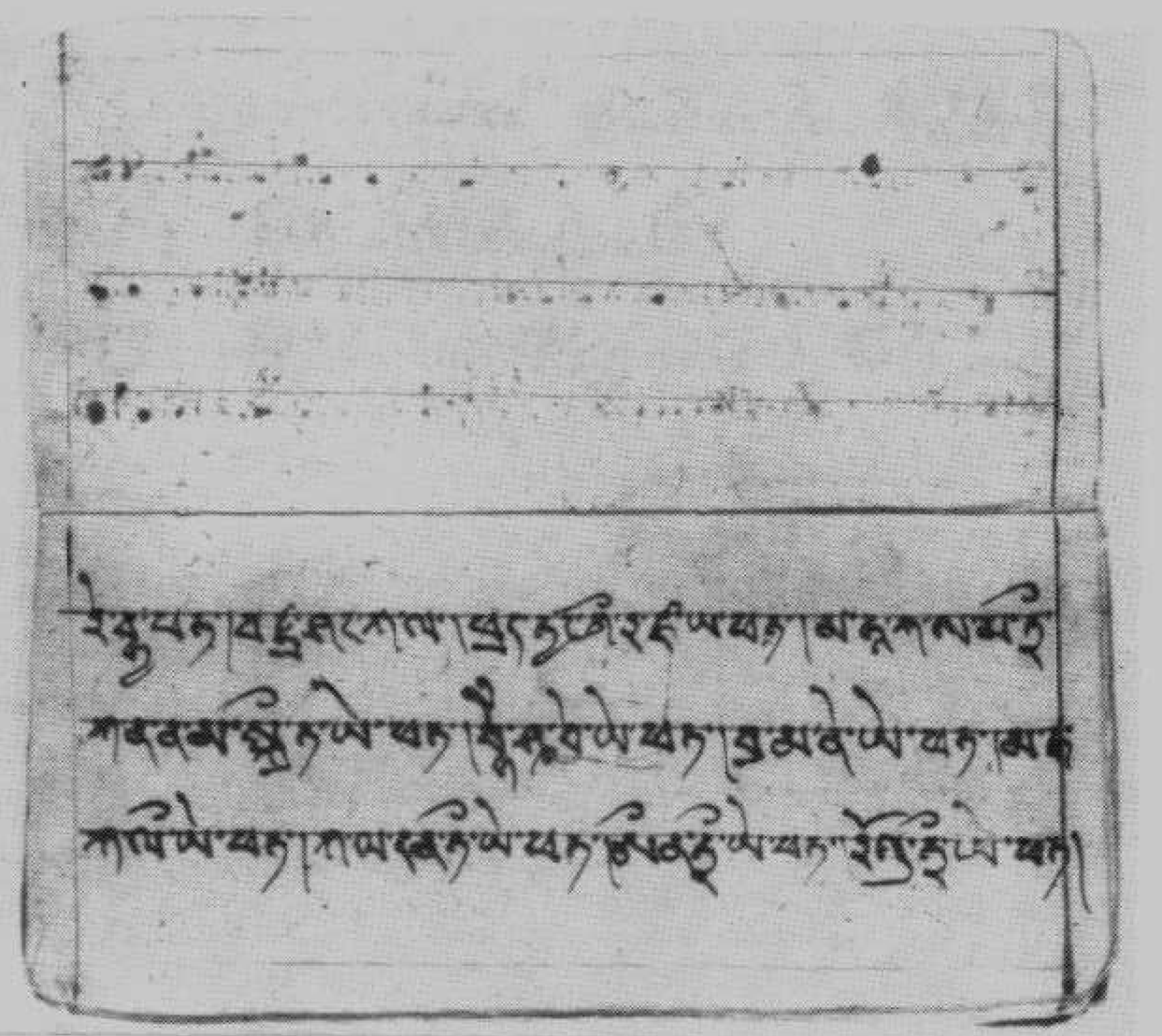


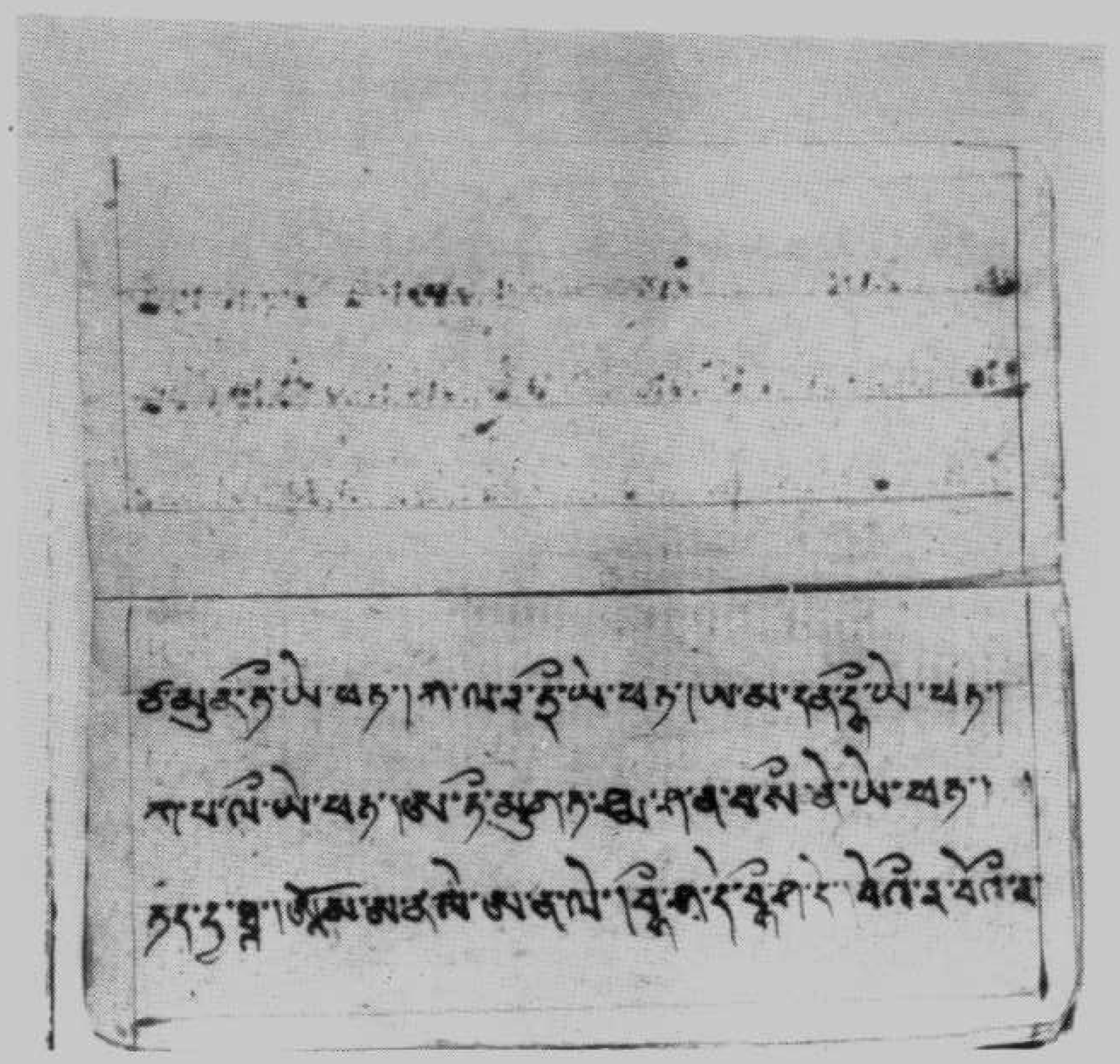


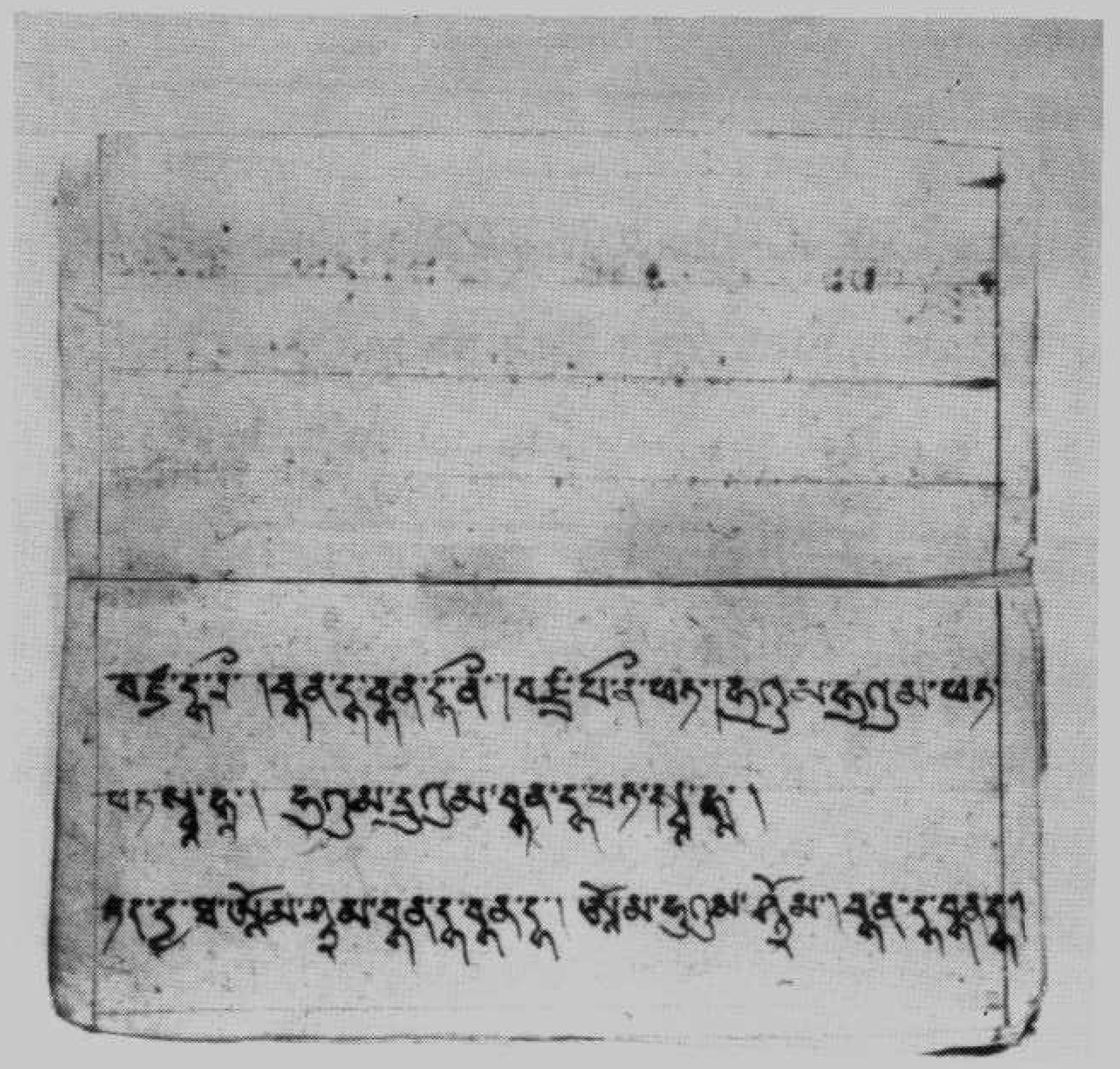


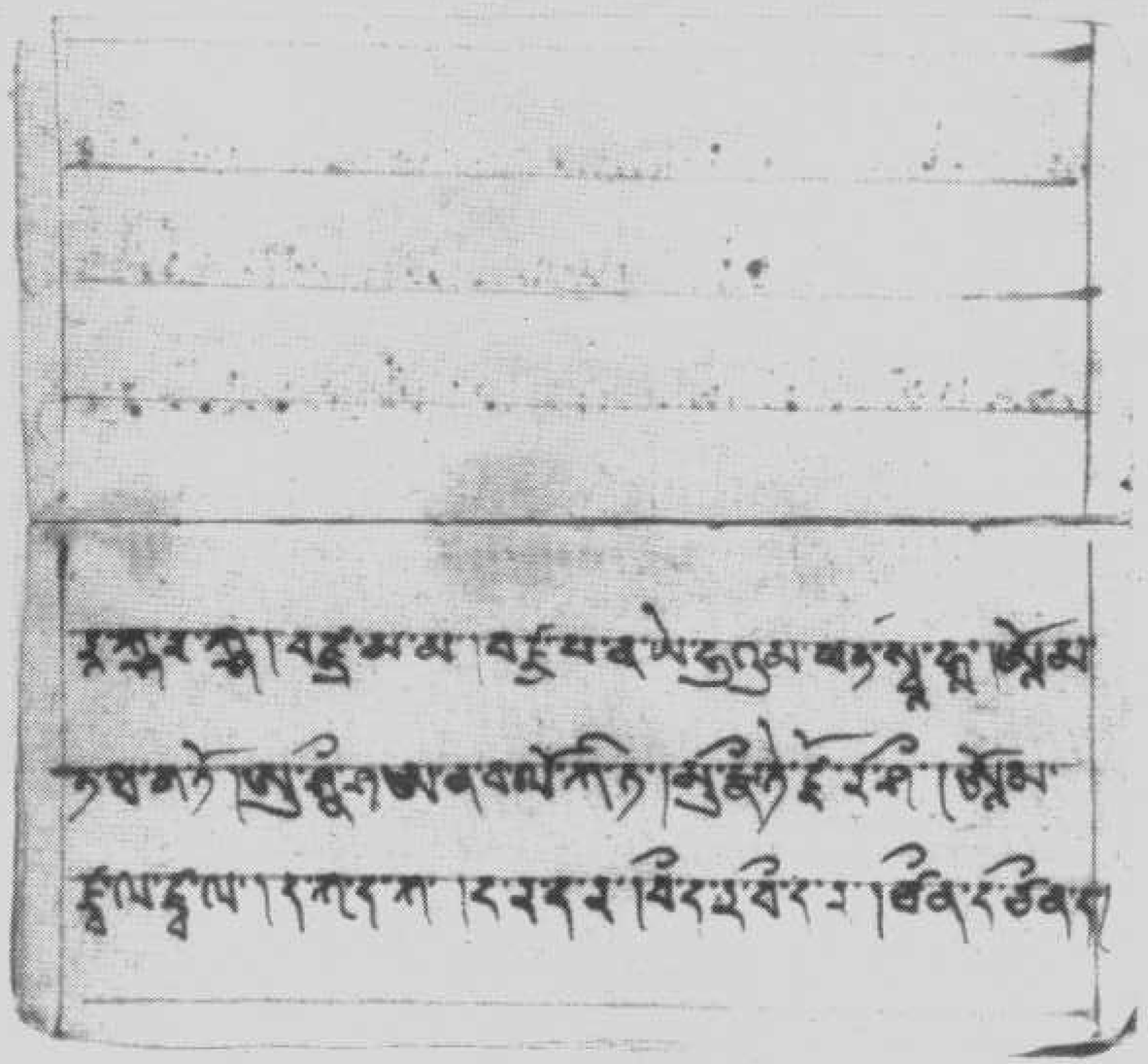


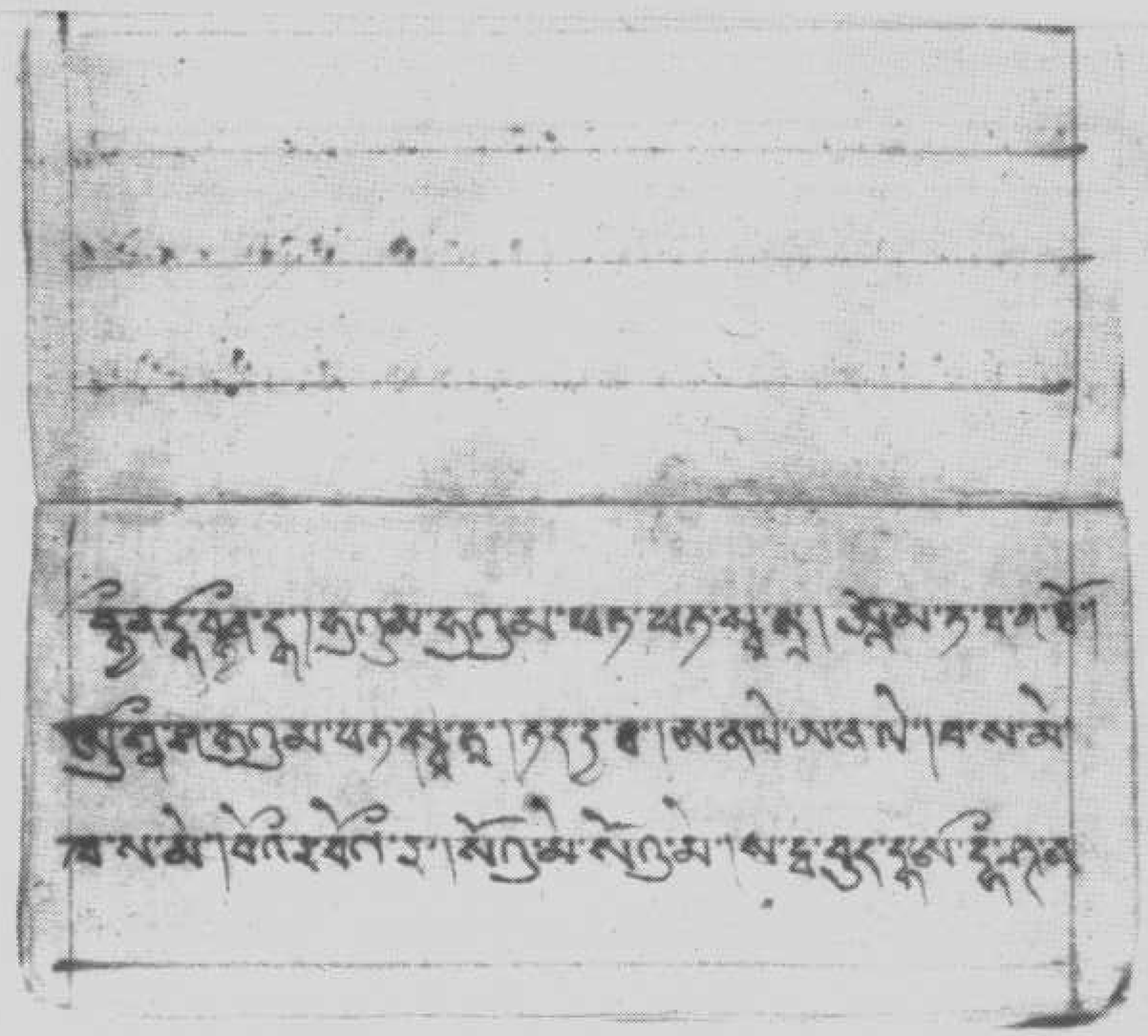


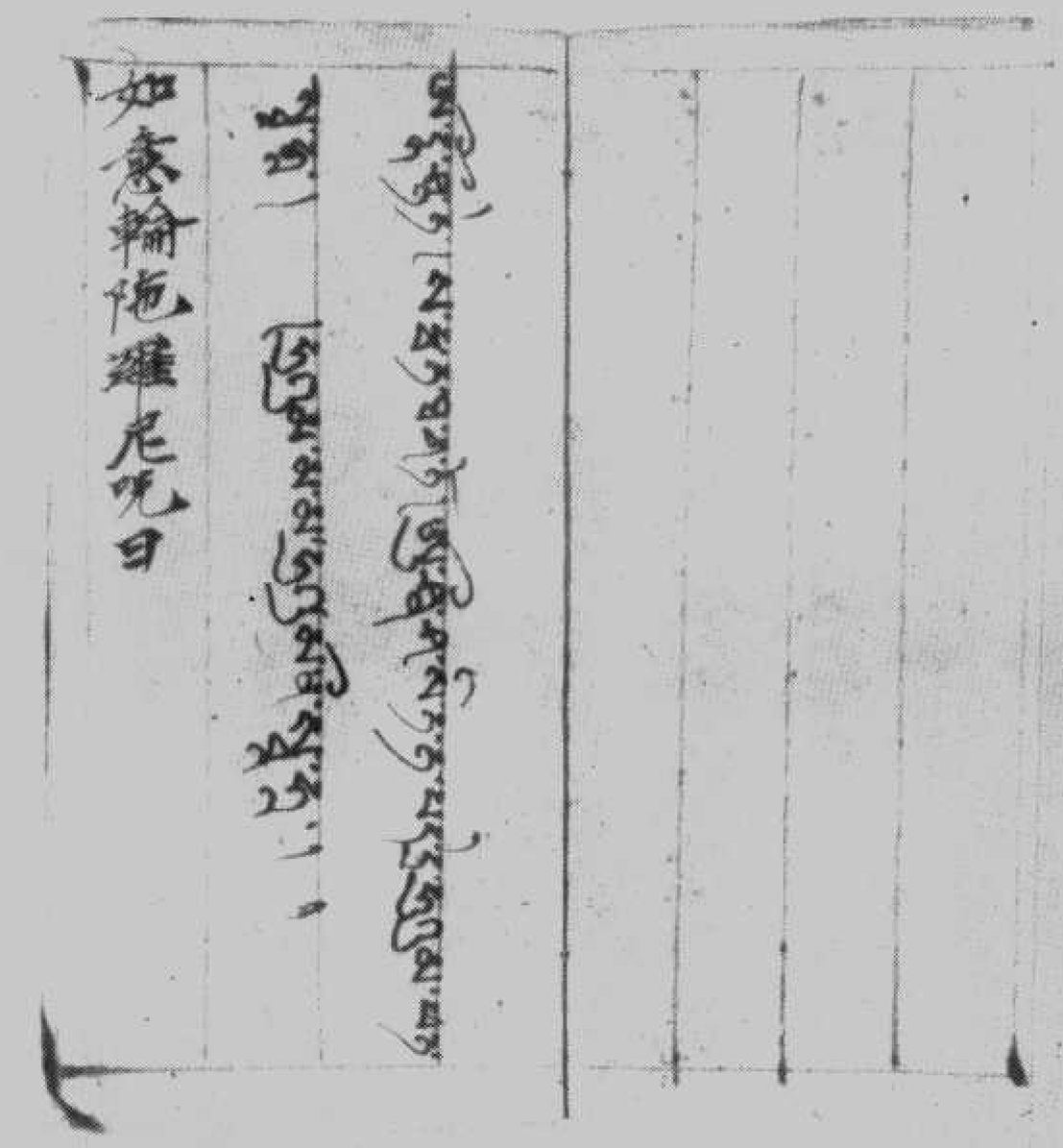












如意輪陀羅尼咒曰

伯三一三七號　如意輪陀羅尼經

娜謨二合娜怪合囉耶野一娜麼阿去喇二合鄭二句婆無河反嚕枳瀝二合婆同上音囉耶三莎
揭懂塘耶四摩訶薩埵塘耶五摩訶迦居羅反嚩捉迦同上音耶六怪怪夢也反他去音
唵住中擡反聲引呼薩哩囉珠無遍反三合囉底振鈴
麼抳九麼訶鉢頭遍反色謎十嚩嚩十一
底瑟吒瑟吒賣反十二入縛無可反擺十三阿去
迦喇沙孤下反野十四虎二合鉢十五捕去

涉去二合縛同上訶

大咒陁羅尼咒

嗒同上呼鉢頭同上音虜二振弱虜抳三虜

訶入二合縛攞四虎二合鉢五

心陁羅尼咒

嗒同上呼一婆同上音婆同上音羅娜鉢頭同上音

謎二虎鉢三

佛說大辯邪正法門品第一　如是我聞一時佛

在衆香城中領諸徒衆大會說法於其城中

復有文殊師利菩薩攝自在心菩薩觀身

二種菩薩觀身二種實菩薩觀身不淨

菩薩觀身无瑕穢菩薩然其座下復有

八萬四千徒衆及十地菩薩

十地菩薩品第二　何以故十地菩薩者云何一地

迦迦信斷疑菩薩二地能建道行菩薩三

地常念斷妄菩薩四地常空不散緣菩薩
五地智慧充滿菩薩六地能依本師教命
菩薩七地煩惱不侵菩薩八地不斷三賢
體性菩薩九地万行圓備菩薩十地

常樂我淨菩薩

文殊師利菩薩起請品第三

尒時衆中有一菩薩名曰文殊師利從座
而起踟蹰合掌白本師釋迦牟尼佛言

一切衆生從无始曠大劫來輪迴六趣流浪
生死終无間歇受諸苦惱至於今日惟願
本師釋迦牟尼佛大慈大悲怜愍一切衆生
救護一切衆生為諸徒衆略說法要佛
言文殊師利諦聽諦聽善思念之吾
當為汝分別解說一切衆生從无始曠
大劫來輪迴六趣流浪生死終无間歇
受諸苦惱至於今日者皆由本心何以

故為心從時至時從日至日從月至月從年
至年心緣諸境情染世塵心常在乱不定
故身亦還然佛告文殊師利汝今殷勤
起請愍當其意世作何心文殊師利菩
薩言向者殷勤起請為諸後衆略說法
要未知者皇歡令知未覺者皇歡令
覺未悟者皇歡令悟未通者皇歡令
令通未證菩提者皇歡令證菩提

未解安心者皇歡令解安心佛告文殊師
利汝善學此安心妙法先須歸依真善知
識何以故未知者令知未覺者令覺未悟
者令悟未通者令通未證菩提者令證菩提
令解安心亦當歸依真善知識未解安心者
令解安心亦當歸依真善知識

釋迦牟尼佛初心菩薩說斷六種見趣品第四

尒時文殊師利菩薩重白釋迦牟尼佛言八
万四千徒衆同時發願願當歸依真善知識
先脩何行佛告文殊師利若有比丘比丘尼
優婆塞優婆夷歸依真善知識者先斷
六趣然後始可歸依真善知識何以故六趣
者六何一即不得妄起分別二即不得故量是
非三即不得心生疑悔四即不得意地懷疑五即

不得生增上傷六即不得言教相違先能
斷此六種見趣始可歸依真善知識

備道品第五

尒時釋迦牟尼佛歎此真善知識
不可思議不可稱量不可比附恐衆大
衆心生疑悔不能歸依真善知識便
為大衆自說本因緣佛告大衆聽吾自
說因地備道之時所得何等功德所

備何行得成佛道憶我往昔之時於三
大阿僧祇劫備學有為功德多諸過
患不會无為道理為著相應經三
大阿僧祇劫受諸苦惱於後遇遇大
覺世尊在毗耶離城中五隈山下
婆羅雙樹間功德林中為我略說法
要我遂能如說備行大覺世尊又教
我在毗耶離城中入方等道場經

七七四十九日遂證无生法忍衆
善具足百福莊嚴万行圓滿
遂成佛道大覺世尊即與我摩
頂授記大覺世尊言頗汝當
來成道号為本師釋迦牟尼
佛常為一切衆生為四生慈
父六道導師恒居三界接引羣
迷流傳此法遍相囑付莫使聞

斷如虛空永无盡深釋迦牟尼
佛言我攝不建大覺世尊教令為
是流傳此法遍觀迦真善知識心
得大利益但能如說備行當來
獲无上果與我无異

文殊師利菩薩請問大利益品第六

尒時文殊師利菩薩重白釋迦牟尼佛
言大利益者云何佛言文殊師利

大利益者无過能翻一切惡為一切
善此名大利益文殊師利菩薩
言何等人能翻一切惡為一切善
佛言文殊師利能翻一切惡為一切
善者无過真善知識是也何以故
善知識者能向一事之中乃起万
億等方便譬喻善知識者能破
二見歸依一體善知識者能過三毒

惡心為一體三寶善知識者能
制四毒惡魔乃成四種威儀善知
識者能迴五毒乃為五戒善知識
者能制六識治作六齋善知識者
能向七識之中求得七佛善知識
者能迴八苦為八解脫善知識者
能迴妄想顛倒轉為恒沙功德善
知識者能迴无明為慧日善知識者

能迴煩惱為菩提善知識者能
迴貪瞋癡為三業清淨善知識
者能迴瞋恚疾妬乃成四无量心
善知識者能迴八邪歸入八正道分
善知識者有大功德不可思議不可稱
量不可比附若欲具說窮劫不盡
文殊師利菩薩決疑品第七
爾時文殊師利菩薩又問釋迦牟尼佛

言弗子有一小疑云何得決釋迦牟尼
佛言小疑者云何文殊師利菩薩言
三世諸佛所宣三乘妙法及說方便
等方便教化一切衆生皆令衆生
存心向道何為一切衆生流轉
生死佛告文殊師利諦聽善思念之
吾當為汝分別解說一切衆從无始
以來熾然流浪生死者只為不會吾

意何以故一切衆生若會吾意與
吾无異能言善哉善哉一切衆生唯
會吾權喻法門何有衆生會吾大
辯邪正甚深妙法文殊師利菩薩
聞說是事數未曾有不可思議復
心生怖自責其身舉身自撲
悶絕在地良久得蘇嗚呼長歎苦
哉痛哉何期今日逢值法身又

因為說此安心妙法及本因緣又說大
辯邪正甚深妙法
文殊師利菩薩又問大辯邪正法門義人
今請文殊師利菩薩重白本師釋迦牟
尼佛言大辯邪正甚深法義何名
為是正云何名為是邪佛言文殊師
利正者亦有二種邪者亦有二種何以故
二種邪者其義甚深一者離體求相名

為正中邪二者不信身中有佛不信身中
有法貪著世事隨逐因緣常行顛
倒名為邪中邪二種正者其義甚深
一者離體求相了知身中具有一體
三寶亦知身中具有恒沙功德具信
身中具有如來藏法身名為正中
正二者唯直識外不識其內多著
相求名為邪中正何以故向者雖說

羅邪正作有一事是真何以故譬如
有人身欲遠行至他方所其程可有
百万餘里其道乃有八万四千若欲說真
有一道是真自外八万三千九百九十九
種道皆悉是邪唯有一道是真衆生欲
度其正道者云何得達前所佛告文殊
師利若有衆生往其正道者要藉真
善知識結其善擇而可得達前所何故

夫求道者若須求一但能立一為求万法
於中建立佛置法門八万四千若欲說真
皆當歸一何以故凡夫與聖亦或為一何以故
凡而求聖者喻若棄水而求水是
水而是水水外而无水而无水煩惱
與菩提亦或為一何以故背煩惱求菩提者
喻若棄形而求影是形而是影而
是形形外而无影形外而无形心及與佛亦

處為一何以故背心而求佛者喻若背
聲而求響是聲而是響是響而是聲
聲外而无響響外而无聲无來是一幻化而
名無名是一名別解說一體外求皆並是
邪一體內求即成為一乘生滅別有三佛
寶三乘教律義餘了達諸法三亦本來
无三亦空名為一忽悟諸法性空了知此
竟滅悟性无為大道始名无言无說

分別文殊師利菩薩重啓釋迦牟尼佛言又
問世二相者云何佛告文殊師利菩薩諸
聽聽當為汝分別解說世二相者其義有
二者在凡夫中名為世二種惡相二者在
賢聖中名為世二種善相何以故世二種惡
相者為凡夫身中具有八苦凡夫身中具有
雖凡夫身中具有八邪

四八世二名為世二種悉相釋迦牟尼佛言
我於因地未逢大師已前時不復解是自
從逢遇大師已後乃教我翻此八世為八
解脫翻此八難為八自在翻此八疑為八種
四信翻此八邪歸入八正道四八世二是名世
二種善相何以故二相中具有恒沙功德
不可具說我若具說窮劫不盡
文殊師利菩薩問八十種好品第十

尒時文殊師利菩薩重白釋迦牟尼佛言
又問八十種好云何佛告文殊師利汝當諦
聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說八
十種好者其義甚深何以故斷得十惡名為
十善斷得五逆名為五戒順得七識名為
七佛能遮八種邪命諸世之風為八種微妙香風
制得六識生六波羅蜜不染六塵名為六
通制遮六賊為六神王防護法城十善五

教順并為七識佛八種微妙風及六波羅
蜜六通性无生六神所護法身共成四十
八種善怙三十二相想成八十種好
夜叉功德品第十一
佛告文殊師利汝若是吾上足弟子能
報吾恩應當存志其志者云何汝若能
報吾恩一一依吾教命和揚此法王化一切衆
生證无生法忍此為存志何以故我昔曾

聞之先如來及大菩薩世尊菩薩摩訶薩
諸賢聖等證无生法忍並由存志所能知
之明知有志者万行俱備明知无志者
万行不成何以故我於往昔曾共八万四
千往衆校量存志功德於此万行門中无
過第一甚難希有之事何以故譬如有
人造純銅像數有万万皆爲人形受
持供養此者為難不供者亦未為難何

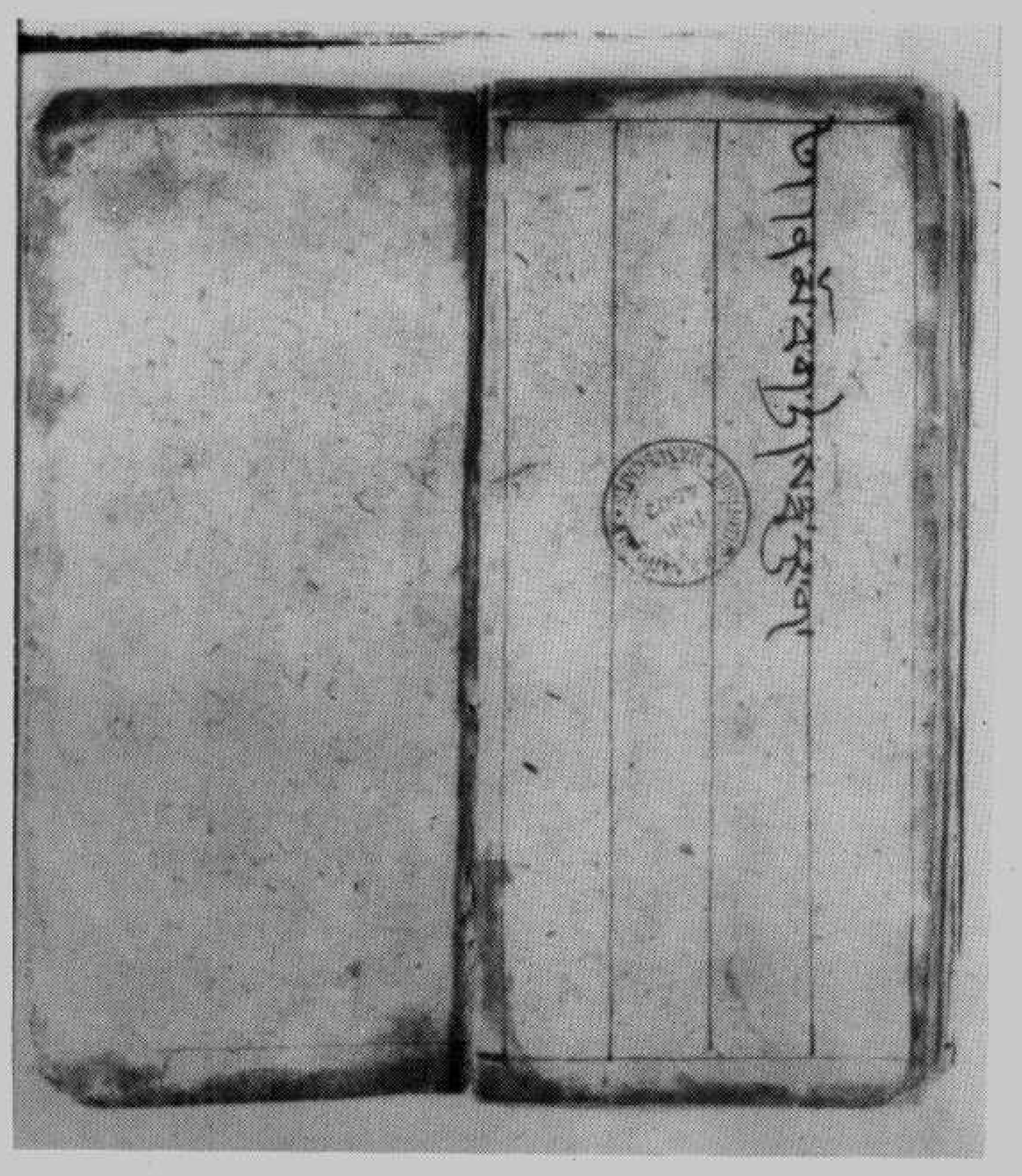
者為難若有善男子善女人門說大辯邪
正甚深妙法即生信心此者為難譬如有
人造紙銀像數如恒河沙受持供養此者
為難不此者亦未為難何者為難若
有善男子善女人孝順師僧父母盡
心微到者此者為難譬如有人造純金
像數如大地草木受持供養此者為難
不此者亦未為難何者為難若有善男

子善女人能除人法二我者此則為難
譬如有人純用真檀香木起大浮圖
詣至梵天及用七寶莊嚴受持供
養此者為難不此者亦未為難何
者為難若有善男子善女人流傳此
法迴相囑付不使聞斷者此者為
難譬如有人造七寶精屋遍滿閻
浮受持供養此者為難不此者亦

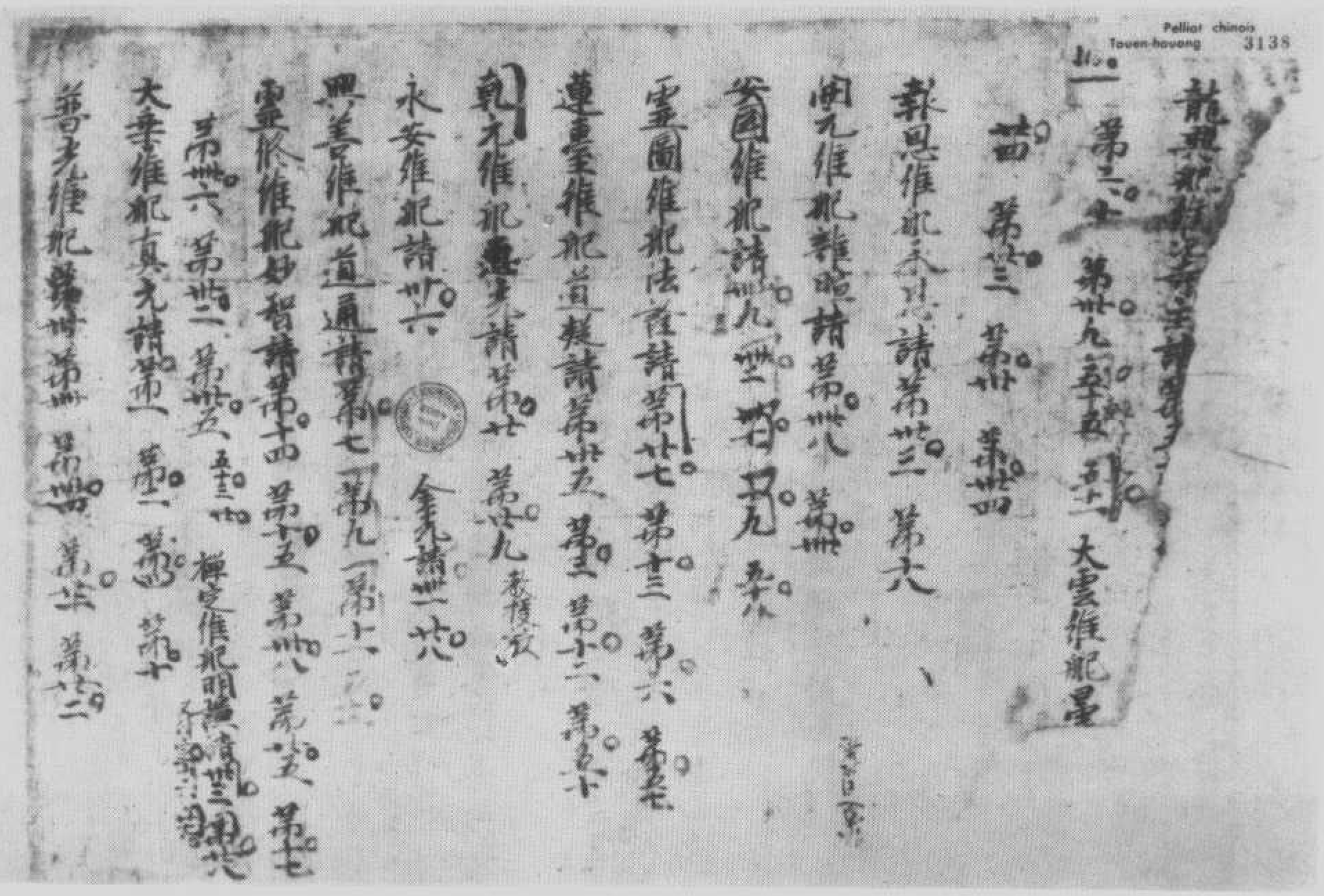
未為難何者為難若有善男子
善女人能依本師釋迦牟尼佛教
命備習存志功德決定成者
此者為難今時衆中有八万四
千徒衆聞說是事歡喜踊躍歎未
曾有于時同發和敬捨大願備存志功
德如說備行
雖持十二部 不能解邪正 恒為邪見人

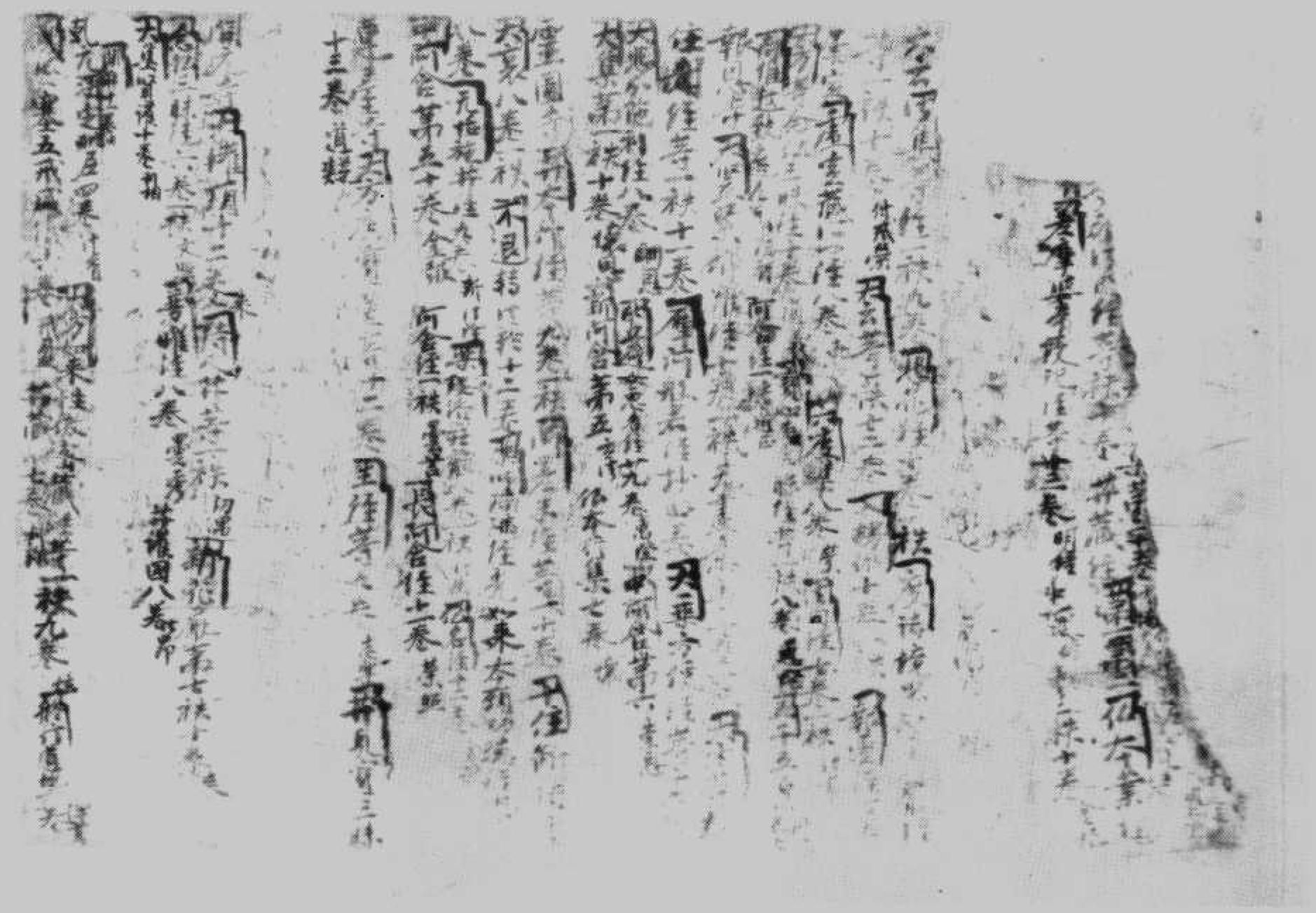
非為聲法者 心口不為惡 身亦无所犯
能持此三事 速出生死闗 雖讀千章
不得中義 不如一句 之可得值
但有學者 當自思量 不得虛賞功程
恒居迷路
玄奘年長年師及邪者等於如來
寶窟中得此如來大辯邪正甚
深密藏經一卷

大辯邪正經一卷



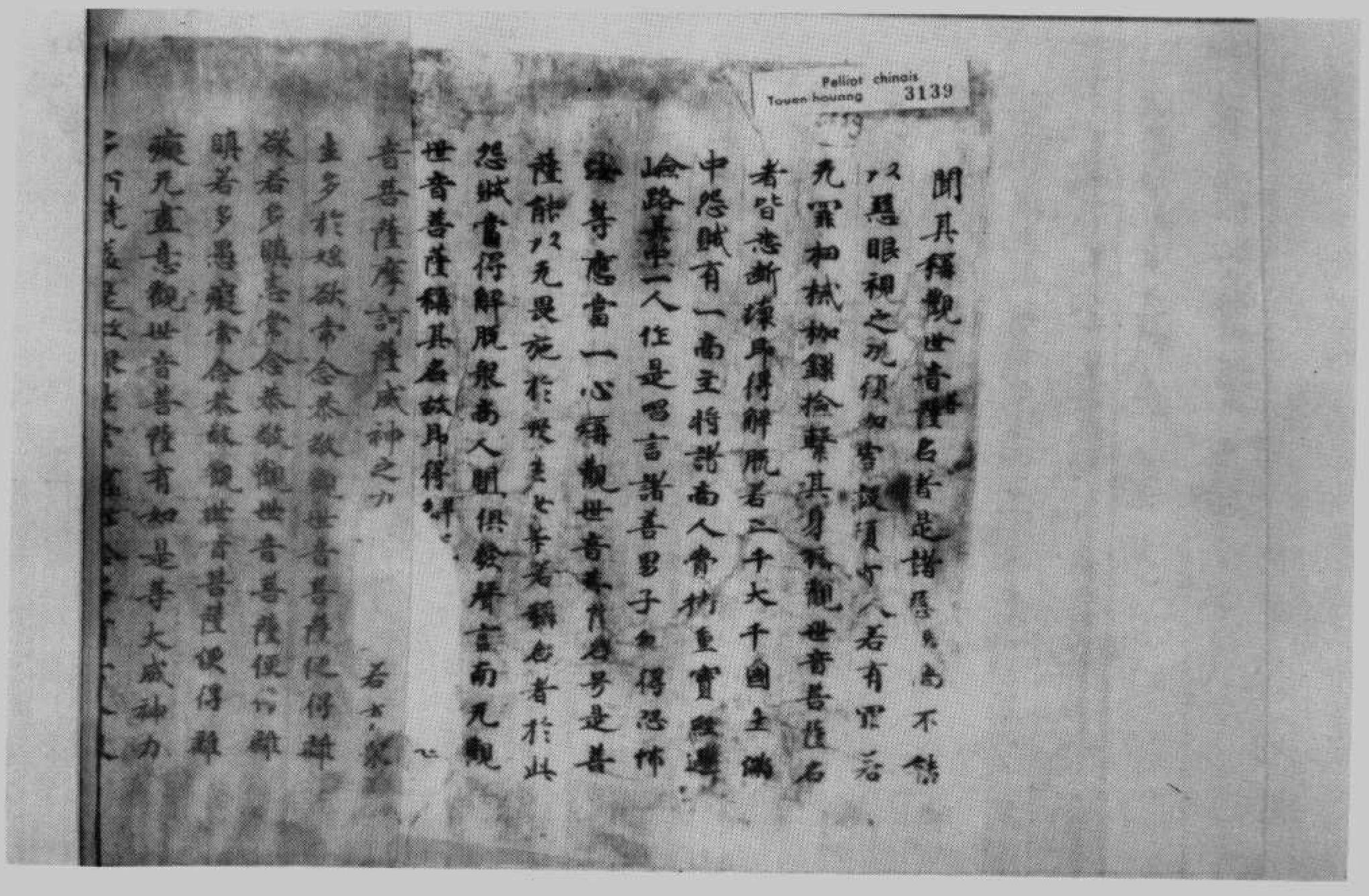
▼伯三一三八號　各寺請經目錄





伯三一三八號　背　　面　開元寺乾元寺等藏經目

▼伯三一三九號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩品二十五



聞者多患癡貪欲者觀世音菩薩便得離
癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力
多所饒益是故衆生常應心念若有女人設
欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德智
慧之男設欲求女便生端正有相之女宿殖
德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是
力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐
捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无
盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名
字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意
云何是善男子善女人功德多不无盡意言
甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩
名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无
異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀
世音菩薩名号得如是無量无邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毘沙門身得度者即現毘沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩
薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆

Pelliot chinois
Touen-houang 3140

3140

*南瘞部世俗所住處東寺僧智時

授戒[illegible]

[illegible]得前佛[illegible]升兜[illegible]慕[illegible]緣孔懷善

意未出塵之極迷祈入聖請[illegible]

途遂乃離火宅之苦空向無涯之

樂路吾今覩斯真意方施[illegible]

仍陳之者故陳

乾德四年正月十五日[illegible]

奉請阿彌陀佛為增頭和尚

奉請釋迦牟尼佛為楊摩阿闍梨

奉請彌勒菩薩為教授阿闍梨

奉請十方諸佛為證戒師

奉請諸大菩薩摩訶薩為[illegible]

授戒師王聯門僧

伯三一四〇號　三界寺授李憨兒牒

▼伯三一四一號　無上秘要卷第八十四

Pelliot chinois
Touen-houang 3141

無上秘要卷第八十四

玉子帝嚳黃帝

受九化十變之經　陰道日月運行晝夜法

細解之道

玄帝顓頊黃帝之孫運行四海經實藏於洞

山受靈寶五符法道

黃帝軒轅姬姓之道用細解之法隱變

化陵駕龍玄圖乘雲閑風得道

太極左公北洛先生八真限

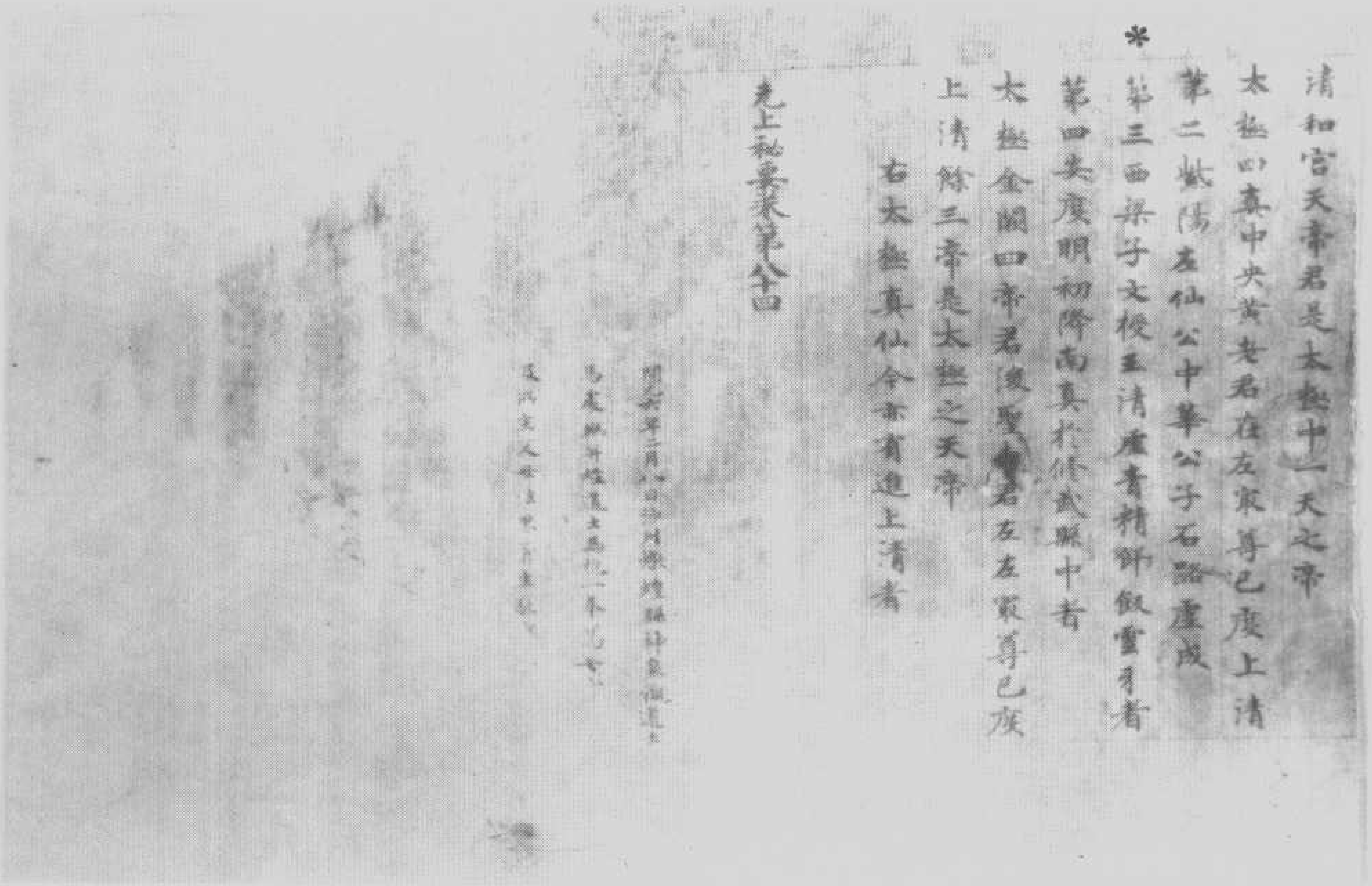
五老上真仙都左公撰靈書紫文者

玄和陰陵上帝是太極中一天之帝

清和宮天帝君是太極中一天之帝

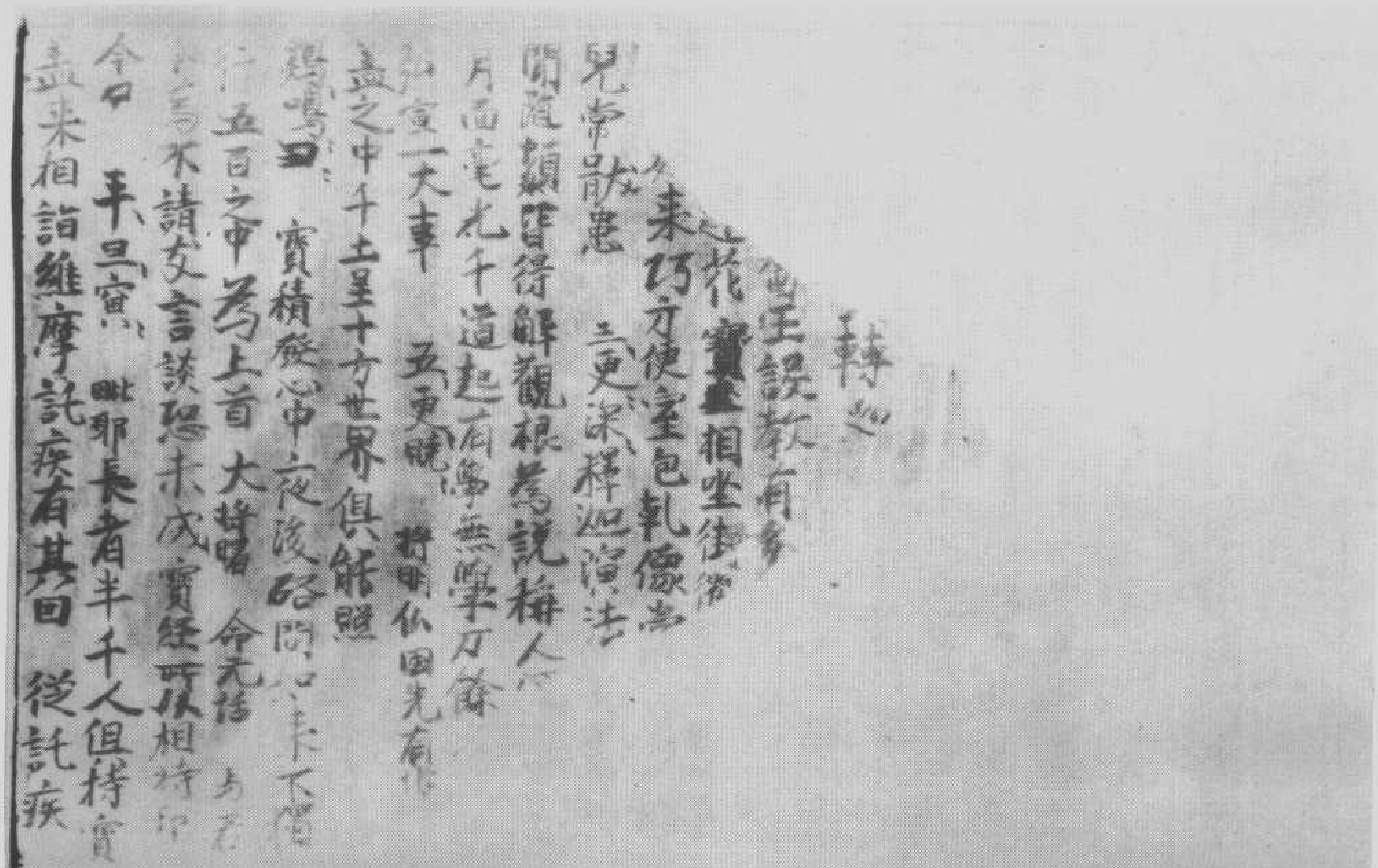
太極四真中央黃老君在左東華已度上清

第二紫陽左仙公中華公子石蹈虛戍

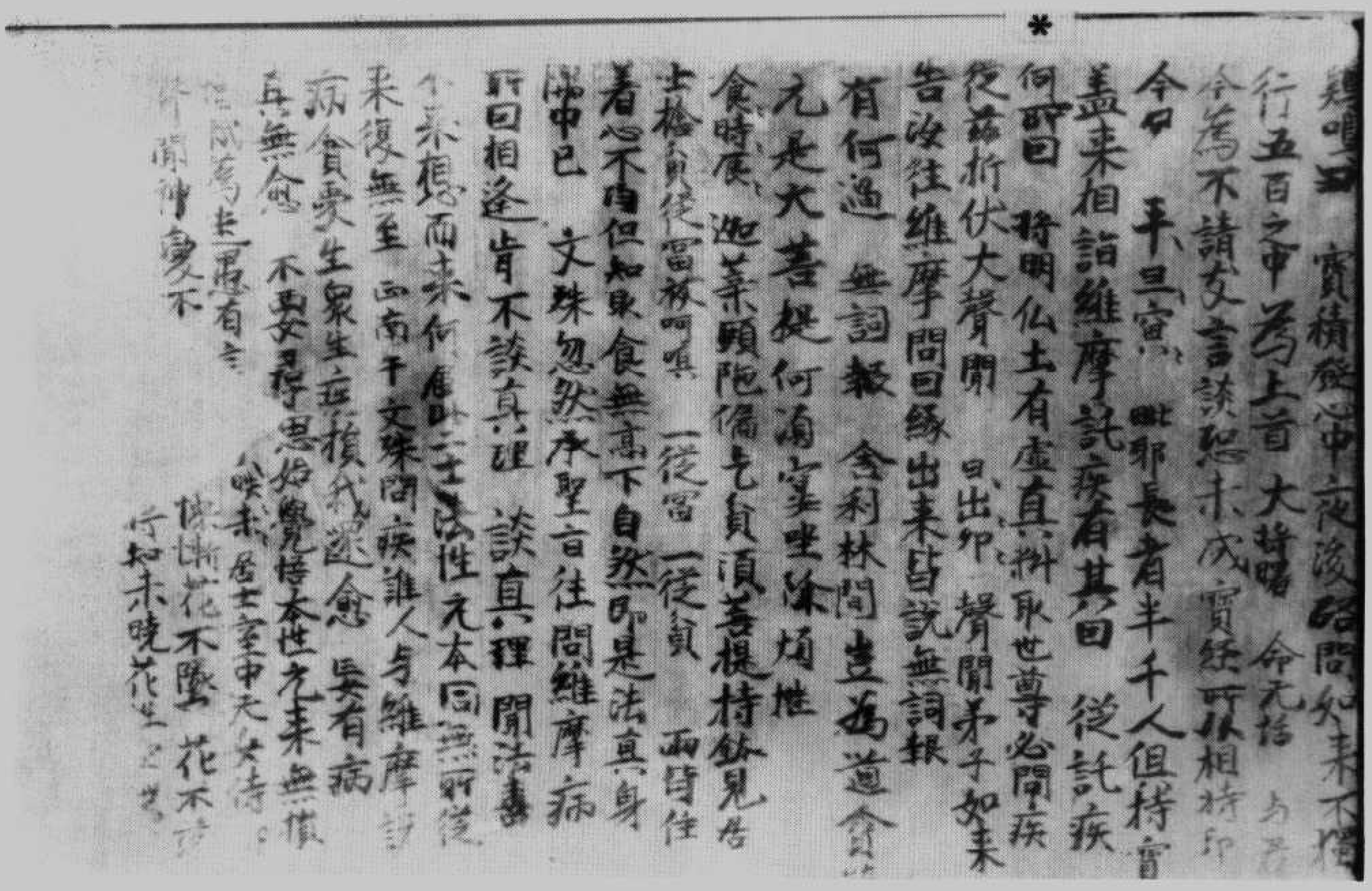


清和宮天帝君是太極中一天之帝
太極四真中央黃老君在左宸尊已度上清
第二紫陽左仙公中華公子石路虛成
第三西梁子文授玉清虛青精飯靈芽者
第四安度明初降南真於修武縣中者
太極金闕四帝君後聖帝君在左宸尊已度
上清餘三帝是太極之天帝
右太極真仙今亦有達上清者
无上秘要卷第八十四
開元六年二月八日沙州燉煌縣神泉觀道士
馬處幽并姪道士馬抱一奉為七代

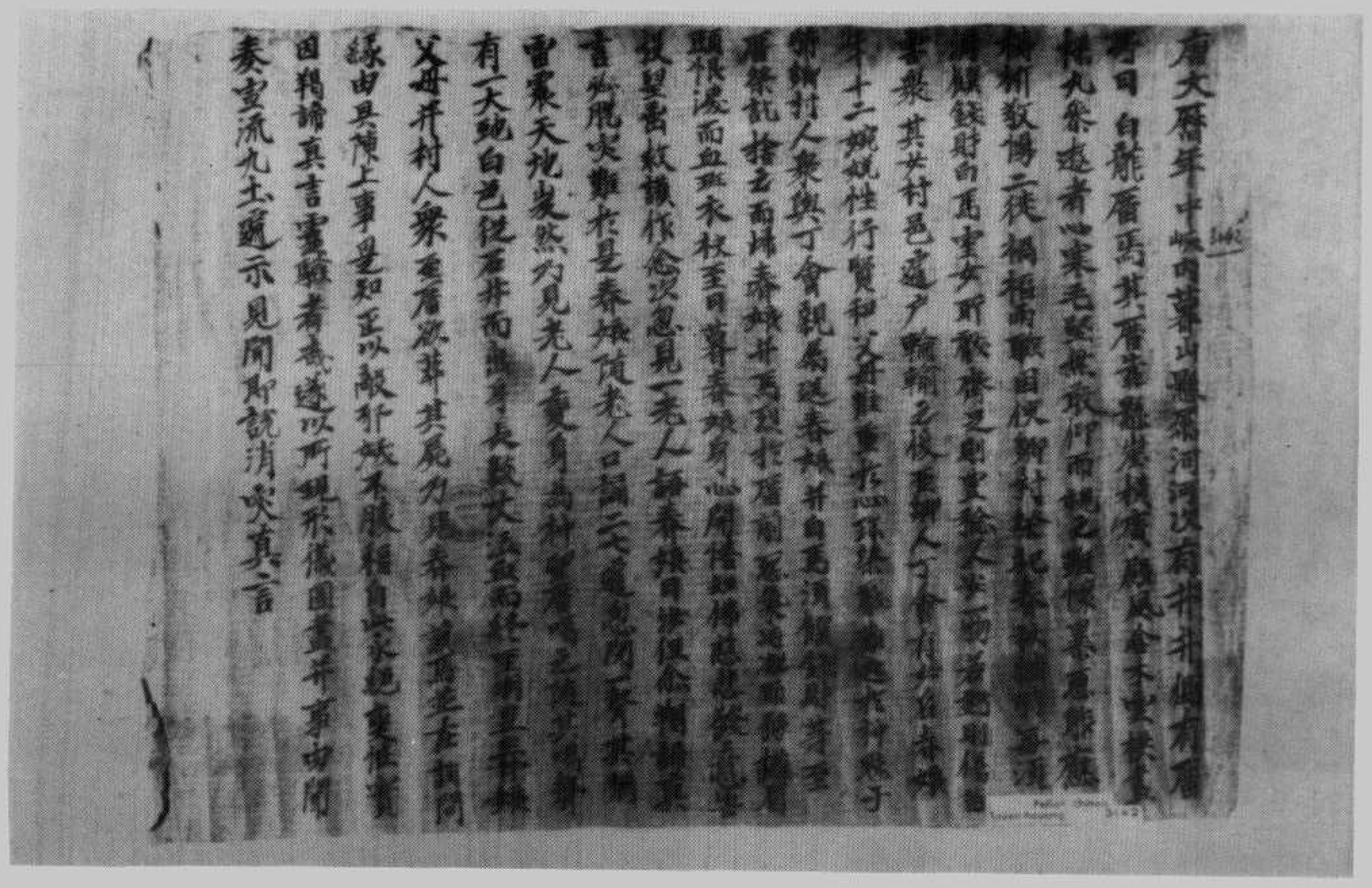
▼伯三一四一號 背面 維摩五更轉十二時



轉
生設教有多
花寶蓋相坐街衢
來巧方便室包乳像出
兄常散患 二更深 釋迦演法
聞蔭頓得解觀根為說稱人心
月面毫光千道起有為無學萬餘
仙宣一大事 五更曉 持明佛國光有作
益之中千土呈十方世界俱能照
雞鳴丑 寶積發心中夜後路問來下僧
行五百之中為上首 大將唱 命光若
為多不請交言談懇未成寶經所依相持
令口 平旦寅 毗耶長者半千人但持寶
益來相詣維摩託疾有其回 從託疾



▼伯三一四二號　白龍廟靈異記（附深淺放大）

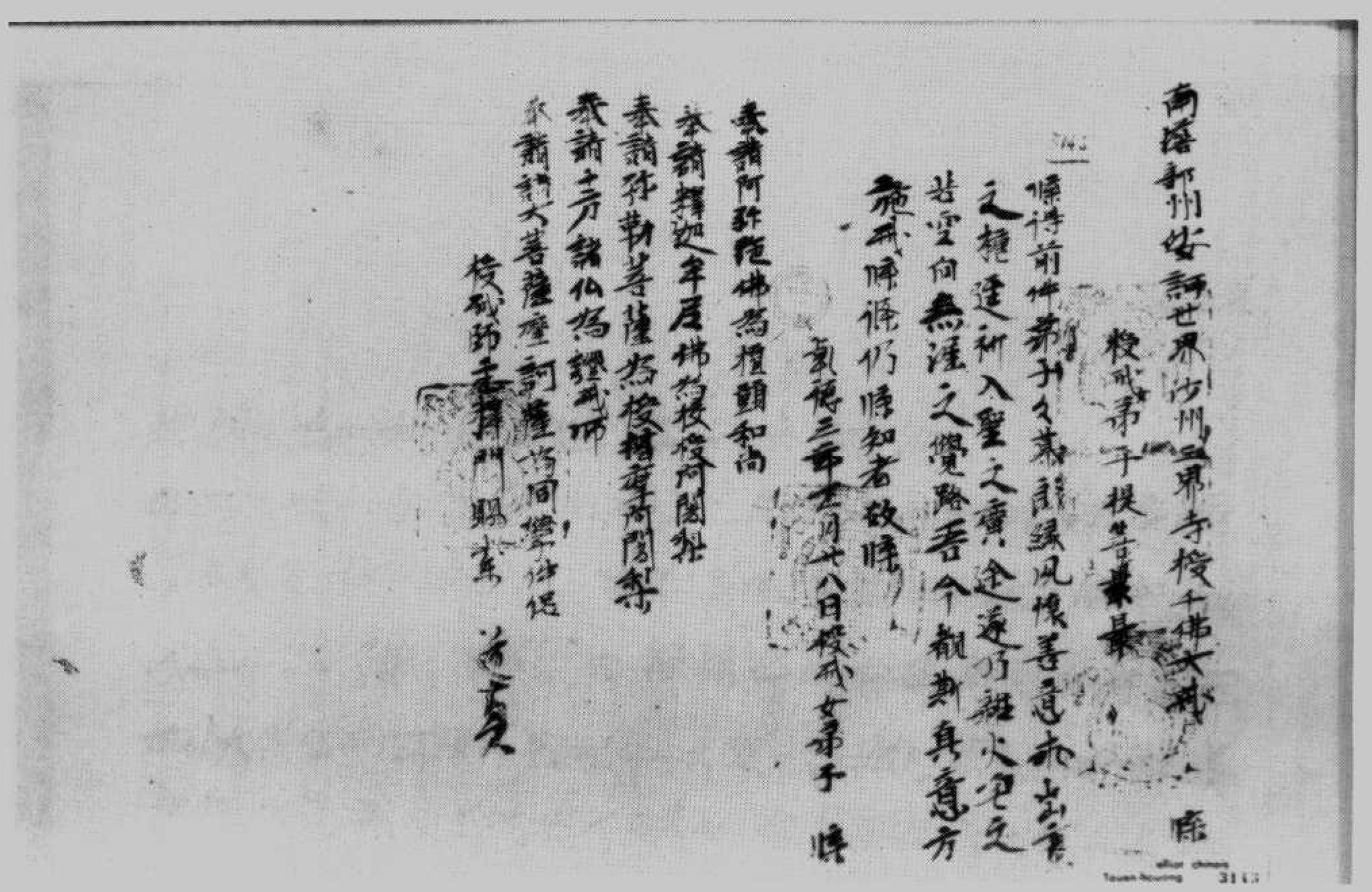


3142-1

唐大曆年中峽內巷春山縣屬河河沒有井井側有屠
夢日白龍屠焉其屠業縣崖橫廣殿風倉不雲樓畫
樣丸參遊者心寒毛竪無敢仰而視之雖懷異能應
禱祈敎惕二徒禍福兩驗因使鄉村祭祀春秋時令須
酒饌錢財白馬童女所殺齋之則豐稔人安一物若闕則傷苗
雲衆其女村邑遍戶輸輸之後至鄉人丁會有女名春娘
年十二婉娩性行賢和父母難重於心孫祭祀難地於神縣子
特鄉村人衆與丁會親屬送春娘并白馬須饌錢財等至
屠祭訖捨之而歸春娘并馬烈於屠前怒氣逆衝而物擲肩
頭恨淚而血班衣袂至日暮春春娘身心開悟知佛慈悲發意事
投望雷救護作念次忽見一老人語春娘曰汝但念觀音真
言必脫災難於是春娘隨老人口誦二七遍忽聞一聲其猶
雷震天地裂然乃見老人變身為神望屠喝之便其喝聲
有一大地白色從石井而出身長數丈血而終至明旦春娘
父母并村人衆至屠欲葬其屍乃見春娘蘇焉並在訶問
緣由具陳上事是知正以殺邪滅不勝稱自此永絕變惟實
因竭誠真言靈驗者哉遂以所現形儀圖畫并事由聞
奏宣流九土遍示見聞即說消災真言

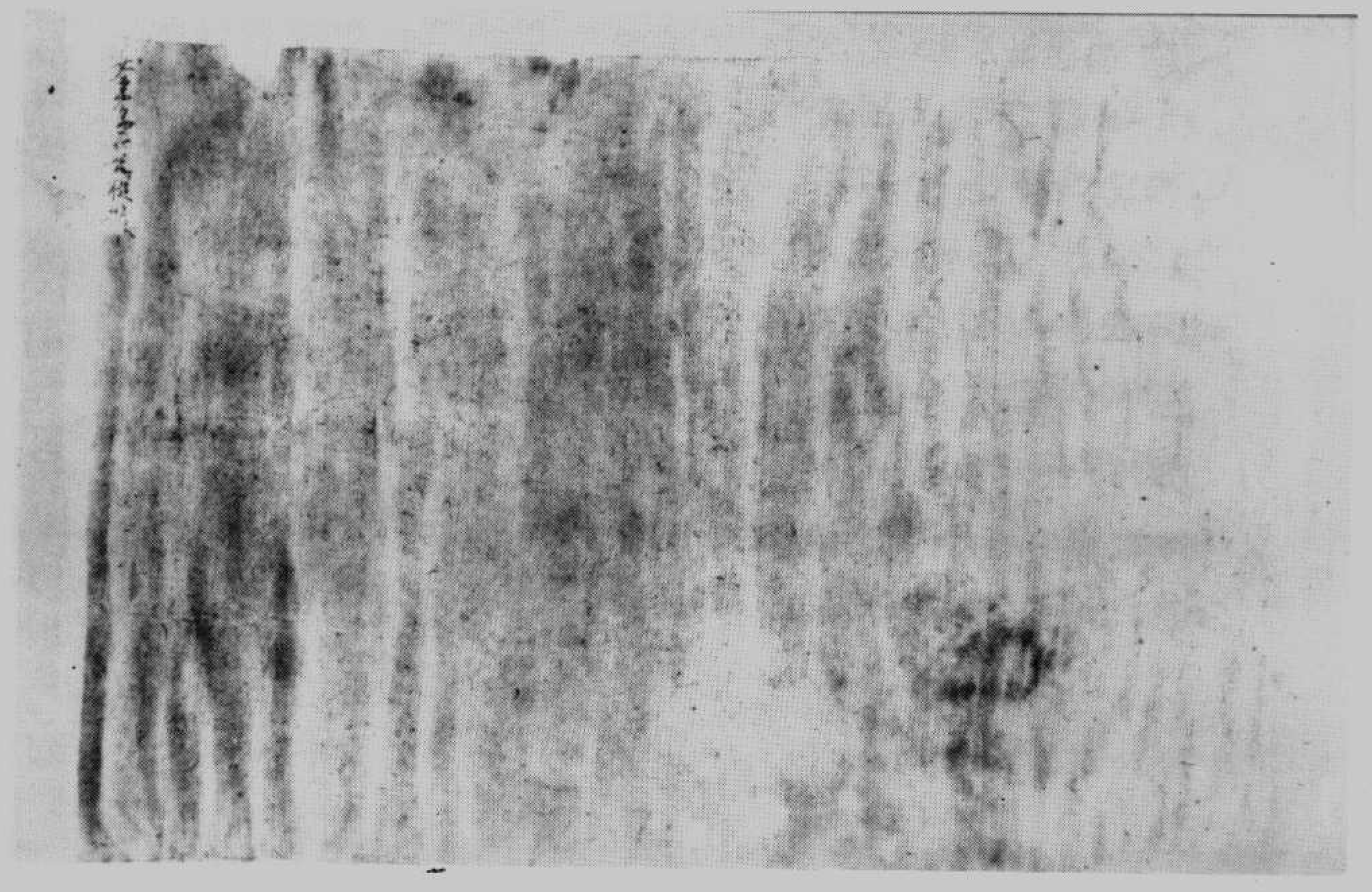
Pelliot chino. 3142
Touen-houang

00415

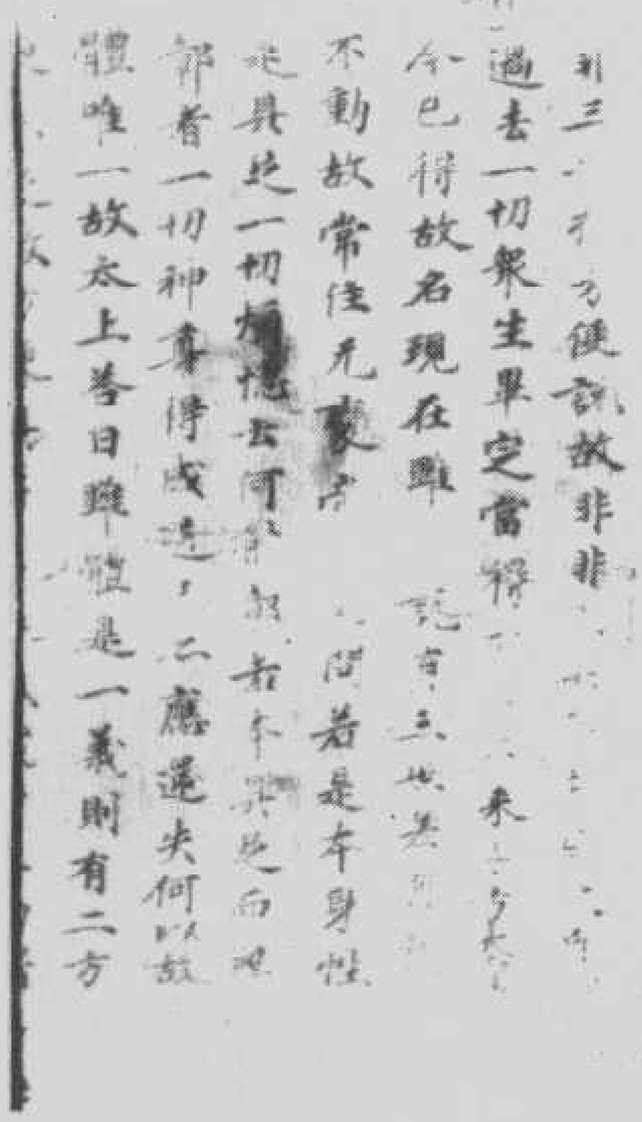


伯三一四三號　三界寺授女弟子菩提最最千佛大戒牒

▼伯三一四三號　背　面　女弟子菩提最最名一行



Pelliot chinois
Touen houang 3144



伯三一四四號　太玄真一本際妙經卷第九

鄭者一切神尊得成道已應遥失何以故
體唯一故太上答曰雖體是一義則有二方
便未足故方便異說故我言一切諸
法以空為性為化衆生善巧方便隨宜演說
是言說性猶如虛空亦无分別識本本身
皆虛空相得无所得故无所失有所得故
有所失是故凡夫名為夫者十方神尊名
常德帝君又問若生死法无始无終本性清
淨何故不名為道果耶太上答曰生死之法有
有因果故故是无常不名道果常道之體非
因果故是故為常體是果故故名道果帝君
又問如是本身為志共有但是一身為各各
有有无量身若是一者一人得已應得餘人
若是多者非謂太一不得言常太上曰我不
說言一切諸法如虛空耶虛空之性非一非
多非異非无異如是本身亦復如是體非一
多性无鄭異太微帝君稽首而曰謹聞命矣
不審生之與迹二義云何經開二言教以證
昏伏願弘慈廣垂分別太上告曰體實无二
隨義名身生體權報事事同人迹无定相形
不常倫但能顯本即是迹陳帝君又問生身
迹身是應化耶太上答曰如是如是生之身
迹亦復隨緣利益不無已為應體則有二方

治人眼青方　杏人　杏仁去皮尖　朱砂

右等分先以清水研如膏杏人如果核大取研朱砂以少許和之又細研令二味相入稀稠和如餅麵於物致眼而自不生

西度法即可

療時氣天行方　右物皆以身熱頭痛即取好牛乳每服

眼三四并不過三五日即差很有效

療見產方　右先以蒙巢國所產屋於圍中作蹲踞

飲出產人不知急之經法令　若未全者洗却更令未美

療手足方　右取苦瓠一大擣去中瓤令拔熱之蒸中去

[illegible]牛蹄令即更准前號沒脚之七度

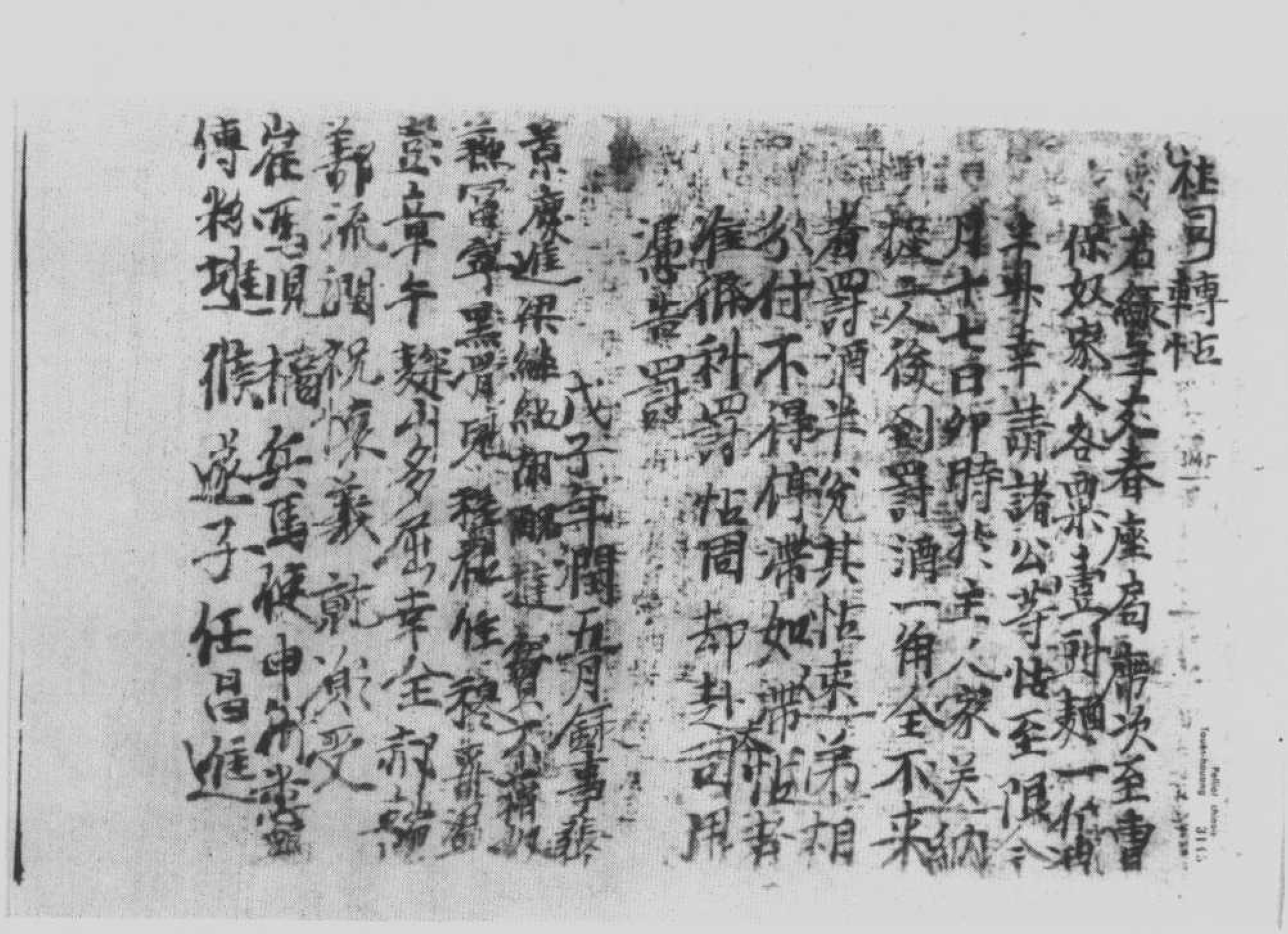
天方取野狐皮和米煮作粥灌即差未著者先灌即不著

[illegible]積年多冷日久羸瘦食飲不加傷道微弱長眠妄忘

[illegible]積冷自除風寒日退　用牛膝酒療大驗

人參三兩　防風三兩　黃耆五兩　苦毛六兩　桂心三兩

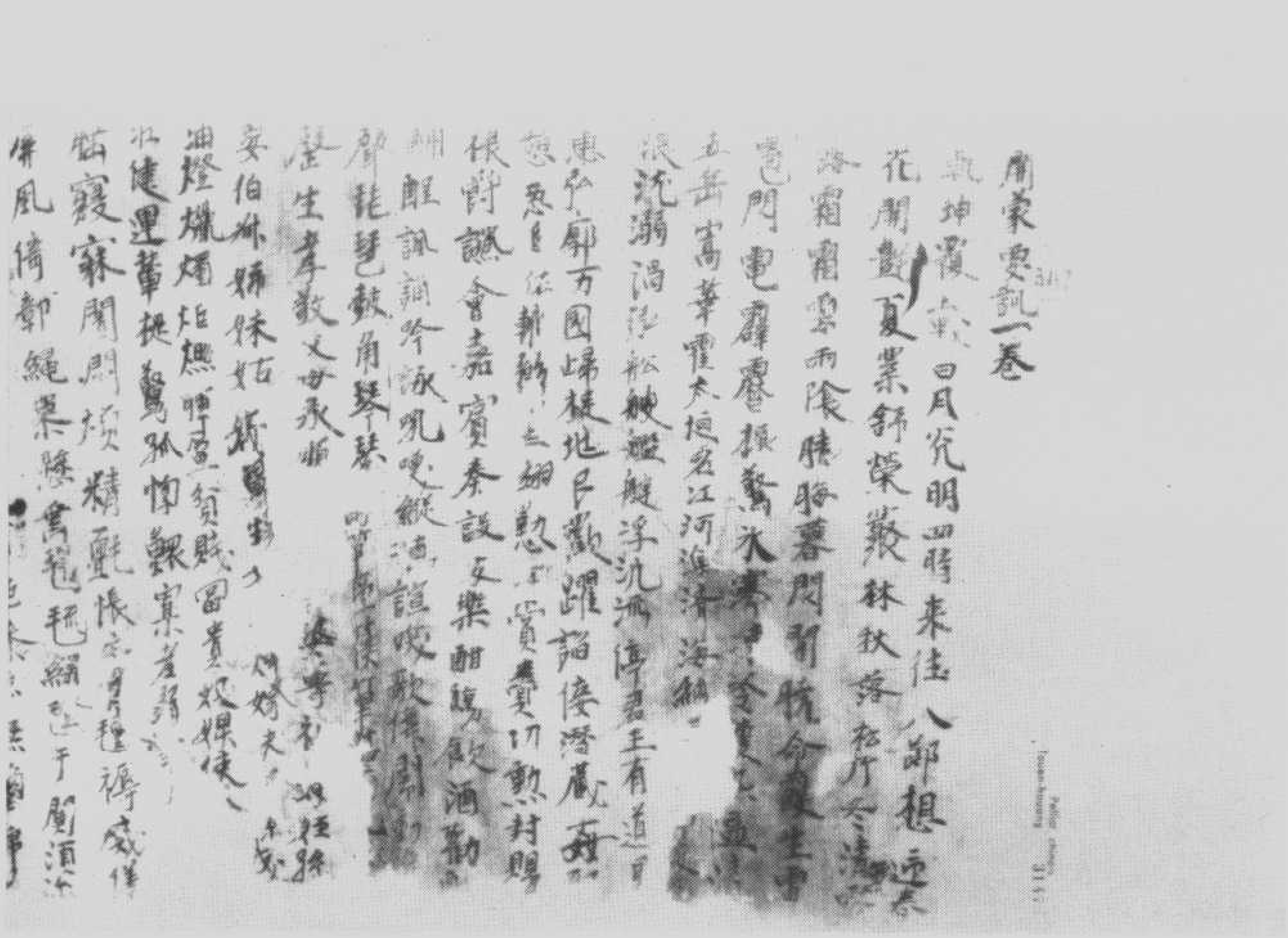
伯三一四四號　背　面　醫方



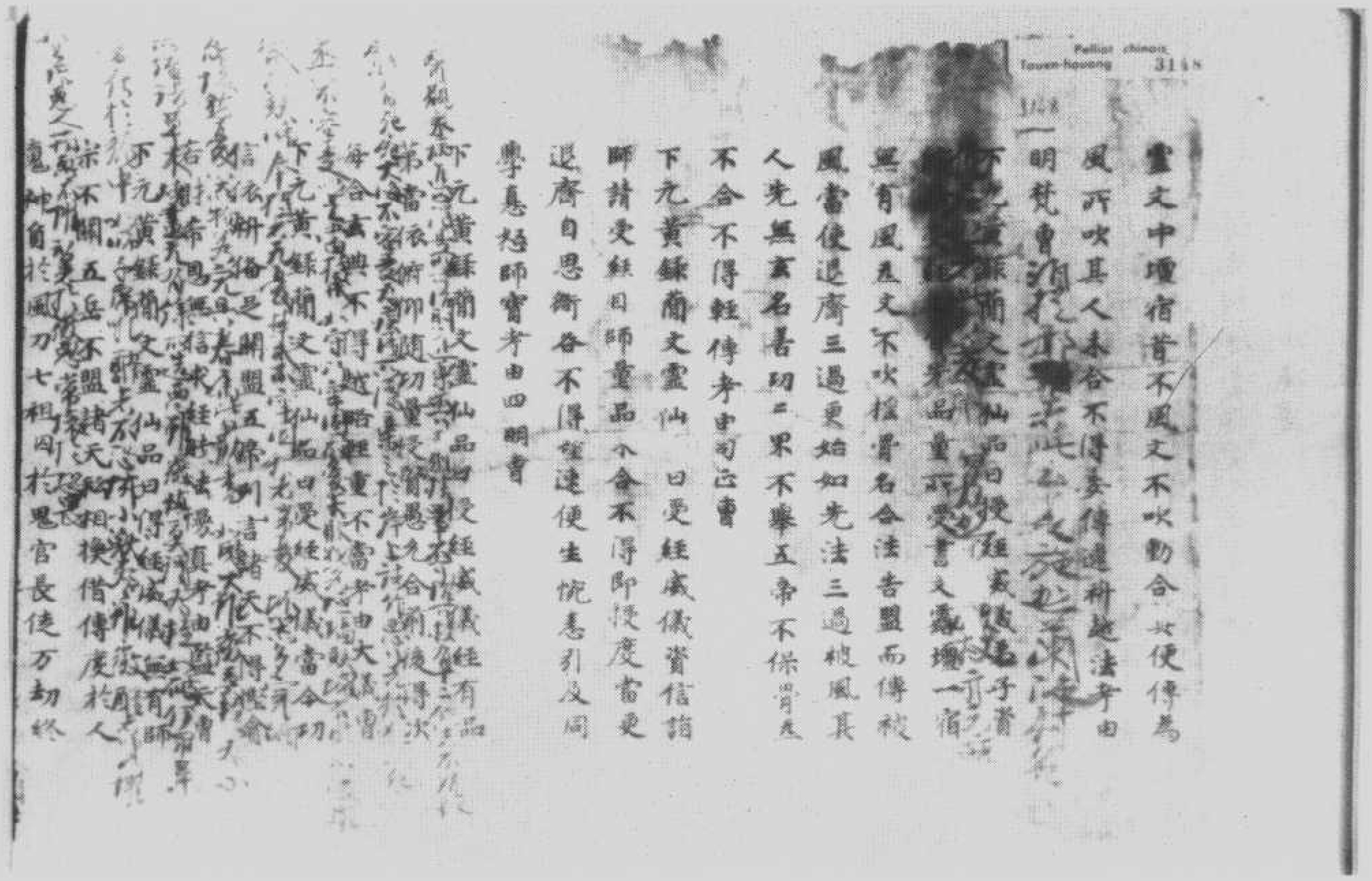
帖轉司社　號五四一三伯

▼伯三一四五號　背　面　習書襍字

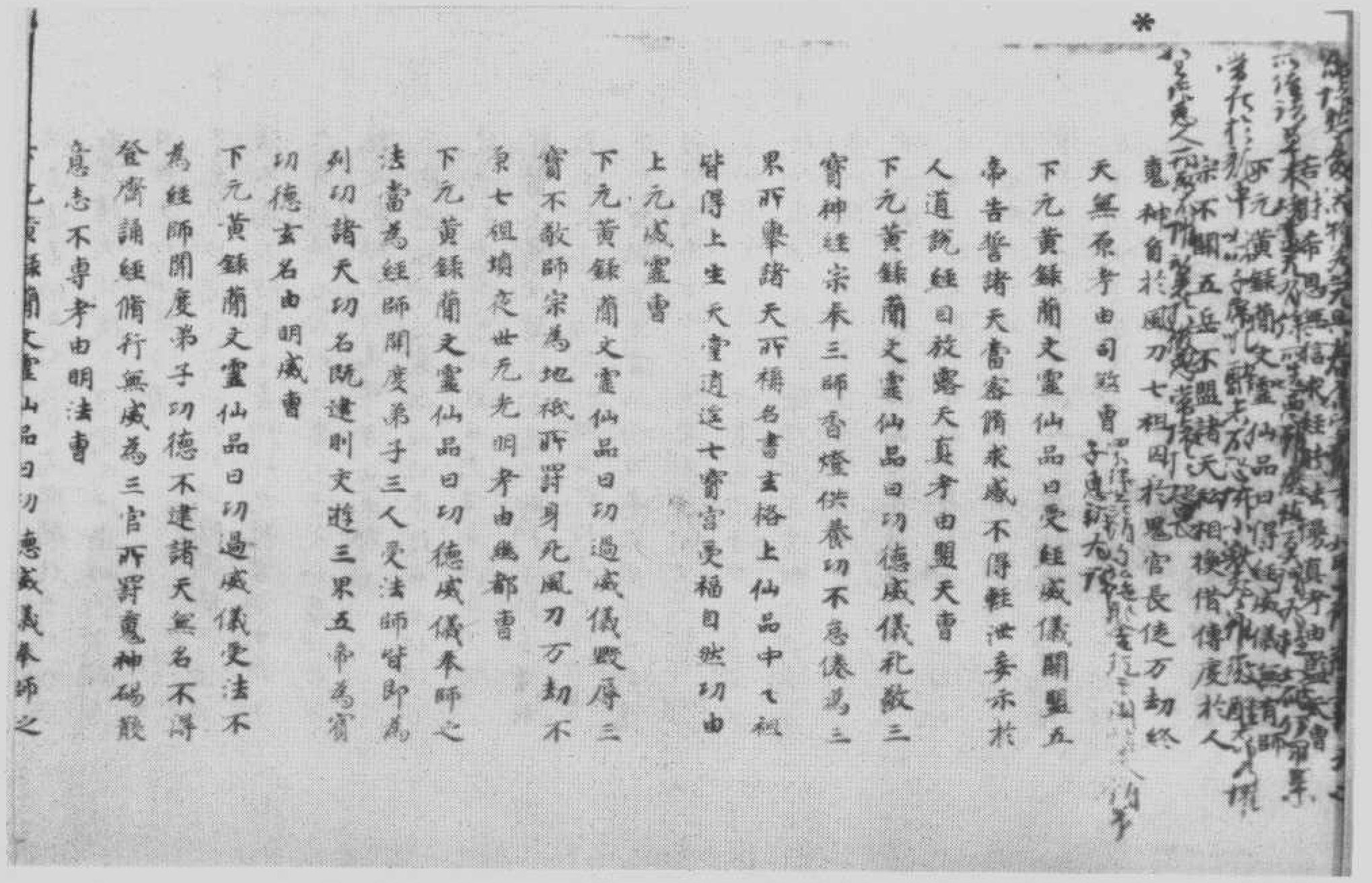
伯三一四六號　辛巳年八月三日衙前子弟州司及翻頭等留殘祇衙人數牒



伯三一四七號　開蒙要訓、下女夫詞



伯三一四八號　洞玄靈寶黃籙簡文三元威儀自然真經



為經師開度弟子功德不建諸天無名不得
登齋誦經備行無威為三官所罰魂神碎散
意志不專者由明法書

＊下元黃籙蘭文靈仙品曰功德威儀奉師之
法當為藉師開度弟子七人受法師皆即為
列功諸天言名仙品遷上七祖進升天靈善
功上由明威書

下元黃籙蘭文靈仙品曰功過威儀受法不
為藉師開度弟子功德不建諸天無名則不
得八節上奏名五帝備誦靈章犯之三官
所執者由明法書

下元黃籙蘭文靈仙品功德威儀奉師之法
當為度師開度弟子九人受法師皆即為列
功諸天言名白簡功德之大九祖同升皆得
逍遙七寶林中功名上由明威書

下元黃籙蘭文靈仙品曰功過威儀受法不
為度師開度弟子功德不建諸天無名則不
得參受三部八景廿四真天仙乘騎上真之
官功名不至輕受大法三官所執生死皆對
者由明法書

下元黃籙蘭文靈仙品曰功德威儀身受大
法當建善功先人後身為師開化有功於師
名言諸天然後當得受人師宗功德成就白
日升天功由威儀書

下元黃籙蘭文靈仙品曰功過威儀身受大

法當建善功先人後身為師開化有功於師
名言諸天然後當得受人師宗功德成就白
日升天功由威儀書

＊下元黃籙蘭文靈仙品曰功過威儀身受大
法不為三師建立善功師无列言本末諸天
无有功德之名則三界不度人命藉地祇不
絕人死根无功為學者由九都書

下元黃籙蘭文靈仙品曰奉經威儀功德未
建三師无有列功名目受法年限雖自滿之
有賢人請法皆當開度三師門下師當量授
弟子不得無功受祀輕自化授者由者亟書

下元黃籙蘭文靈仙品曰奉經威儀為師建
功開度弟子功滿德足名簿列言受法年限
未周有賢人請法師當為弟子拜黃素章表
列功已滿便得化授師不表言輕傳授度五
帝所執生死无書罪周泄經者由四明書

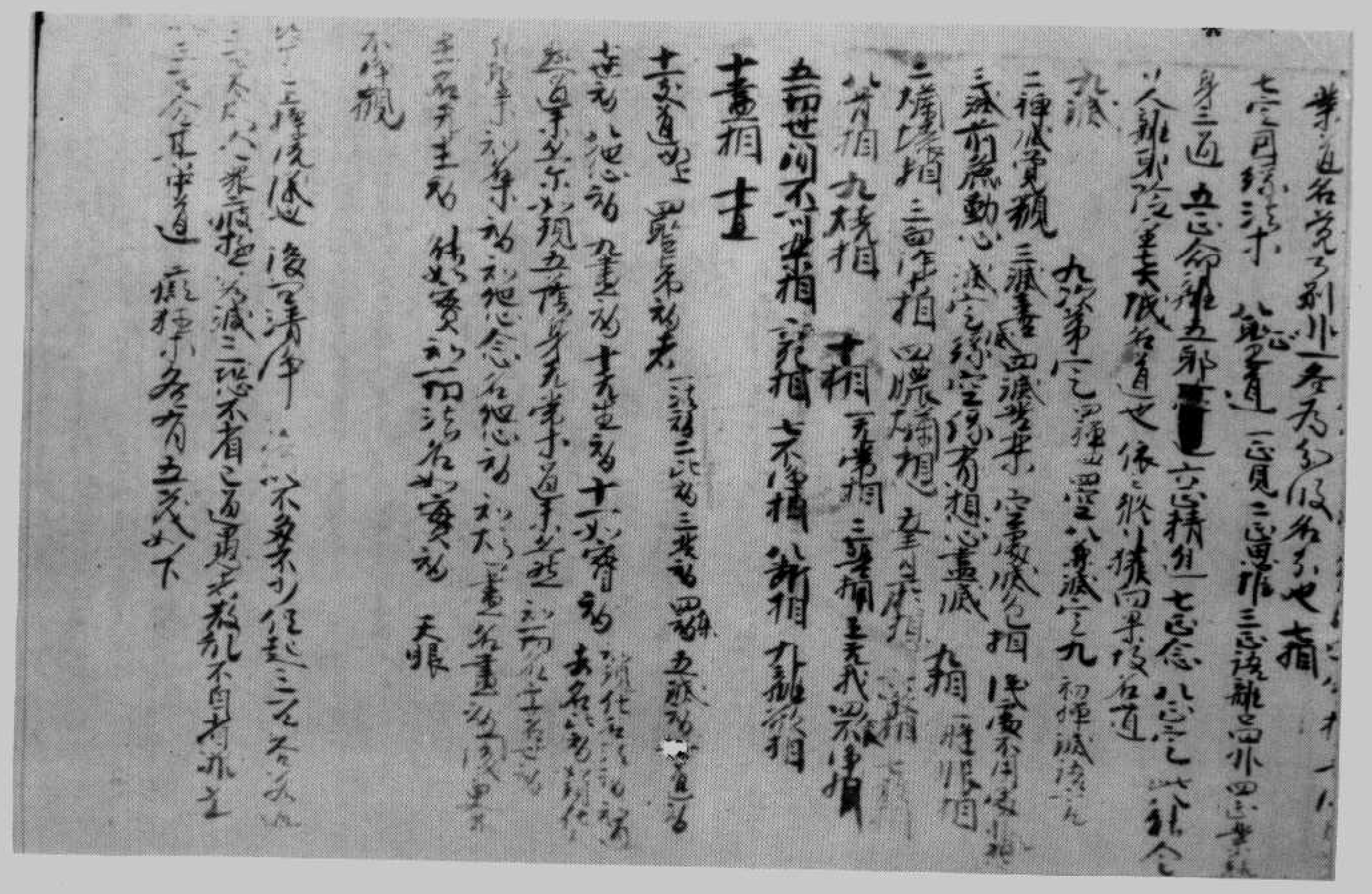
下元黃籙蘭文靈仙品曰奉經威儀年限未
无而傳經文為三官所執身負風刀死因地
獄七祖无夜幽牢万劫者由四明書

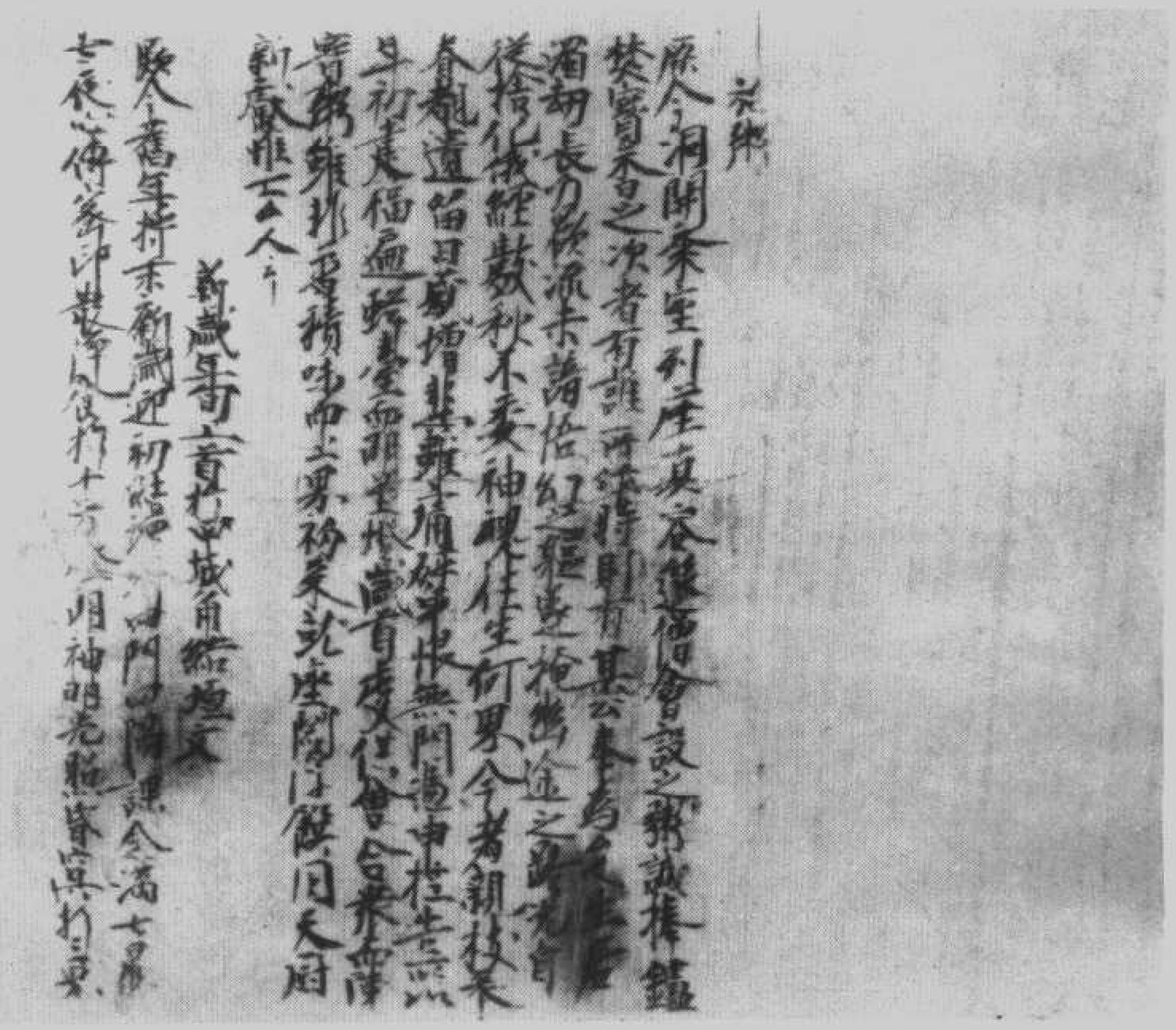
下元黃籙蘭文靈仙品曰奉經威儀功德備
足年限周竟賢人請受依科傳付不得閒選
斷絕法門者由太陰書

下元黃籙蘭文靈仙品曰功德威儀身受大
法當建三百善功舉動施為每和於物慈心

伯三一四八號　背　面　四分律

*





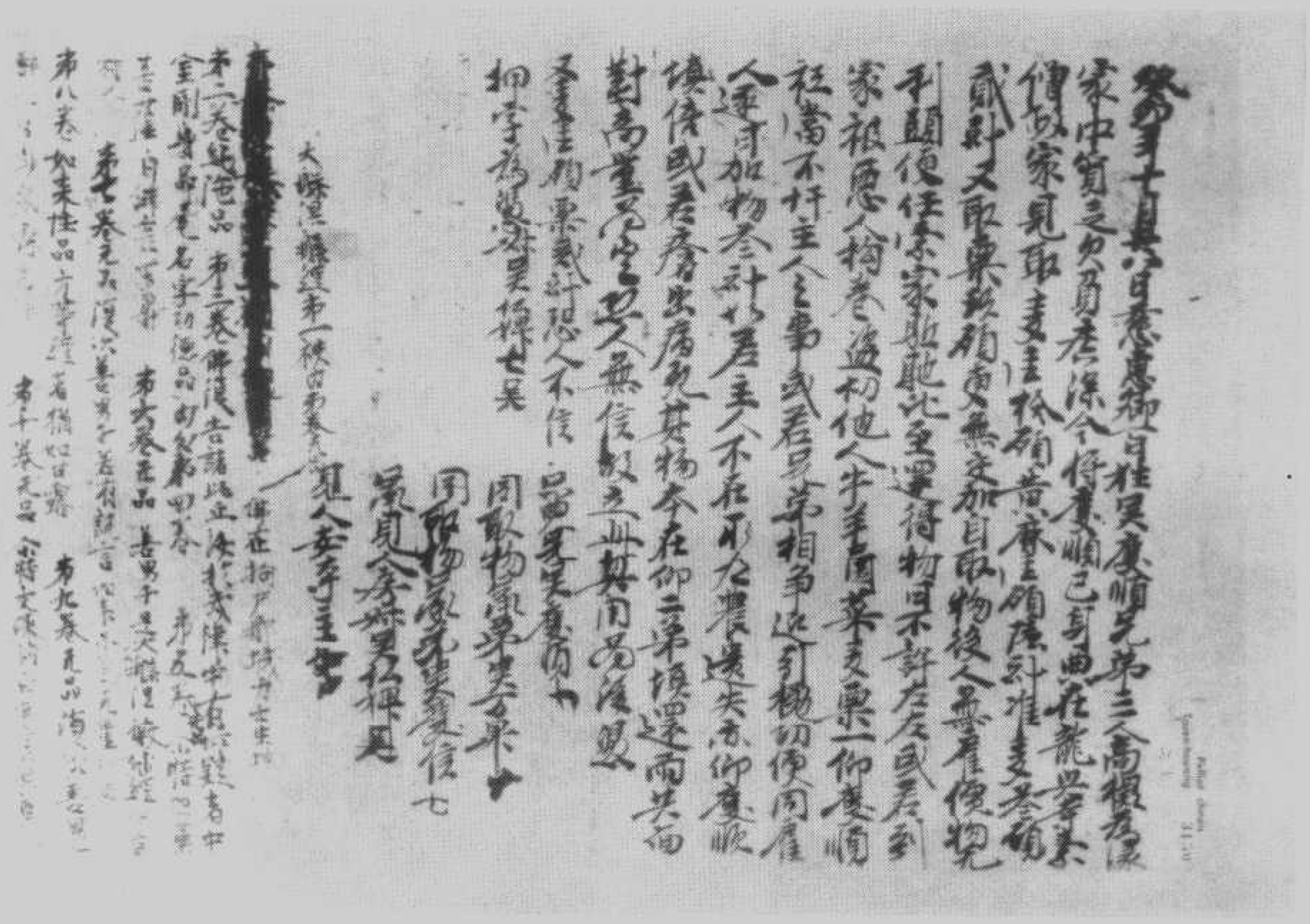
伯三一四九號　施粥文、新歲年旬上首於四城角結壇文、造銀泥幡畫絲

而無家能釋禪師儲五教而持助新而須發奏來四源法力
法而文海朝尋經曲濟公耳而不祥花酒伯若傳新春
而是瑞十方三世諸佛隨請潛滿而虛空地上地下制屋賢
聖俱皆來降金山出土地菩薩來發神書宣擊說說
社神被名祇仁起本而歸依主創造之時也蒼龍吉西一陽
擊而奧羅深家戶收光芒系間而為草木物則多
善真限良緣光用莊嚴花釋四王龍天八部共
使龍王雨主九貢夏旦無傷苗海聖民神三秋宿無損穀
蝦蟆來奉手門唱舞日之歌運商恒昌萬戶舞光年
之喜伏持保福　司空公　次用莊嚴　天公主書位
北方龍顏日厚門來如度之孫重若瑚璉承貴鎮祥
之靈天人相護花蕊之芳芳蕊知君神聰某志奧而治

物小狼牙施順雍守礼而[illegible]陶諸宅姻親親鴻恩而久室

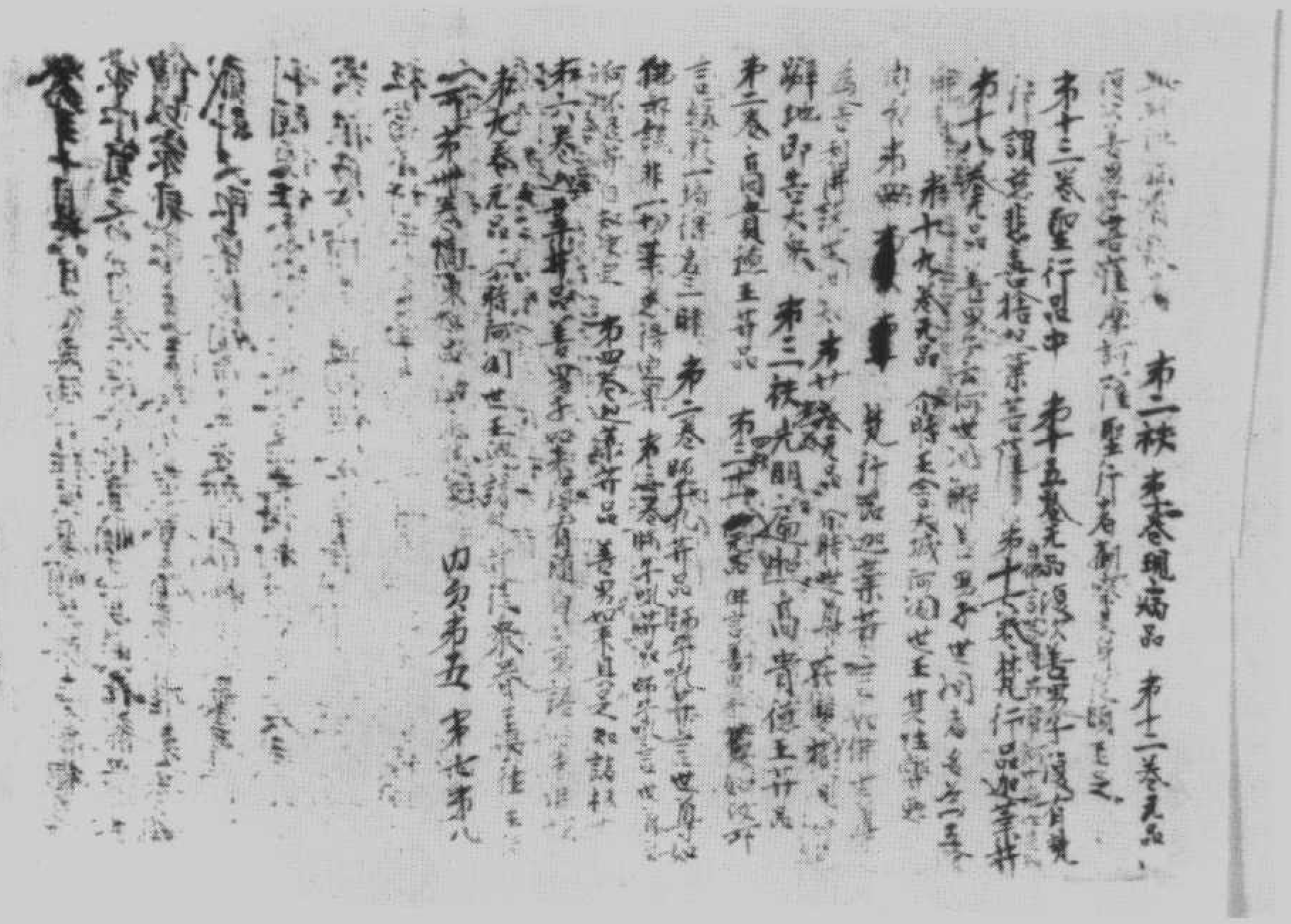
造銀幡灌畫絲

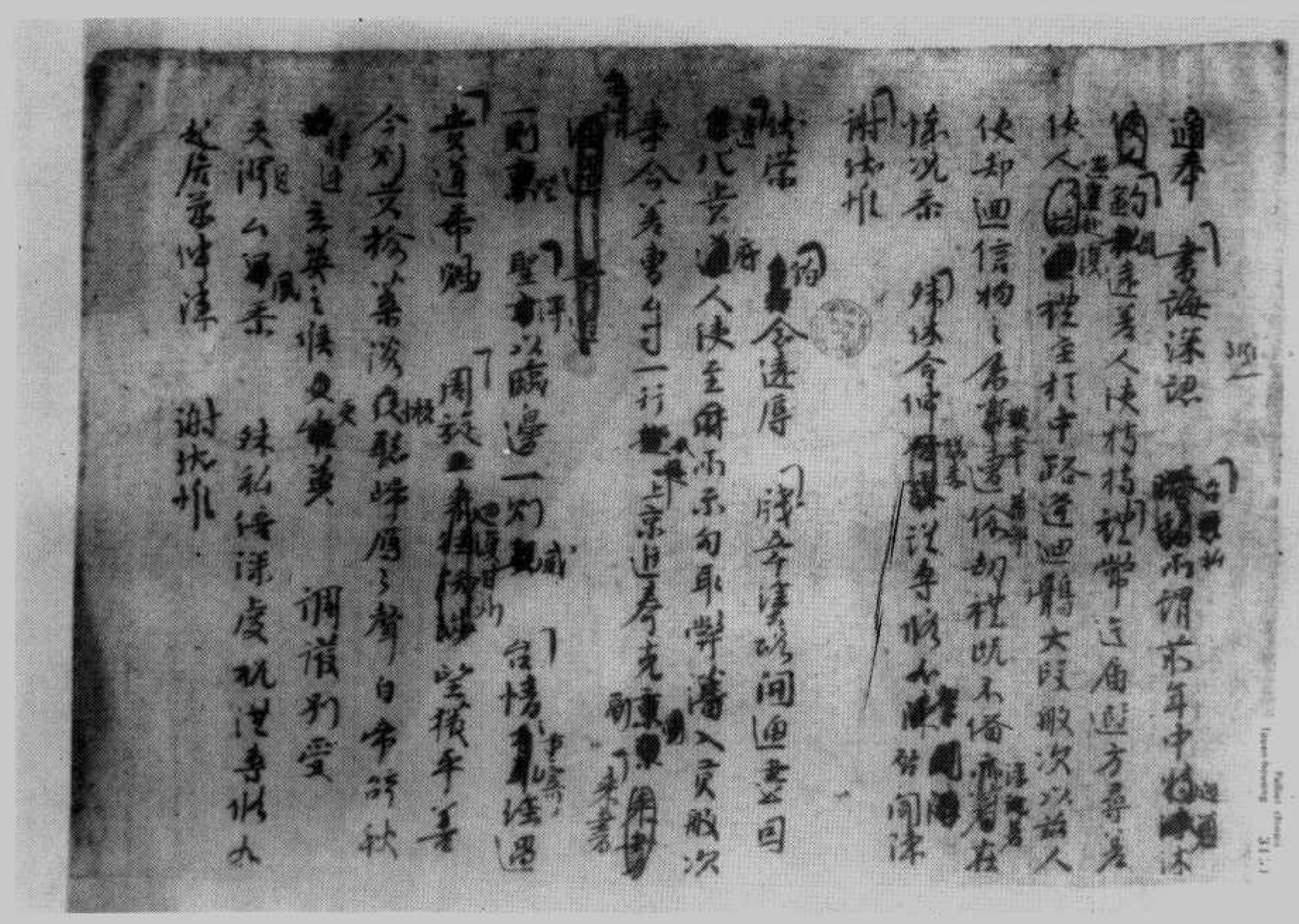
竊聞大乘齊真說至真之無上雖化利覺標覺行以開慈
故知示之菩提之路引解脫之門說四畏之途開究竟之位
遂則弥陀智十六觀想觀三品之淺深藥師列十二願
文類九横之業業不才使易蠢八万四千眷論皆是之不
可思議現半百億化之身物是釋迦牟尼佛欲我大師之
奧實莫能量亦甚其甚哉平世者矣廢人洞教精生
嚴濕居處仰道場會僧祇福造幡九口銀寶所
成類一條彩珠化之言有誰施作將則有釋中律僧
沙門公抽成之來將成二色光華為國安人泰　使主迎
次為己彩色文枝春存三獲益之所作也惟律僧乃驗



伯三一五〇號　慈惠卿百姓吳慶順典身契、大般涅槃經目

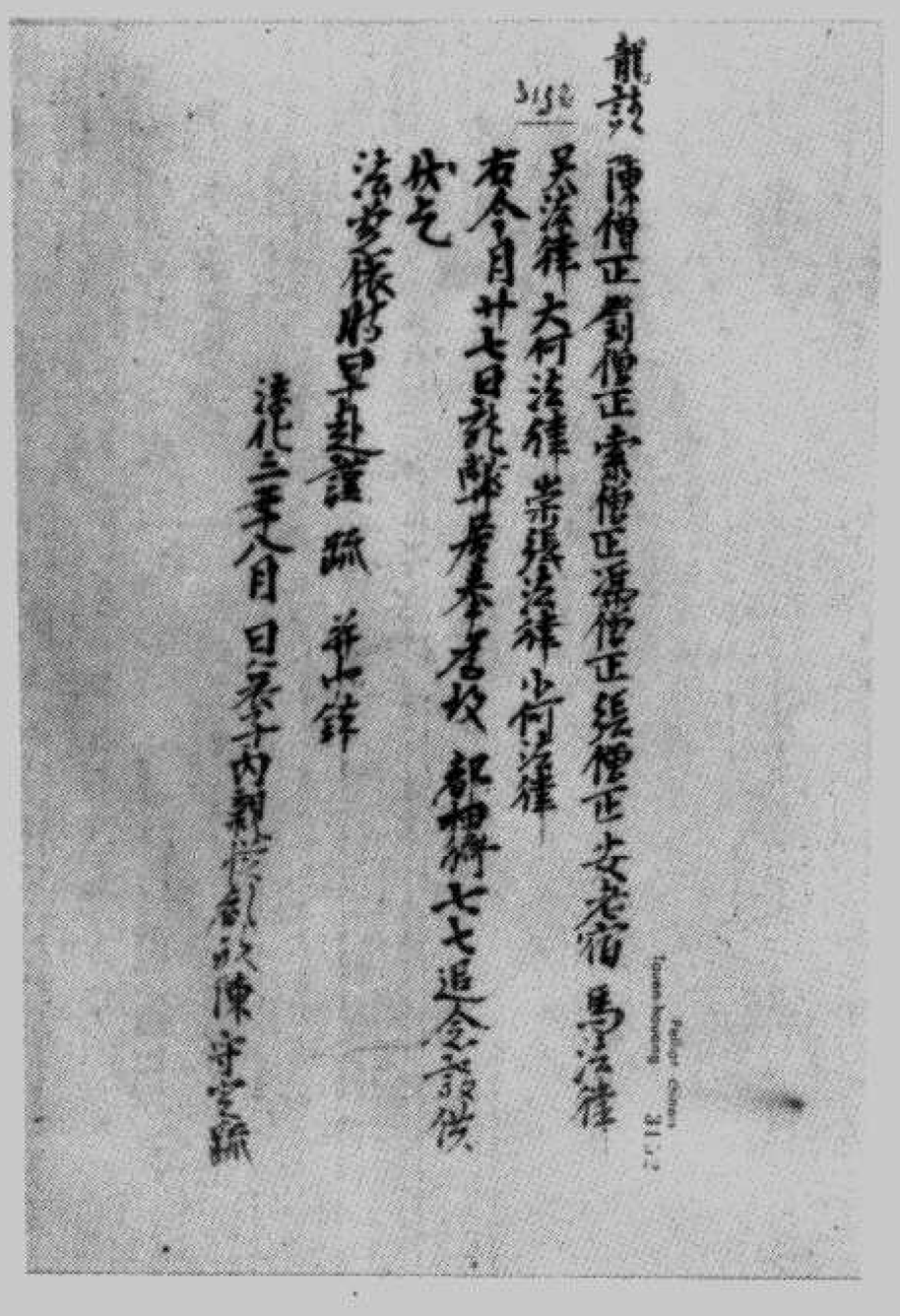
▼伯三一五〇號　背　面　大般涅槃經目

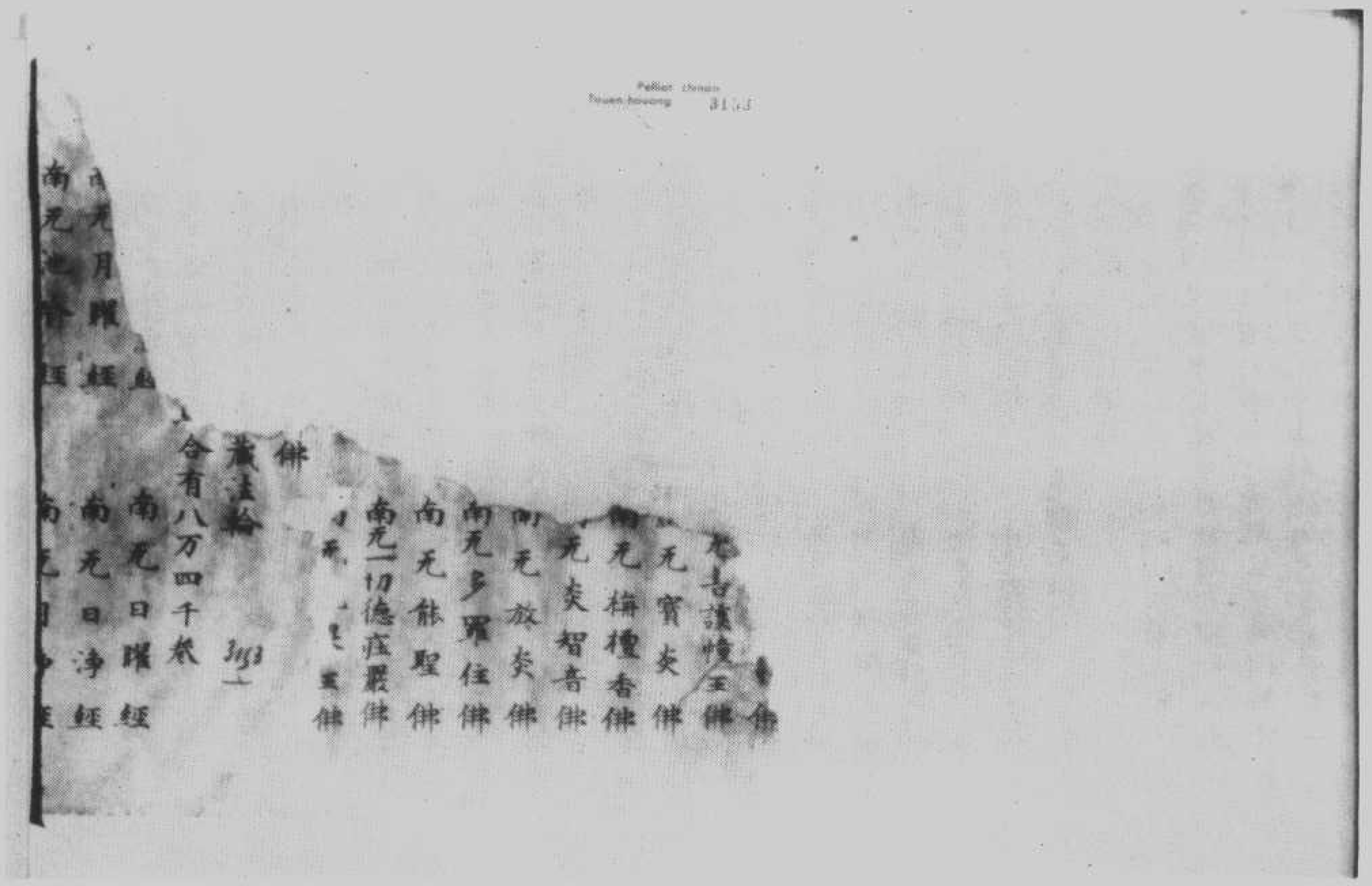




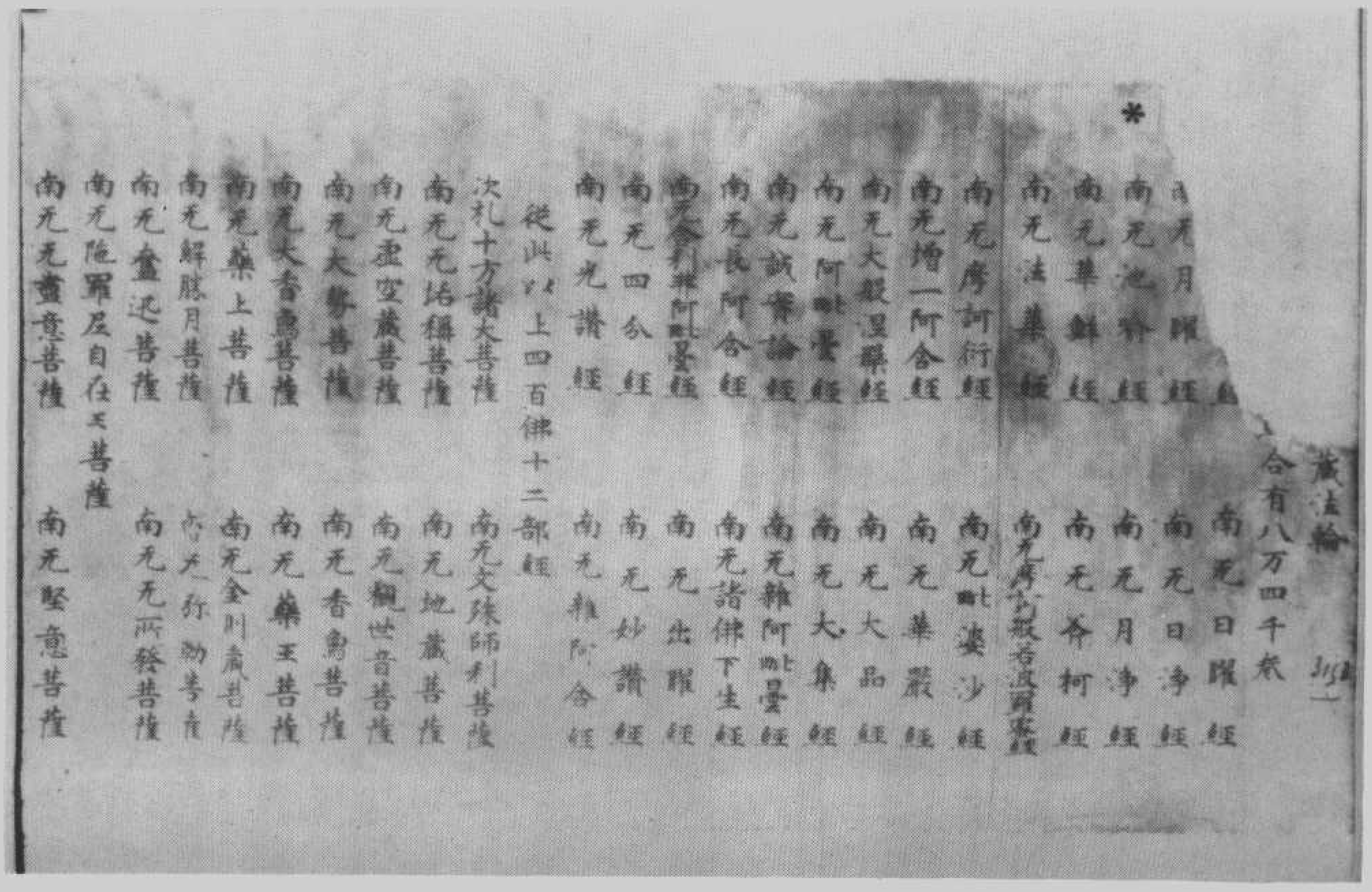
伯三一五一號　狀兩件

▼伯三一五二號　淳化三年陳守定為都押衙七七追念設供疏





伯三一五三號　佛名經



南无壹迦菩薩　南无无所發菩薩
南无陀羅尼自在天菩薩　南无堅意菩薩
南无壹意菩薩　南无堅意菩薩
南无歸命如是无量无邊菩薩
南无東方九十億百千万同名莊嚴勝菩薩
南无南方九十億百千万同名不降陀羅菩
薩
南无西方九十億百千万同名大功德菩薩
南无北方九十億百千万同名大藥王菩薩
歸命如是等十方世无量无邊菩薩
南无舍利弗應當敬礼十方諸大菩薩摩訶
薩
南无文殊師利菩薩摩訶薩　南无觀世音菩薩
南无大勢至菩薩　南无普賢菩薩
南无壹陳菩薩　南无龍德菩薩
次礼聲聞歸依一切賢聖
南无阿利多辟支佛　南无須利多辟支佛
南无多伽羅辟支佛　南无稱辟支佛
南无見辟支佛　南无愛見辟支佛
南无見辟支佛　南无乾陀羅辟支佛
南无毘陀羅辟支佛　南无毘沙婆辟支佛
礼三寶已次自懺悔
夫欲礼懺心須先敬三寶所以慈者三寶即
是一切衆生良友福田若能歸向者則滅无
量罪長无量福能令行者離生死苦得解脫
樂是故弟子某甲等歸依十方盡虛空界一
切諸佛歸依十方盡虛空界一切尊法歸依
十方盡虛空界一切聲聞僧弟子今日所以懺
悔者以言无始以來在凡夫地眞問貪瞋癡罪
自覺及因三業而生罪或從六根而起過
或以身心自耶恐怖或藉外境起非法者如
是乃至十惡增長八万四千諸塵勞門然其
罪相雖復无量大而為語不出有三何等為
三一者煩惱二者是業三者是果報與三種
法能障聖道及以人天慈妙好事是故經中
自為三障所以諸佛菩薩教往方便懺除除
滅此三滅者則六根十惡乃至八万四千諸
塵勞門皆悉清淨是故弟子今日運此懺上
懺悔三障欲滅此三罪者當用何等心
懺罪滅除先當思七種心以為方便然
罪乃可得滅何等為七一者慙愧二者
恥三者厭離四者發菩提心五者慈觀平
八者念報佛恩七者觀罪性空
慙愧者自惟我與釋迦如來同為凡夫
於世尊成道以來已經小所塵沙劫數而
不相與教染六塵流浪生死永无出期此
身可慙可愧可恥
恥者既是凡夫身口意業常與罪相
是因緣命終之後應墮地獄畜生餓鬼
九幽苦如此等為可驚可怨可怖可懼
二厭離者相與常觀生死之中唯有无常

是因緣命終之後應墮地獄畜生餓鬼
九量者如此實爲可驚可怨可怖可懼
二衆離者相與當觀生死之中唯有无常
一无我不淨譬假如水上泡速起速滅往
轉相為非輪生老病死八苦交煎无時
衆等相與但觀自身從頭至足其中但
有六物髮毛爪齒膚肉筋骨脳膜心肺肝脳腎脾胃腸糞尿涕唾生熟二藏大
小便利九孔常流是故經言此身者
一切皆不淨何有智慧者而當樂此身
心有如此種種惡法愚可患歎
欲善提心者經言當樂佛身佛身者即
也從无量功德智慧生從六波羅蜜生
慈悲喜捨生從四十七助善提法生從如是
種功德智慧生如來身欲得此身者當
提心求一切種智常樂我淨修諸妙果
國土成就衆生於身命財无所悋惜第
觀平等者於一切衆生起慧悲心彼我
故今若見怨親即是分別以分別
相相者看因緣生諸煩惱煩惱因緣
業惡業因緣故得苦果
佛恩者如來往昔无量劫中捨頭
手足國城妻子象馬七珍爲我
苦行此恩此德實難酬報是故經
歎兩肩荷負於恒沙劫也不能報
如來恩者當於此世勇猛精進捍
衛三寶和合大乘廣化

兩肩荷負於恒沙劫也不能報
如來恩者當於此世勇猛精進捍
衛三寶和合大乘廣化
一道
空者无有實相從因緣生續倒
緣而生則可從因緣而滅從因
起惡友遠住无端從因緣而滅
此心識悔是故經言此罪相不
在中間故知此罪從本是空
心已緣想十方諸佛賢聖尊
到懺悔時舒思心肝光蕩
二何罪而不滅亦何障而不
滅經說情處從自勞形於事
无實聲如轉燭一息不還使
四報即身惡受不可以錢財實
行衍實實恩故无期偈頌與者
自我今生中无有此罪所以不
此中道言見大之人乘是動步
過去生中皆悉成就无量惡
衆隨形若不懺悔罪惡日深
故不許說悔先罪淨名所尚
隱實是故事于今日發
陳者一日頂德二
更相由後面稽因頂
告衆是故
陳又洪

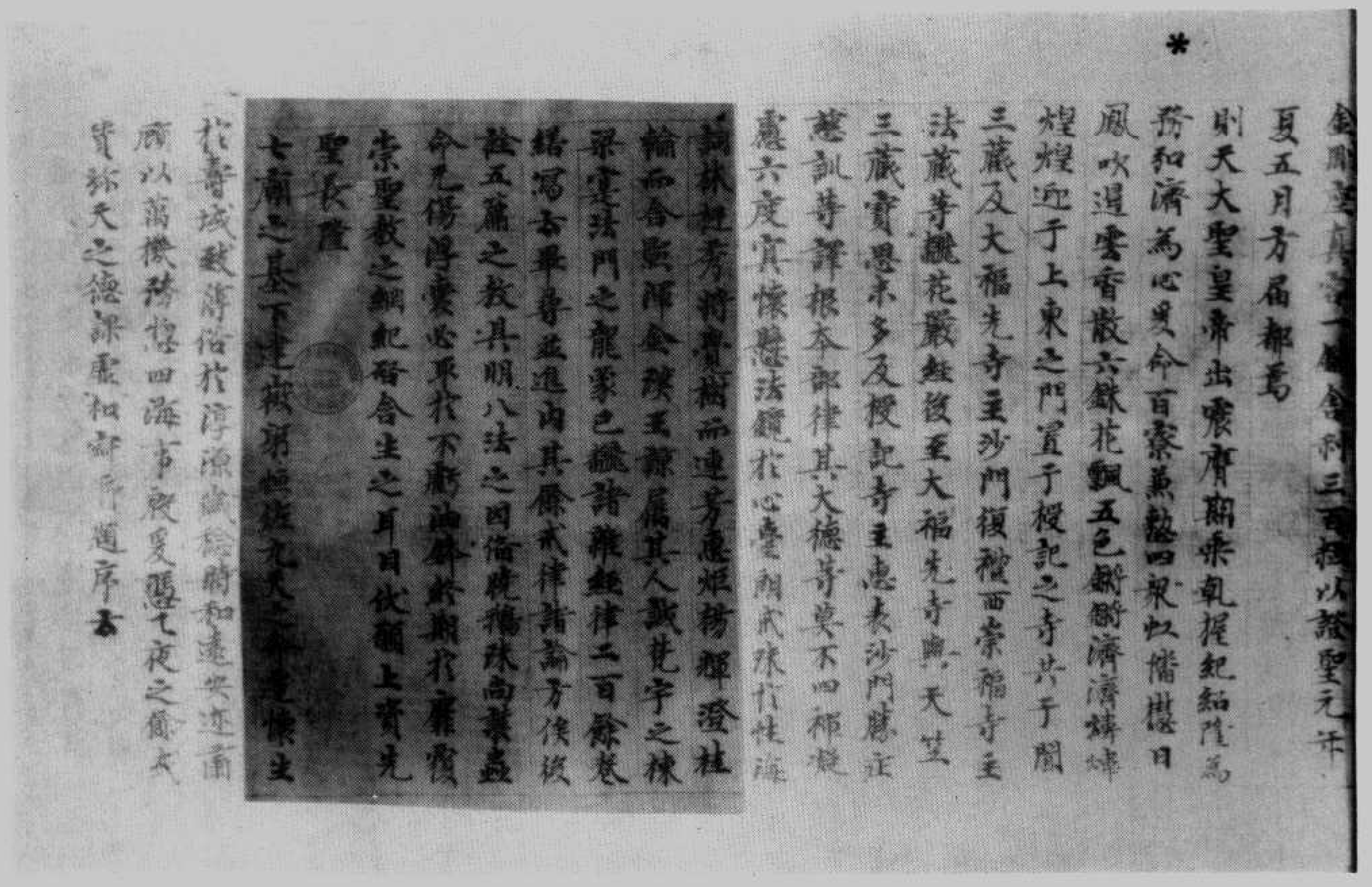
金光明最勝王經卷第一

大唐中興三藏聖教序

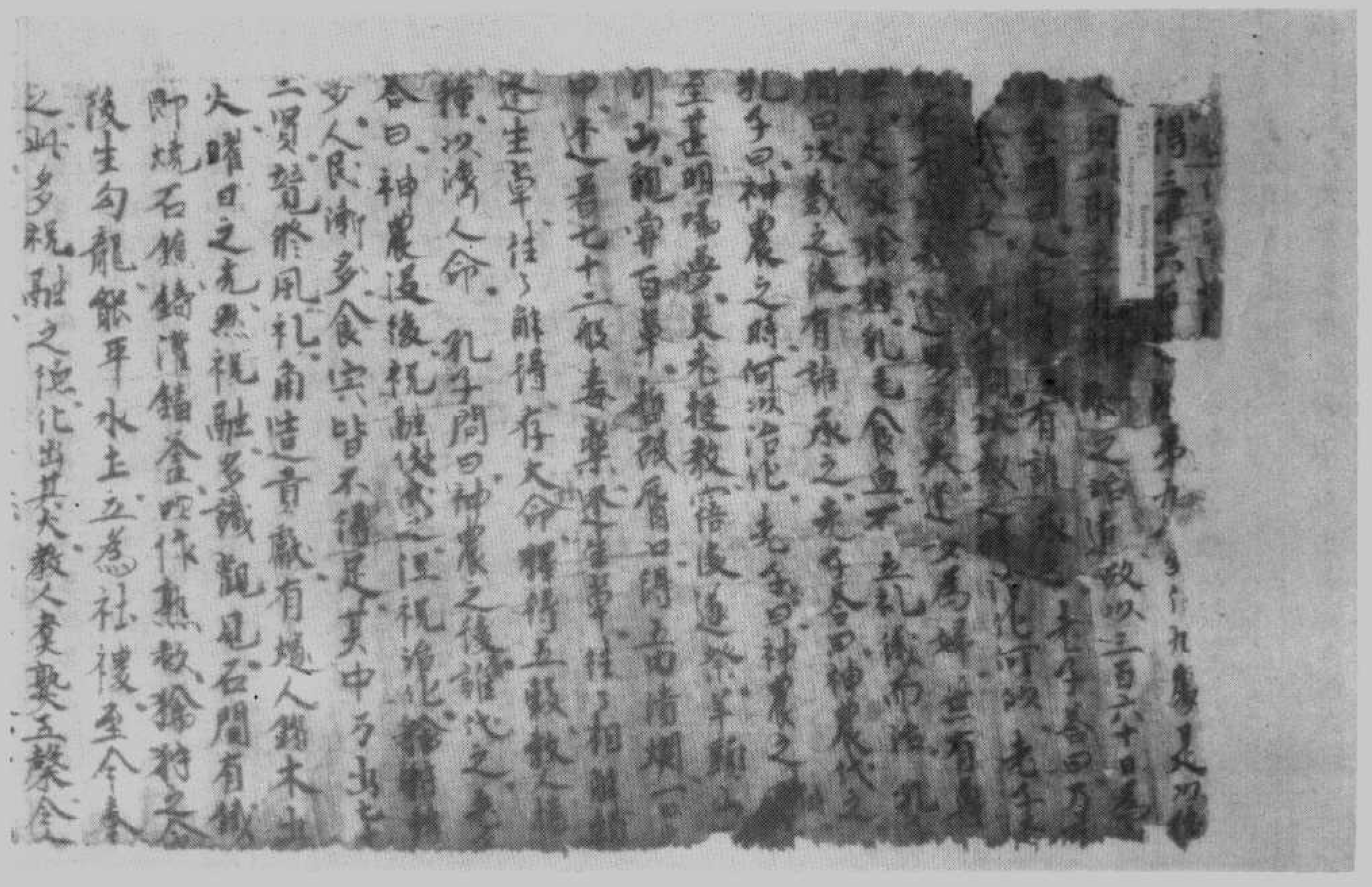
蓋聞蒼蒼者天列星辰而著象滔滔者地負
川岳以成形仰觀天文既如彼也俯循地理又若
斯焉夫以妙音幽邃名言之路彼絕真如湛寂
性相之義杳然則教迹備資法雷之激
響持導迷衆俟慧昔以司方啟知假名
[illegible]

教區分大小之乘並鶩澄安倣德接武於勝
場旅遠高人駢蹤於法宇遂使綺言著範歷
十古而暢英聲至精流規周十方而藤茂實
潤焉後周齊運大爾龍軍遂使天下拓提成
從殿義中法侶並湛編旺嗟乎聞家禪居
雲留宴坐之處荒涼惠苑兄復經行之跡爰
消閑皇重將修建旋逢大業又遷分宿鬼峽
神吟山鳴海沸既遭塗炭寧有伽藍正法消
淪邪見增長於是人迷覺路迷迷於昔集之
函俗蔽真宗蹈鮮於蓋纏之內我大唐之有
天下也上法巢燧祈祖義軒
三聖重光萬升一統威加有截澤被見恨掩
坤絡以還淳亘乾維而獻瑞繼明重補
堯天龍宣將八極齊安鼓舞共五教爭興大
和　釋教謙屬
皇朝者焉大福光齊龍經三藏法師義淨者
范陽人也俗姓張氏五代相韓之後三合仕晉之
前未紫分輝貂蟬合彩高祖為東齊郡守仁
風逐扇甘雨隨車化闡六條政行十郡爰祖及
父俱戚俗蒙教癒一丘道遥三任含和體素
性恬神樞芝秀於東山抱清流於南澗可謂
幽尋丹嶠棲隱白雲皋鶴於是吞聲塡膺以
之繫默法師幼挺明悟夙稟聰敏纔踰舞李
之歲心樂出家甫過遊洛之年志尋西國業

之繫默法師幼挺明悟夙稟聰敏纔踰舞李
之歲心樂出家甫過遊洛之年志尋西國業
詣經史學洞百今慈三藏之書極明一乘之奧
義既而聞居智靜息慮安禪託彼山林遠茲
塵累三十有七方遂雅懷以咸亨三年行至
廣府發願結契數乃十人越海唯存一
已巡南海以遐逝指西域以長馳歷嶺山之千
重凌波濤之萬里漸屆天竺次至王城
佛說法花靈宰尚在
如來威道聖燭仍留吹含成中歌蓋之踪下
泯給孤園內布金之地猶存三道寶階居然
日視八大靈塔巍矣紀述所經三十餘國凡歷
二十餘載菩提樹下屢擎折以淹留阿耨池
邊樂濯纓而深鑒法師蓋慈作室忍辱為
衣長齋則一食自資長坐則六時已倦又當
未譯譯之者莫不先出梵文後資漢詞
方憑於學者經義別稟於僧徒今蓋法師
下如是矣既聞五天竺語又三新幽宗譯
經文咸由於己出指詞定理乖假於傍求經
代之庫藏跨秦年之罪什所將梵本經
四百部合五十萬頌
金剛度真容一鋪舍利三百粒以證聖元年
夏五月方屆都焉
則天大聖皇帝出震齊聞乘軒捴紀紫陌高

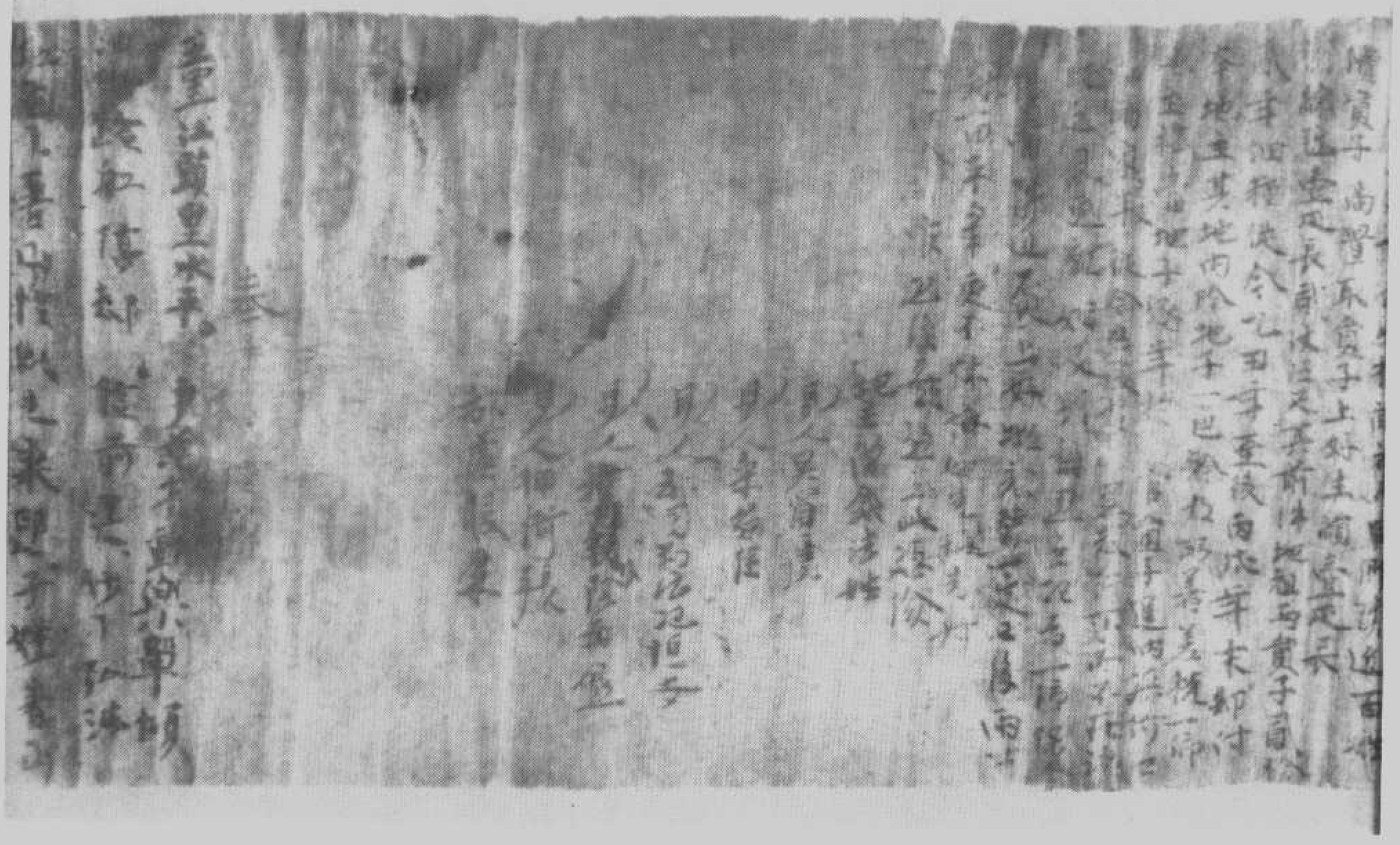


▼伯三一五五號　孔子備問書（附深淺放大）



[illegible]
[illegible]
[illegible]

▼伯三一五五號　背　面　社司轉帖、租地契（附深淺放大）



3155-1

Pelliot Chinois 3155
Touen-houang

[illegible]年六百[illegible]年九[illegible]九[illegible]是四[illegible]
[illegible]之治道故以三百六十日為
[illegible]老子答曰乃[illegible]
[illegible]有誰[illegible]老子問曰人口[illegible]
[illegible]之孔子問伏羲之[illegible]治化何如老子
[illegible]伏羲之[illegible]逢男為夫逢女為婦無有[illegible]
[illegible]未逢男女[illegible]
[illegible]及獵捕乳毛食血不立礼儀而治孔
子問曰伏羲之後有誰承之老子答曰神農代之
孔子曰神農之時何以治化老子曰神農之[illegible]
至甚明嘿夢見老授教寤後遂祭羊頭山
可山觀嘗百草嚙百卒孤屬口得五味清爛口
中逢著七十二般毒藥逢生草往往相解
逢生草往往能得存大命擇得五穀教人播
種以濟人命孔子問曰神農之後誰代之老
答曰神農後祝融代之但祝治化給[illegible]
女人民漸多食穴皆不得足其中乃出七
二賢覓飛風礼角造貢獻有燧人鑽木出
火曙日之光然祝融多識觀見石間有鐵
即燒石鑄鑄灌鑄釜四作熟教給粉之命
後生勾龍能平水土立為社稷至今奉
之此多祝融之德化出其火教人爰熟五穀令人

00441

3155-2

至甚明曉夢見老人授教之法曰得嘉禾清爛一日
引而觀嘗百草擇取穀種教民播殖生草往往相解離
中遂著七十二般毒藥逢生草往往解得夜夢天命擢得五穀教人播
種以濟人命孔子問曰神農之後誰代之老
答曰神農遠後祝融伏羲之世祝融治化稱稱
世人民漸多食實皆不得足其中乃出七
二賢覽於風礼南造責獻有燧人鑽木出
火曜日之光然祝融多識觀見石間有鐵
即燒石鑄鑄灌鑄釜鼎作熟教稱狩之名
後生勾龍能平水土立為社稷至今春
之祭多祝融之德化出其大教人爰娶五穀令
食之濟活姓命亦令人少食肉以救稱狩之命孔子曰
祝融之後力誰代之老子曰力軒轅代之孔子問曰軒
轅之時可聞道乎老子答曰軒轅号稱皇帝造事
城郭制立衣服用牛耕穫粟馬代步造立飲食
聚積蓄財擬後災儉以人居城郭山林平野立食
宅尊卑力列度代將存黃帝沒後顓頊代之孔子
曰曰顓頊之時化行如老子答曰顓頊之時造立
殿堂重重昇立乘流身授兼海神不受乃力天奚
從衆而出如坐側天時甘雨以救帝命此論之以稱
其賢顓頊沒後帝嚳治化亦稱黃帝
之後始立飲法重長五色男女異路子

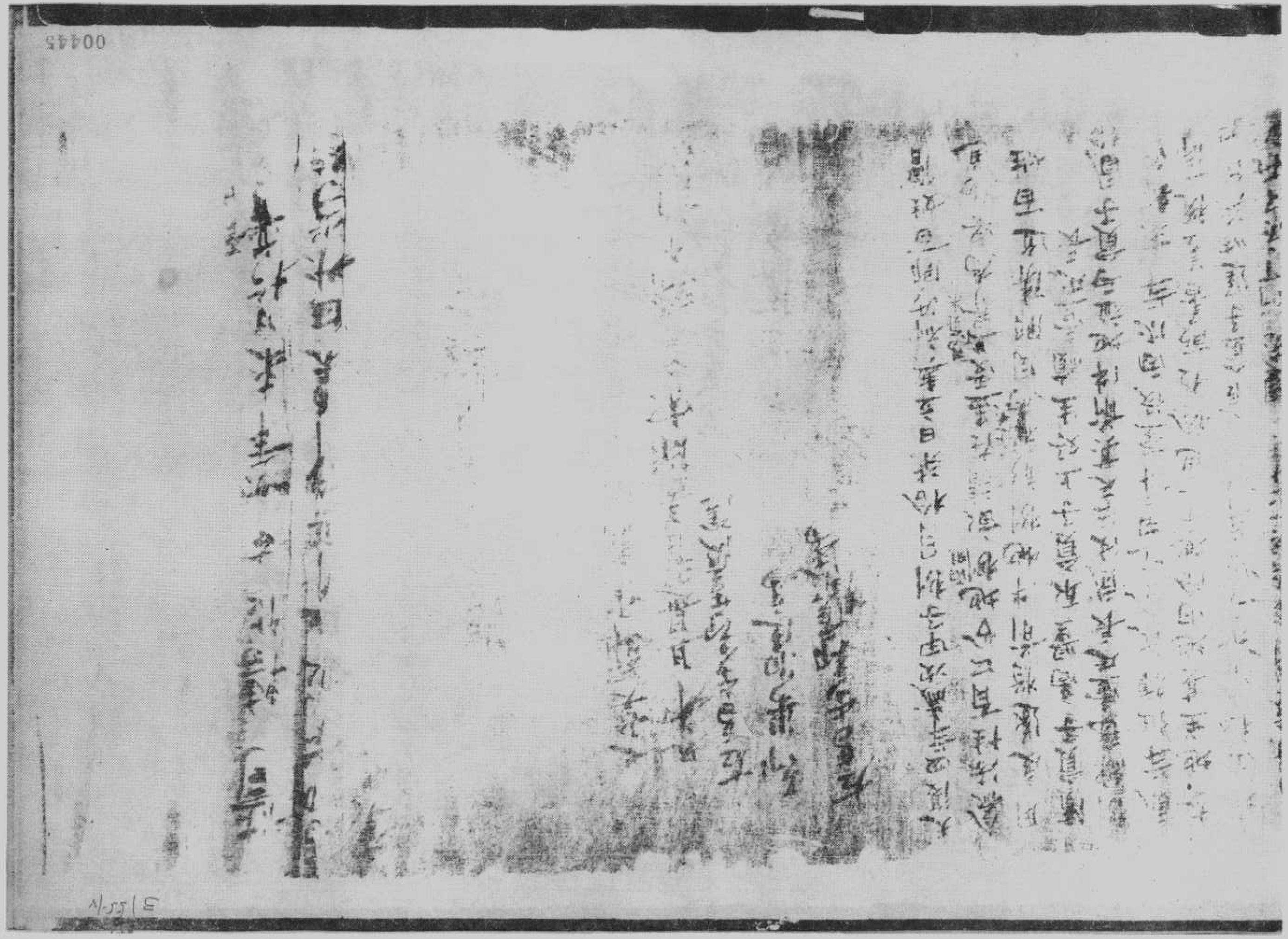
3155-3

殿堂並日五乘流身役象陰神不受乃九十象
從象而出於塔側天時甘雨以救帝命此論之以稱
其賢顓頊後帝嚳治化亦稱黃帝
之後始畫餙法裳五色男女異路帝
問吉迎送以時衣冠禮具帝嚳後
帝堯代之帝堯之時始顓頊法律天下巍
如山堂堂如岳之處皆得成就時有皐陶
補之始獄難解約有事之人帝堯後
帝舜代之孔子問曰帝舜之治化何似老子
答曰帝舜之時敦厚教礼以義風俗敬順
鳳凰來儀又感聖瑞帝舜後帝王代之
辯婦人四德三從言四德者婦德婦工婦容婦言
三從者其女在家從父出家從夫夫之從子
辯鷄五德之事頸上有冠是名一德足下有距
是名二德見食相呼是名三德臨敵能鬬是名
四德鳴不失時是名五德世略九十種劄室之
見人著新衣強鬬他色目是一見他較乘好強是解
乘騎是二見人書籍擅把振辱是三見他弓失擅拓張
挽是四見他不作強道是非是五見人書蹤強生彈刺
是六見他鬬打出熱助拳是七見他爭論傍說道理
是八賣買之處假會鄉談是九不執一之強謂物像是
十已上十事並須削除言十無去就者不即慣通暗京

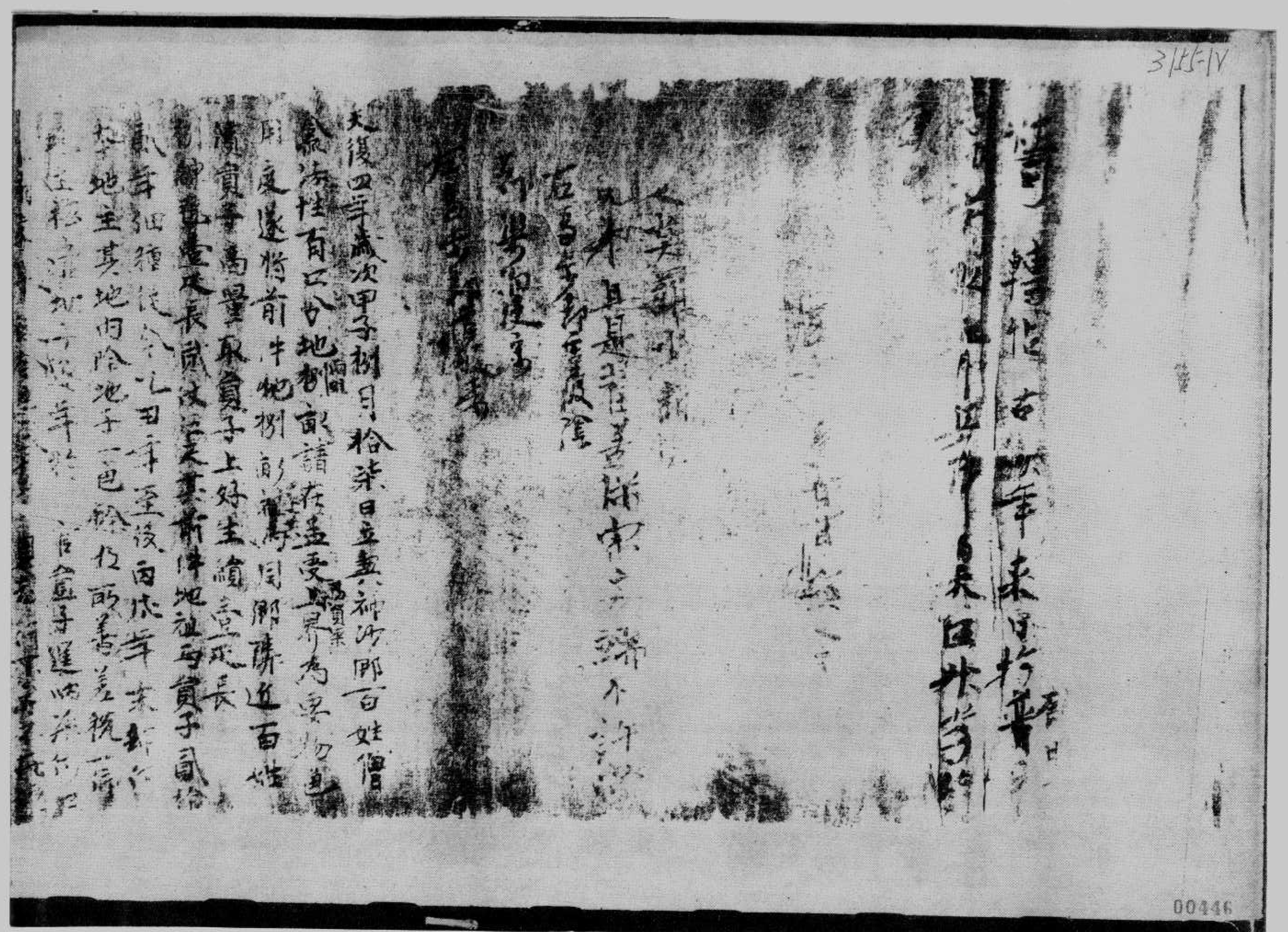
00443

3155-4

見人著新者強問他色目是一見他較衆好強逞能
乘騎是二見人書籍擅把披辱是三見他弓失擺指責
挽是四見他所作強道是非是五見人妻妾強生孫利
是六見他鬬打出熱助拳是七見他爭論傍說道理
是八賣買之處假會鄉談是九不執一文強訓物像是
十已上十事無損削除言十無去就者不卸帽通禮
一言語多根談二不扣門直入人家三主人未揖先上廳
坐他床椅交尻聊四房廊立不慎唾涕六主人未勸先
舉箸七擇手隔人取魚肉八衆人飯未了先卸是九不
堅便溺口十已上無益可除之言五不達時者鬧市大聲
誦賦一詐認他貴人是親二下賤人前談書史三閒閑
事人孝四入境不解順風俗五已上五者子孫慢犯名
五無所知者與人飲食無廉恥偷他物須人牽三得
無愧愧三到人家折他花菓四飯後不起妨主人五已
五者子孫慢犯名可除之五不自恩愛者將領小男女
房廊一盤立取物與男女二男女殘食歸主人三自請
足使喚四將衆人酒盞賜與男女五已上五子孫不令
言六癡者爲客呼賣一勸閑主人買肉價二房穀不起
語話呈婦四暑月向人扇炙坐五強買不賣物六已上無益
無益削除言八頑者借錢不償債一知過不改二矣誇
人三見他言談強自拗四不知已過見他非去不敬師長六
親戚客人士招侯良善八相鬬制之



00445



00446

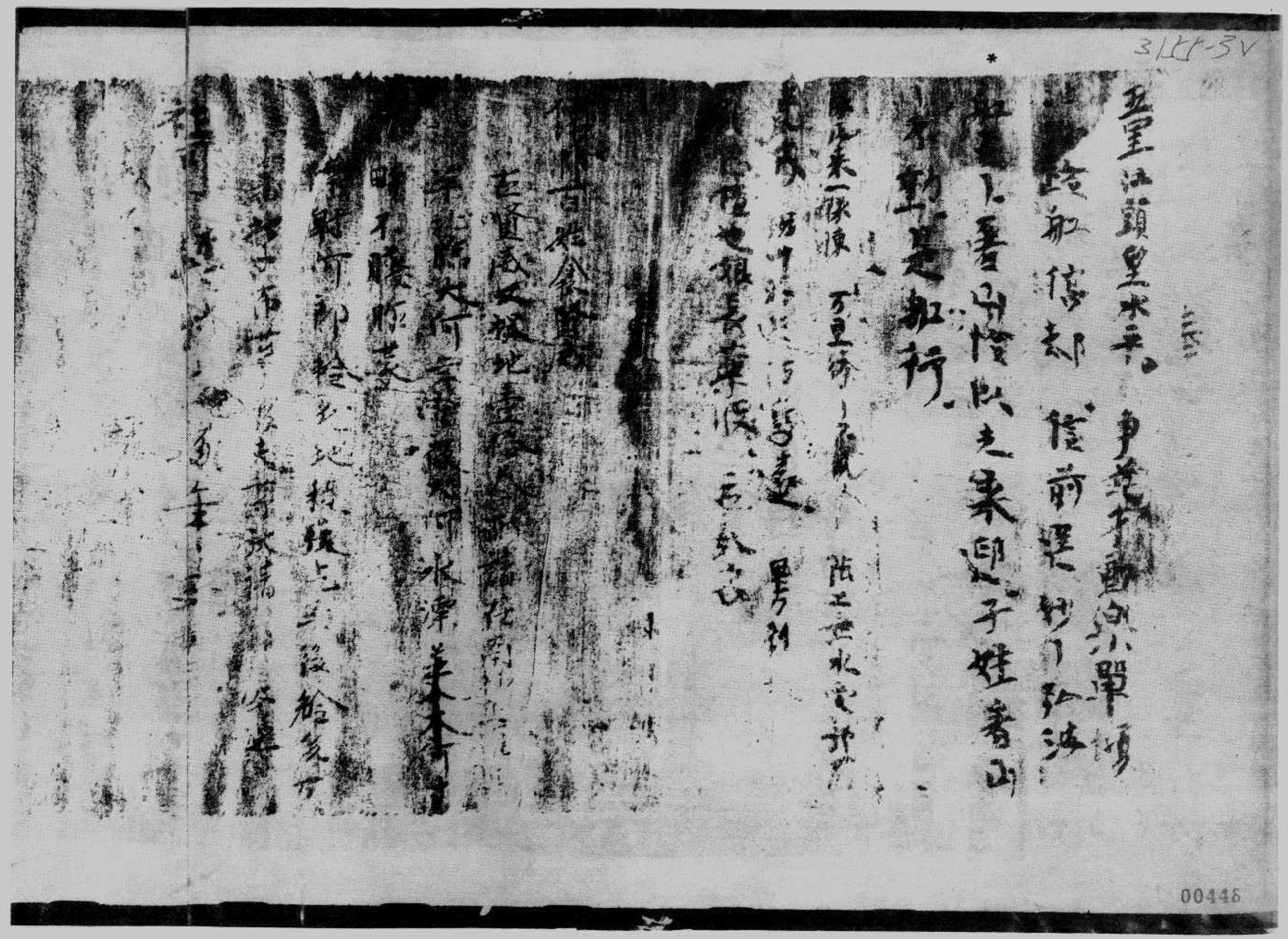
3155-2V

同處遂將首[illegible]同郎訴追百姓
續貨子高學耳貨子上好生續壹戊長
續違壹戊長前汝注又其前件地祖母貨子當[illegible]
我年佃種從今乙丑年至後丙戌年[illegible]卸付
本地主其地內除池子一巴飲作[illegible]稅一節
[illegible]至穆當地子堅等[illegible]官圓子達內[illegible]
[illegible]服從令[illegible]
[illegible]之狠兔[illegible]文[illegible]
[illegible]此貨[illegible]雖[illegible]安[illegible]雨[illegible]
新四年[illegible]更不[illegible]
[illegible]叚延[illegible]此[illegible]
地主[illegible]姓
財人吳[illegible]
財人[illegible]
財人[illegible]
財人[illegible]
財人[illegible]
都[illegible]

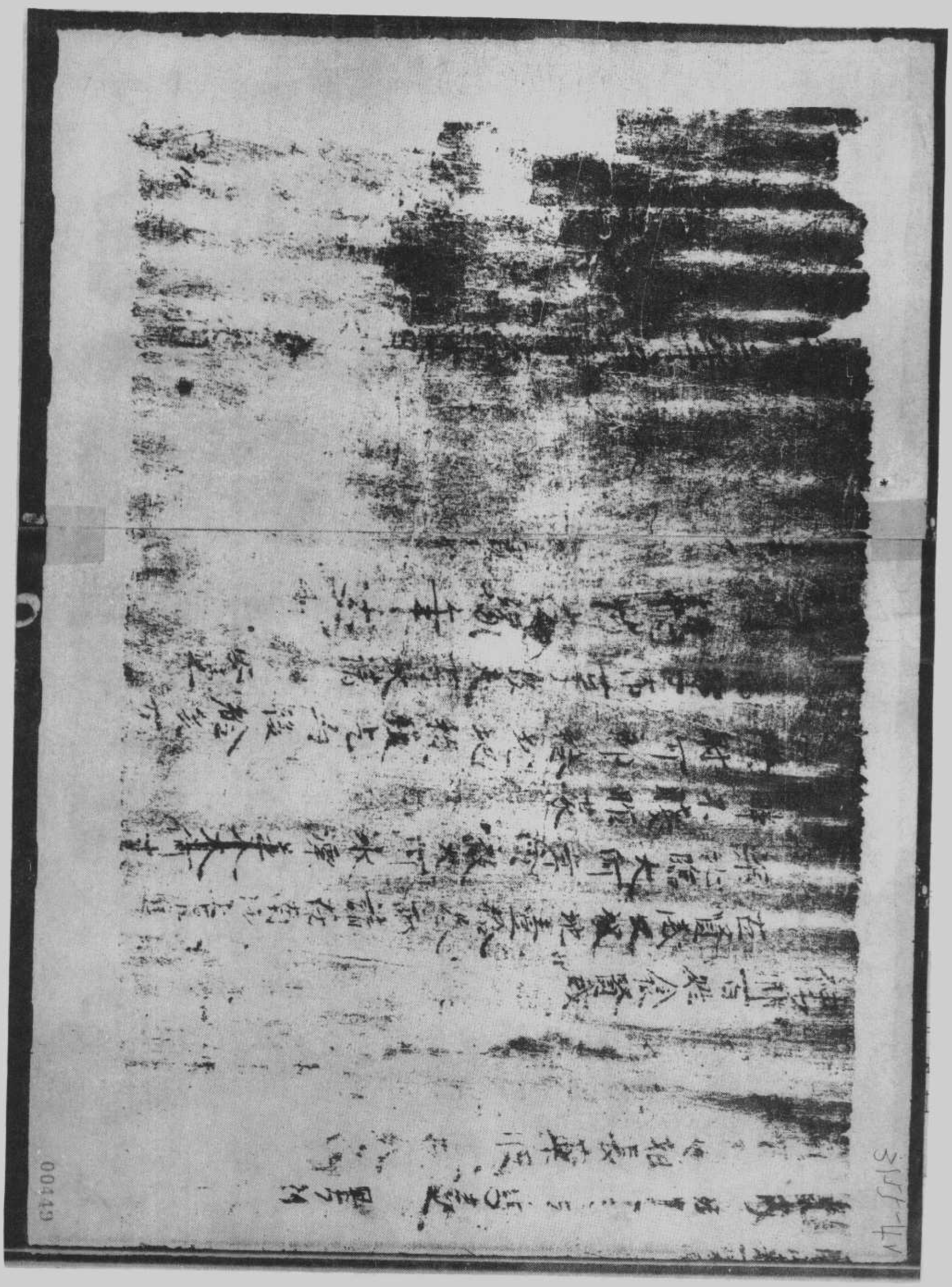
[illegible]

五里江頭皇水平[illegible]
[illegible]前[illegible]
[illegible]書[illegible]子[illegible]

00447



00446



文讚佛念土淨方西、文佛念城踰子太、文讚佛念方西寺敬章都上、讚觀六十經觀 號六五一三伯▼

讚樂場道、讚母佛、

*

念仏衆生皆攝取　六處不捨有縁人
第十觀音菩薩　身量仏儀妙難□
頂帶如来心教重　慈心往大悲門
第十一勢至大威雄　慈悲不似時諸大□
世界動搖應度□　光照□□行人□
第十二觀身自往生　蓮華開合無不□
端坐蓮台心不動　隨從□見仏□行
第十三丈六紫金容　真化由来不二從
任使隨心観了了　法身妙相自觀觀
第十四生人行業高　上品三心種性豪
百法明門歡意地　金剛定力轉有勞
第十五生於九品中　浄識重心業始輝
善提枝令迴願往　須臾不覺坐蓮宮
第十六下生住最卑　業鄣雖消未鍾瀝
十念蓮華雖往到　花開遅徳悟無生
上都章敬寺西方念仏讃文
七重欄楯七重金　七重羅網七重涼
七寶莊嚴七寶塔　七寶金山七寶樹　七重寶樹七重行

*

第十六下生住最卑
十念蓮華雖往到　花開遅徳悟無生
上都章敬寺西方念仏讃文
七重欄楯七重金　七重羅網七重涼
七寶莊嚴七寶塔　七寶金山七寶樹　七重寶樹七重行
七重花葉七重光　七重寶帳七重座　七重寶界七重香
七重雲裏七重音　七重天樂七重吟　七重寶殿七重網
七重寶樹七重陰　寶池寶岸寶階前　寶樓寶閣寶臺□
寶林寶樹寶花叢　寶□寶□寶蓮□　寶□寶□寶□
寶池寶地寶流渠　地上蓮花多灸灸　能觀妙淨□□□
寶山寶王寶樓寶龍　寶臺寶座寶花開　水鳥樹林皆念□
專心必至紫金臺　寶珠網珠寶珠□　珠網珠閣界珠園
珠花珠葉暉珠日　珠雲珠閣映珠仙　微風吹動寶羅□
天樂飛空流道場　從此無三難純直　專心念仏往西方
黄金作葉白銀臺　黄金映地白光開　不瞳雅雅青閣樂
寶鳥同時時妙響音　一乘妙法無生□　七音頭教一音傳
一味皆霑一味潤　一心念仏一心專　寶樓寶閣多
寶樹寶網羅寶寶音寶妙樹　寶池寶衣波
一音一念仏　二行行金鐘　仙花紅樹樹　池水流龍龍

味皆具足味潤 心念仏心事 寶樓寶閣

寶樓寶閣網羅虛空寶音寶妙樹 寶池寶衣波

一音ノ念仏 二行行金鍾 仏花紅蓮ノ 池水澡龍ノ

瑠璃 用七寶 馬瑙及珊瑚 珊瑚并虎珀 車渠清寶沙

寶花ノ落地 寶葉ノ相當 寶池ノ澡水 寶樹寶成行

南无阿弥陀仏 南无阿弥陀仏

敬故淡墨 直為迷惑流浪多 若有念仏成就者

當生極樂見弥陀 弥陀願力ノ誓 端坐長劫七寶堂

悲用珊瑚為戸鑰 能行馬悦作客郎 陳新蓋是瑠璃

玉璧長鋪琉璃床 重閣能脱三賢路 風送燒出百和香

香煙微妙屋陰沙 願往之人若抱恭 入程不知何處日

經行遥到法王家 醍醐灌頂為良藥 甘露流来長養

事入祇園尋聖衆 正遥空乘雨天花 天花廉乱滿

見者思者盡除 平生悔念多煩悩 金日牧將生一如

如如不動常觀念 念ノ相永永見如 此處名為安樂國

何用高生不淨居 淨居未為寶樓閣 周圍四面寶香山

鷹塔金閣星月乘 栄華出入聚雲間 徘徊澗下流香水

遥遥巖崖有聖賢 衆鳥唯ノ常念仏 遊風隊ノ逐香ノ

香煙微妙數千般 毎日晴空幾重雲 環使天人待行

*

鷹塔金閣星月乘 栄華出入聚雲間

遥遥巖崖有聖賢 衆鳥唯ノ常念仏 遊風隊ノ逐香ノ

香煙微妙數千般 毎日晴空幾重雲 環使天人待行

世界水常安 安居處ノ有神菴 誰見者不

見言空中念 明知浄土絶憂貪 悲貪不住世無常

常等三號長通行 釋梵隨逐空寶車 地神三下蓮花

相對皆相似 行ノ並秀至增華 緑葉花老能開日

青紅隠蔵重重 雲霞五色日光照 聞念不思議

徐ノ歌戒珠重 唯ノ念仏聲 鈴鐸走傳通有信

讃歌修流金聲清 志願化生心月浄 分能取見密中事

座性悲覺能中安 入重重心得意難 聚燈真如平等

念鏡衆照者ノ 者ノ他世不住無常 閻春冬四枝開

一箇花中成一仏 現形皆老見如来 供養仏何為極

元修念定以成胎 万行莫病能長養 見夫聖人

聖人元出凡家 我念山高不絶花 流浪濤中無重壞

[illegible]乃生平 我今歸ノ如来意 如来悲在我心中

我与如来無差別 如来所願我成就 生平之業無

莫根貪嗔悟已ノ 若信此者常念仏 来世罪[illegible]

阿弥陀仏 阿弥陀仏 訂弥陀仏

子嶋戒念仏讃文

初出東門遥裏者 疑自面鄙力選徒 為杖扶身難動

阿彌陀仏　阿彌陀仏　阿彌陀仏

心子崎峨念仏讃文

初出東門逢衰老　駑目面部力還衰　羸杖扶身難動

耳聾眼睛少光暉　行至夜門逢病士　眼淚垂紅甚羸

甘飽美味不能吞　晝夜唯聞聲唉聲　行至郊墓逢死屍

悲嘆駐馬轉傷心　黃巢閑花開日春　步輦上境未分

[illegible]見三界　為我時到撥道回　莫向六塵境界住

思即證法王身　太子見已心便悟　宮中歡樂老苦隨

潛令車馬還宮城　嗚呼　貴日始出世盛石

將吾衣換却沙門　天王忽見車還宮　令帝不悲相來相

即命俱[illegible]事勇去　山林石室修行道　急見太子出都城

鶴林頂上作業窠　四天感降成法器　離諸塵垢沐恒河

六年苦行得成仏　便於娑羅化天魔　善我如來微道事

蓮花不染世間塵　園城妻子心無戀　河邊夷吉有貪

念之間常作意　無為無相是真身　善哉直場說法

今日相將作仏因

四方浄土念仏讃文

見初觀日在東　澄心端浄利煩惱　衆生貪著輪迴事

知來方知降王宮　第二觀東法性宮　想念無為不[illegible]

妙浄坐無來去　消遥離脫在期中　第三法性空寂如

無來無去亦無疑　駑樂懸[illegible]　法體如[illegible]不[illegible]

第四觀身仏性宗　心是仏法諸菩薩　永離無明生死

衆生堅見蒲團空　第五觀仏平等因緣　[illegible]相為[illegible]

[illegible]蓮華堂無量處　勝花生死長夢　第六相為[illegible]

愚迷之者水無與　智慧之人常見仏　若得貪嗔[illegible]

第七堂[illegible]花林　無為妙理破難尋　唯有真如知[illegible]

不生不滅到妙宮　第八能開甘露門　一切衆生[illegible]

法爾普霑新校患　平會[illegible]結長回　第九三界[illegible]

皆歎希期長法堂　念仏得經淨土　諸天[illegible]

第十彌陀聖主身　慈念此仏二快門　水鳥樹林時念

万劫轉證不斷回　金剛妙理甚難[illegible]　一切佳中[illegible]

世尊當初為說法　其時仏在祇園　世尊行化令

少々皆生五色蓮　持鉢衆事持手香　沈[illegible]

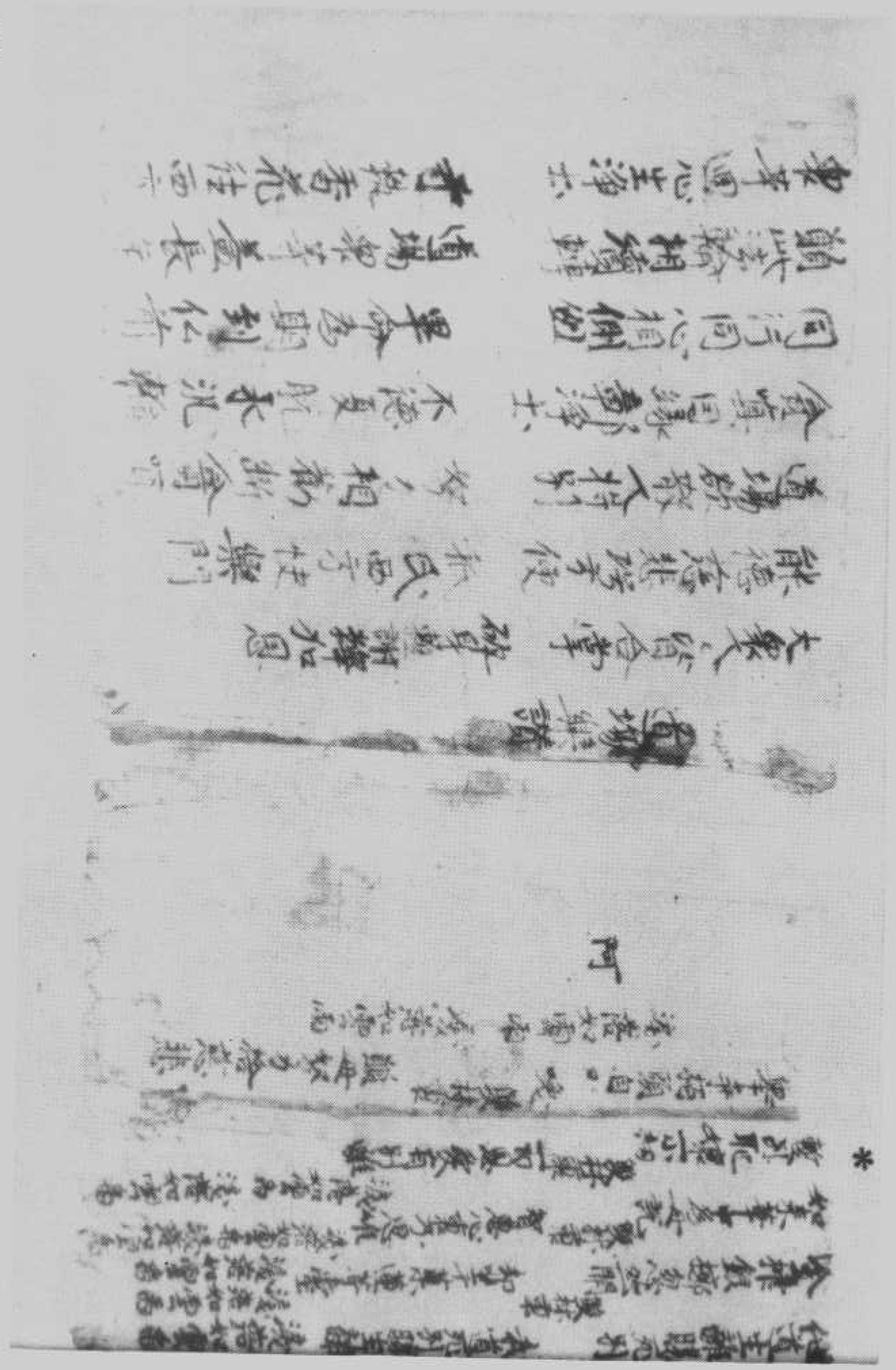
如來入室觀諸道　四天王國仏及諸天　長[illegible]

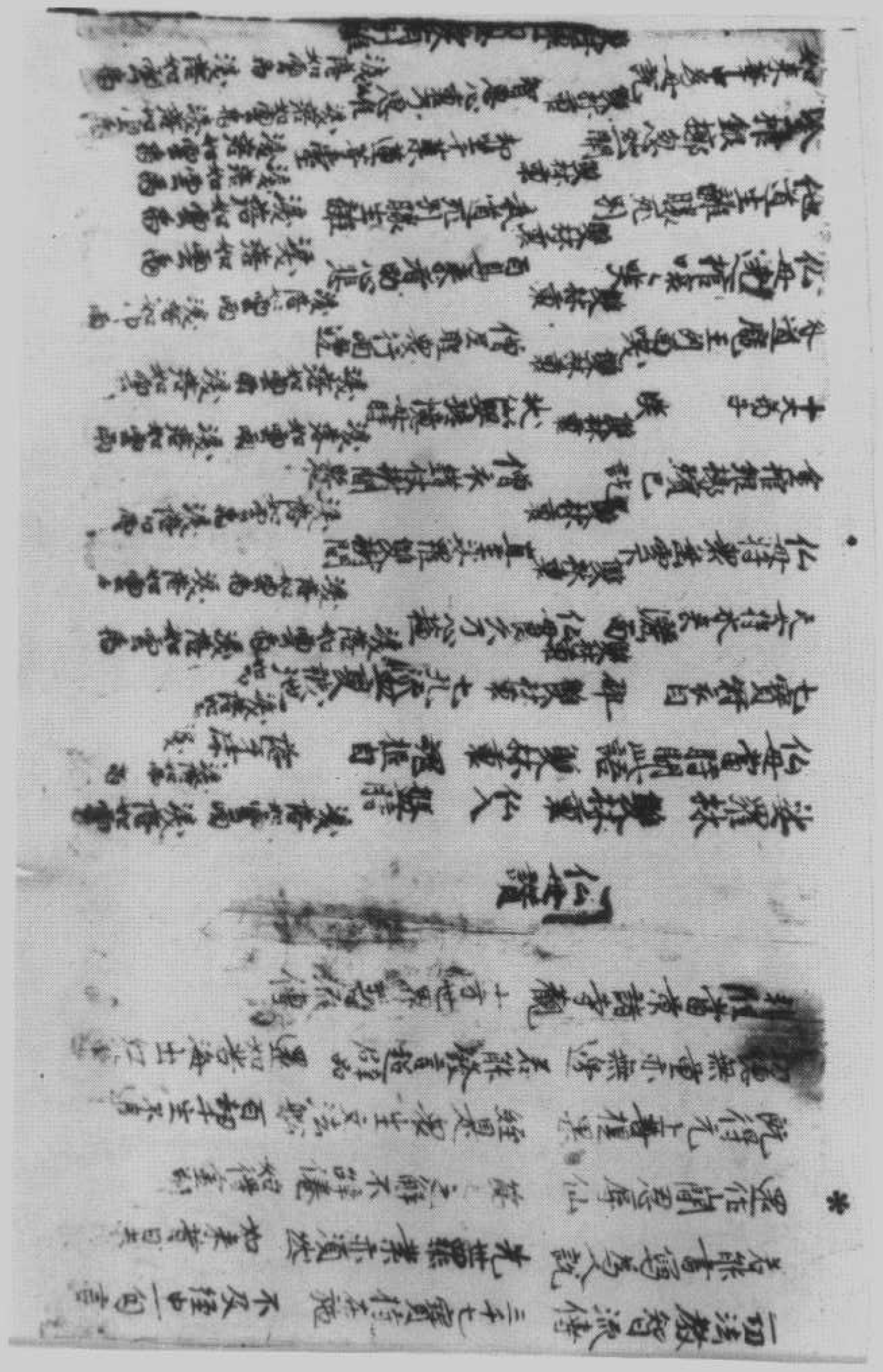
合掌諸仏說因緣　南無龍王[illegible]　[illegible]

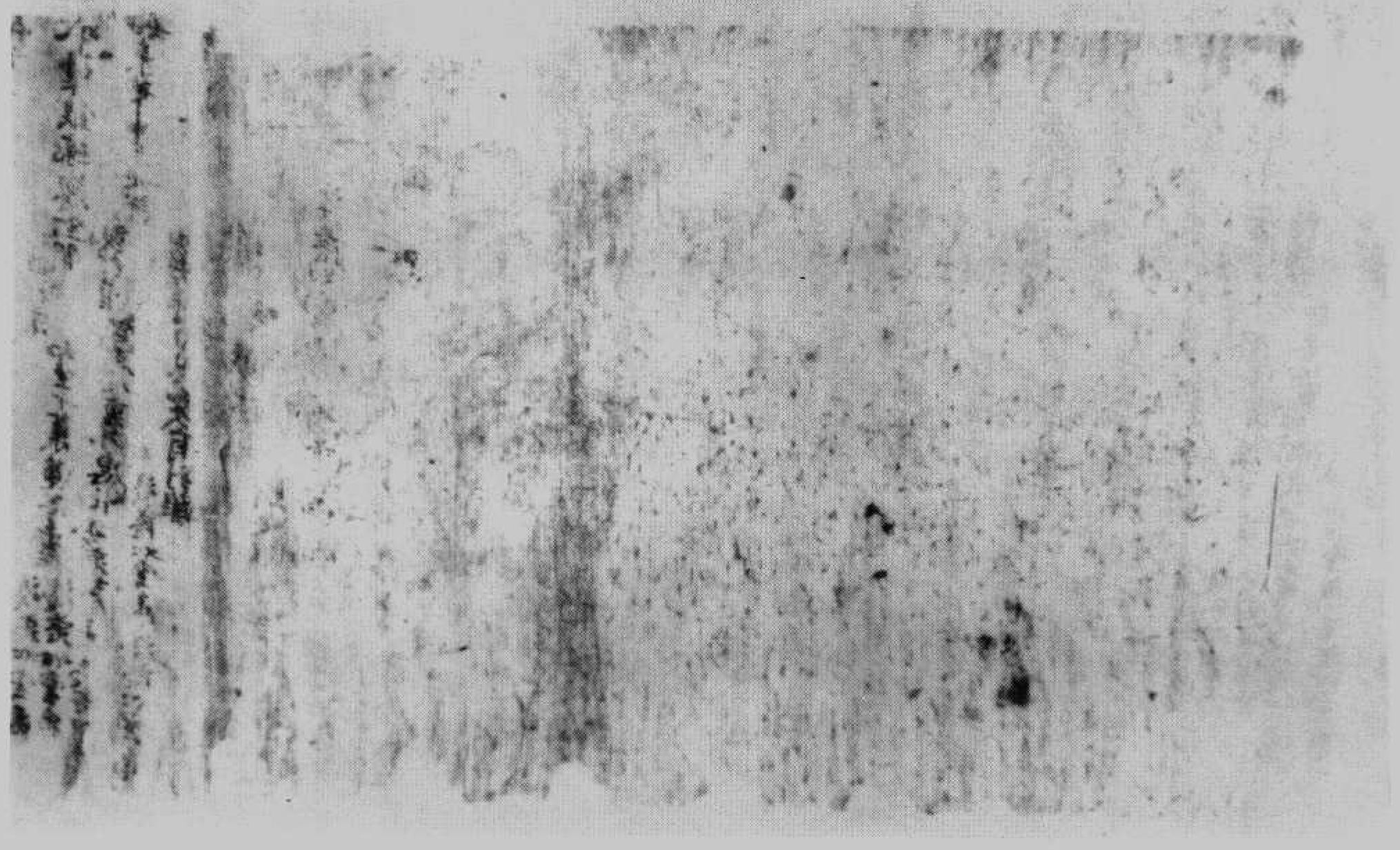
八方慈摩歸依仏　至心頂礼淚垂　如來付屬諸[illegible]

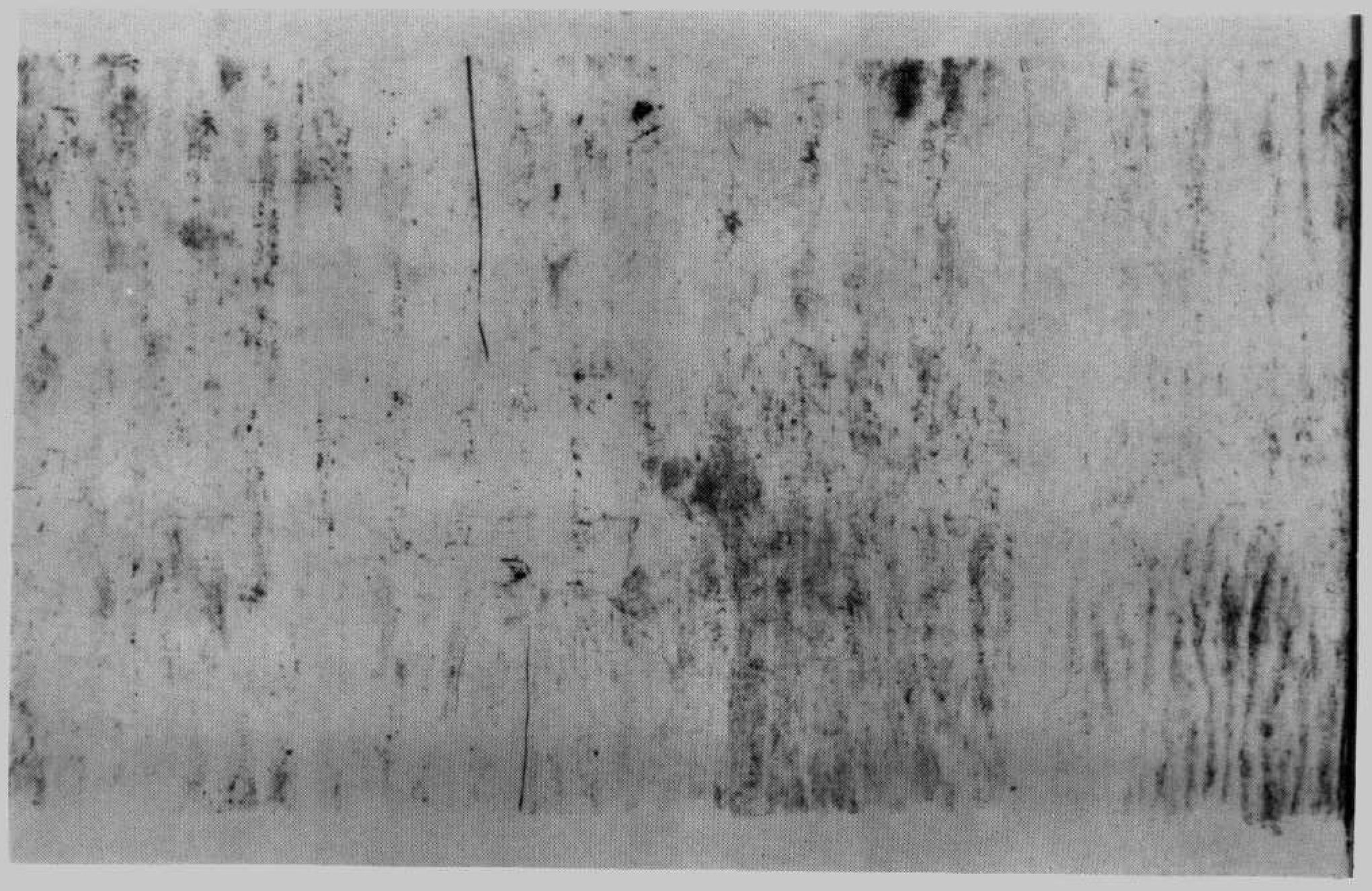
一切法教智流傳　三千七寶持在施　不及經中一句言

若能書寫為人說　光華業成[illegible]　如來者[illegible]



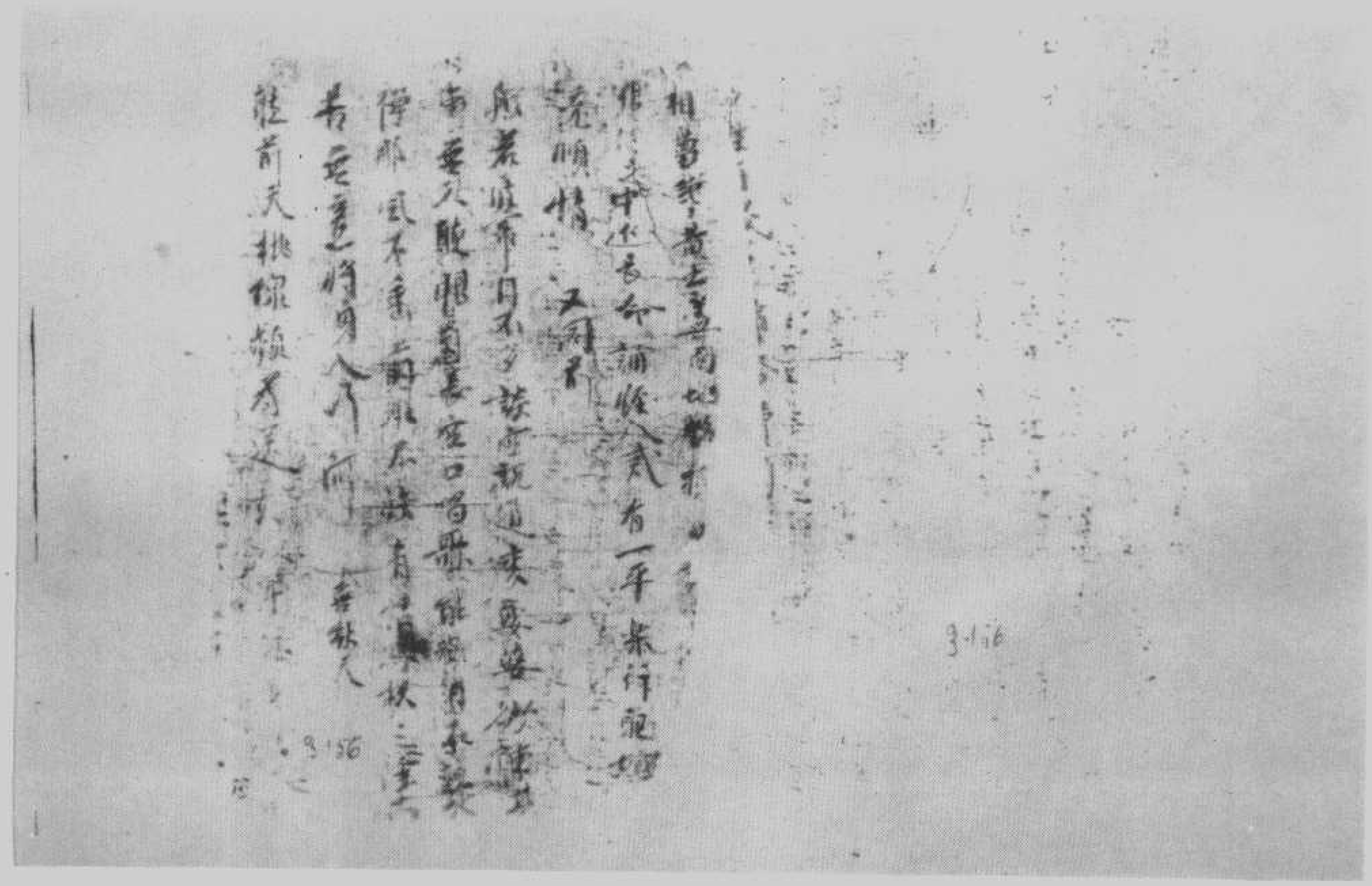


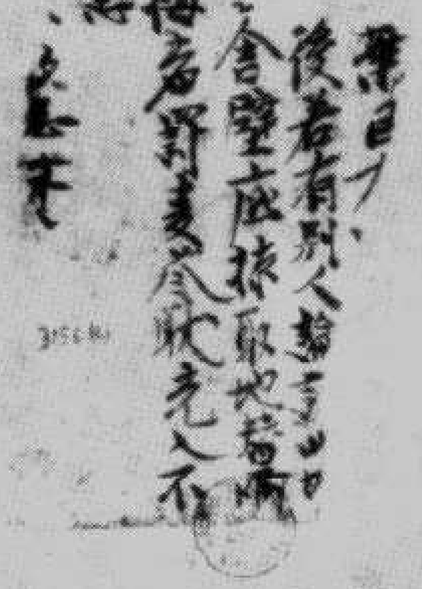


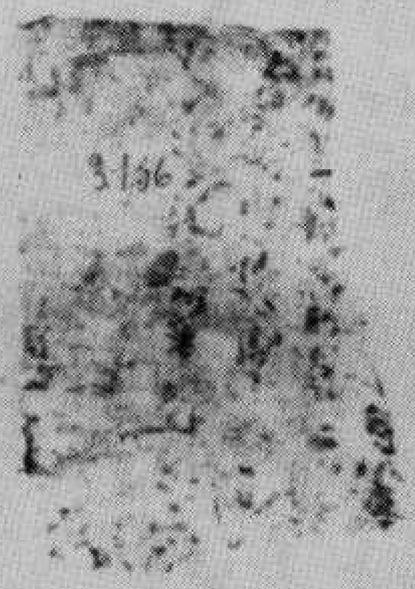


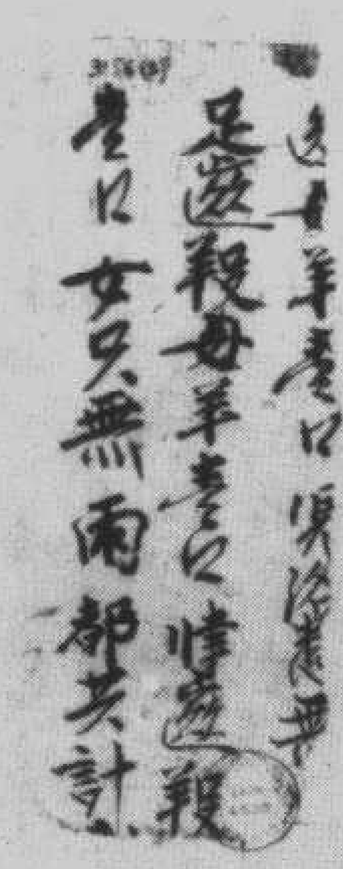
伯三一五六號　搜神記

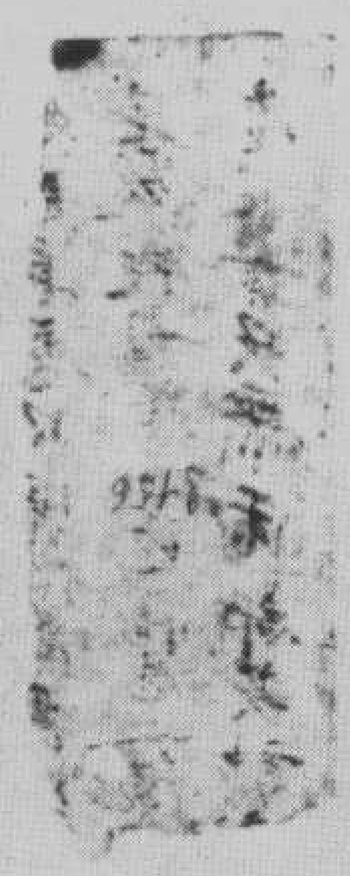
▼伯三一五六號　背　　面　喜秋天等曲子三首

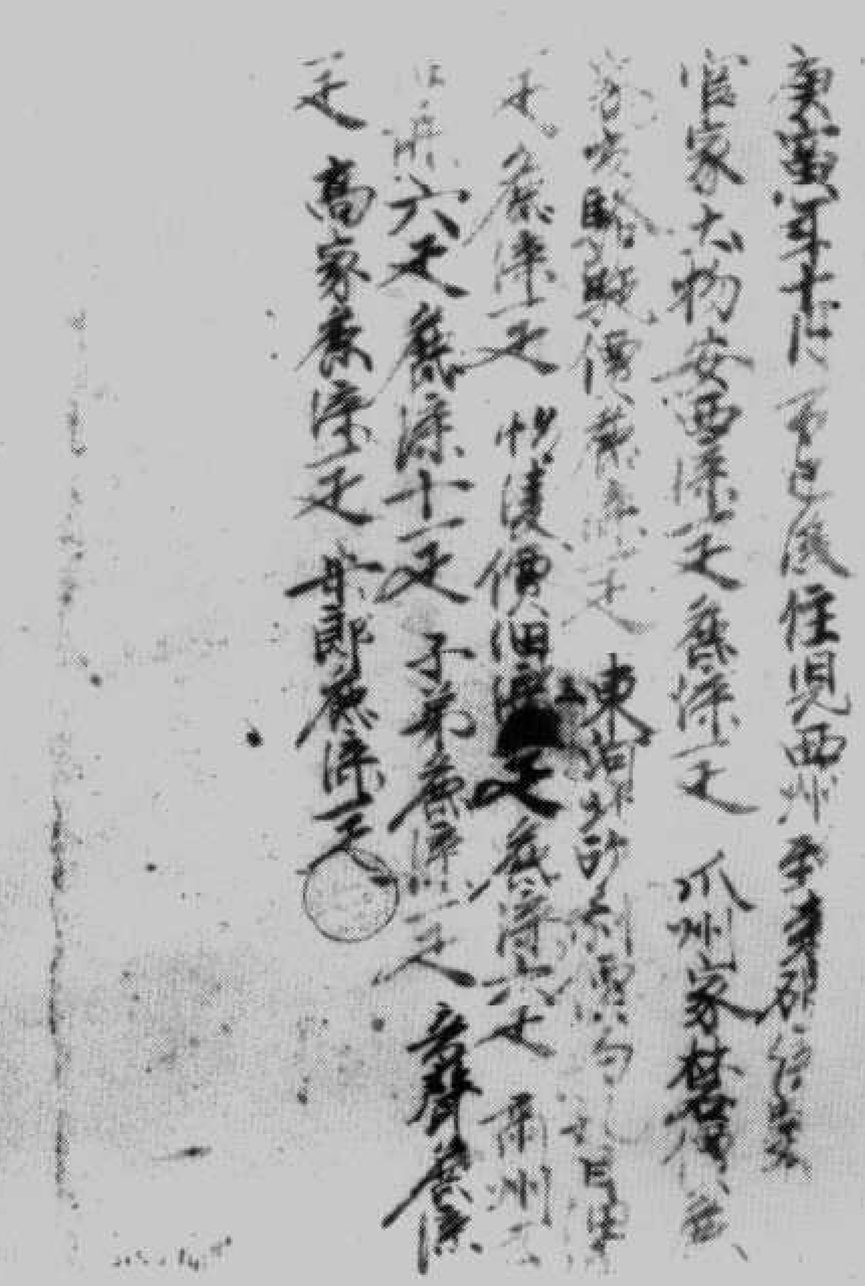












賬年寅庚　片碎　號六五一三伯

3-156

佛本行集經卷第六卷說淨飯大王家種具六十種隨勝功德所以藏一生補處菩薩於彼家生者　何等六十彼家本來清淨好種一切諸聖恒親彼家二彼家不行惡事三彼家所生悉皆清淨四彼家種姓真正无雜五彼家體質端嚴相等无有斷絕六彼家昔來不斷王種七彼家所生一切諸王皆是往昔深種善根八生彼家者常為諸聖之所讚歎九彼家生者具大威德十彼家多有端正婦女十一彼家多有智慧男兒十二彼家所生心性調順十三彼家所生无有貪欲諂曲十四彼家生者不曾怯弱十五彼家生者聰明多智十六彼家生者多解工巧十七彼家生者壽長過羅十八彼家所生不與世間工巧雜合命不貪財以為活命十九彼家所生

伯三一五七號　佛本行集經

家生者聰明多智十彼家生者多解工巧十一彼家生者壽長過羅十二彼家所生不與世間工巧雜合命不貪財以為活命十三彼家種性常存朋友十四彼家所生不以慈善諸魚諸獸以自活命十五彼家種性恒知慈悲十六彼家種族雖備世行十七彼家生者不隨他轉十八彼家所生不曾懷恨十九彼家所生不嫉妒心十彼家生者不以師長隨順於他十一彼家生者長敬者他十二彼家生者无食得多十三至彼家者無空發遣十四彼家刑法雖可除伏十五彼家法則恒出種律十六彼家常樂布施衆生十七彼家遠離采動物十八彼家所生世間勇健十九彼家恒常供養一切諸仙諸聖十彼家恒常供養神靈十一彼家恒常供養諸天十二彼家尊敬父母十三彼家恒常供養一切諸家為家十四彼家世世有慈師十五彼家生者一切諸家為家十六彼家生者恒是愉悅聖王之種十七彼家生者是大威德人之種姓十八彼家生者多有无量眷屬圍繞十九彼家生者所有眷屬不可破壞十彼家生者所有眷屬勝一切人十一彼家生者慈孝養母十二彼家生者慈孝順父十三彼家生者慈孝供養一切沙門十四彼家生者慈孝供養諸婆羅門十五彼家生者豐饒財寶倉庫盈溢十六彼家生者多有金銀車乘馬騾一切資財無所乏少十七彼家生者多畜奴婢象馬牛羊一切具足十八彼家生者不曾事他十九彼家生者必是一切衆事具足於世間中無所乏少十

又讚明菩薩於兜率天身上五衆相現下生人間天人憂戀乃說此一百八法門留与諸天受持憶念者

正信是法明門不破堅牢心故一淨心是法明門無濁穢故二歡喜是明法門安隱故三受樂是法明門安樂故四身行正行是法明門三業淨故五口行淨行是法明門斷四惡故六意行淨行是法明門斷三毒故七念佛是法明門觀佛清淨故八念法是法明門觀法清淨故九念僧是法明

佛清淨故 念法是法明門觀法清淨故 念僧是法明
門得道場平等故 念施是法明門不望果報故 念天是清
門一切願具足故 念天是法明門發貴大心故 慈是法明
門一切生類善根攝取故 悲是法明門不殺害衆生故
喜是法明門捨一切不喜事故 捨是法明門離雜穢故
无著是法明門觀三界空故 無礙是法明門斷一切煩惱故
无我觀是法明門不染著故 我所空觀是法明門不樂亂
心意故 無悔是法明門內心淨定故 善犯是法明門
外惡滅故 略實是法明門不誑天人故 真是法明門不誑自
身故 法行是法明門隨順法行故 三歸是法明門淨三
惡道故 知恩是法明門不捨善根故 報恩是法明門不欺
負他故 不自歎是法明門不自譽故 為衆生是法明門不
數數他故 為法明門是法明門以法而行故 知時是法
明門不輕言說故 攝我慢是法明門智慧滿足故 不生惡
心是法明門自護護他故 善障礙是法明門心无礙故
信解是法明門決了第一義故 不淨觀是法明門捨欲染
心故 不諍訟是法明門斷一切和合法故 諸人是法
樂法義是法明門求法教故 愛法是法明門得法明故
求多聞是法明門正觀法相故 四方便是法明門具足行故
知五色是法明門除諸障礙故 除因見是法明門得解脫故
无惡親心是法明門於惡親中生平等故 除方便是法明門和
諸眷故 諸大平等是法明門除方便是法明門和
明門備足道故 無生忍是法明門證滅諦故 身念處是
法明門諸法斷淨故 受念處是法明門斷一切諸受故 法念處是法明門智慧无邊故
四正勤是法明門斷一切惡成諸善故 四如意足是法明門身心
輕故 信根是法明門不隨他緣故 精進根是法明門善得
諸智故 念根是法明門善作諸業故 定根是法明門心
清淨故 慧根是法明門觀見諸法故 信力是法明門過

清淨故 慧根是法明門觀見諸法故 信力是法明門過
諸魔力故 精進力是法明門不退轉故 念力是法明門不共
他故 定力是法明門斷一切念故 慧力是法明門離二邊故
念覺分是法明門知諸法智故 擇法覺分是法明門聽聞
一切諸法故 精進覺分是法明門養和覺故 喜覺分是法
明門得諸定故 除覺分是法明門所作已辦故 定覺分是
法明門知一切法平等故 捨覺分是法明門破離一切生死
正見是法明門得滿盡聖道故 正分別是法明門斷一切分
別无分別故 正語是法明門一切名字音聲語言知分別
故 正業是法明門無業无報故 正命是法明門除滅一切
惡道故 正行是法明門至彼岸故 正念是法明門不思
念一切法故 正定是法明門得無散亂三昧故 慧根心是
法明門不斷三寶故 依倚是法明門不樂法樂故
正信是法明門得衆勝佛法故 增進是法明門成就一切諸
善根法故 攝受是法明門念成就相好莊嚴佛土教化
性貪諸衆生故 教授是法明門達種種惡道諸難教化
破戒諸衆生故 悲愍是法明門捨一切瞋恨憍慢
厭教化如是諸惡衆生故 精進是法明門述得一切
諸善法教化解怠諸衆生故 禪度是法明門成就一切種
及諸神通教化散亂諸衆生故 智度是法明門斷不明
黑闇及著諸見教化愚癡諸衆生故 方便是法明門隨
衆生所見威儀而示現教化成就一切諸佛法故 四攝法是
法明門攝受一切衆生得善提已施一切衆生法故 教化衆
生是法明門自不受衆不疲倦故 攝受正法是法明門斷
一切衆生諸煩惱故 稱衆是法明門利益一切衆生故
備禪是法明門滿足十力故 辯定是法明門成就諸法故 信力是法明門滿足之故

備禪是法明門滿足十力故 舜若是法明門成就如來
三昧具足故 慧見是法明門智慧成就滿足故 入無
礙辯是法明門得法眼成就故 入一切行是法明門得佛
眼成就故 成就隨順是法明門閑一切諸佛法能受持故
得无礙辯是法明門令一切衆生皆歡喜故 順忍是法明
門順一切諸佛法故 得無生法忍是法明門得受記故
不退轉地是法明門具足往昔諸佛法故 從一地至一地智是
法明門滿足成就一切智故 灌頂地是法明門從生出家
乃至得成阿耨多羅三藐三菩提故

令特讓明菩薩說是語已皆彼一切諸天衆言諸天當知此是
八百八法明門與諸天汝等受持心常憶念勿令忘失

第十卷中　令特復有五百釋種諸童子俱共太子聲
入學堂學書唱字以是太子威德力故復有諸天神力加
故諸音響中出種種聲　唱阿字特諸行无常出於是聲
唱伊字特一切諸根門門閉塞出於是聲　唱優字特心得
解脫出於是聲　唱壹字特諸入六道皆證知故出於是聲
唱鳥字特當得渡於大煩惱海出於是聲　唱迦字特
當受諸有業報所作出於是聲　唱佉字特教化一切
煩惱根本出於是聲　唱伽字特十二因緣甚深難越
出於是聲　唱恒字特諸無明蓋覆翳甚厚當淨
除滅出於是聲　唱俄字特於衆當得成佛道已至除
諸方恐怖衆生施與無畏出於是聲　唱遮字特應
當證知四真聖諦出於是聲　唱車字特令者應當所有
諂曲邪惡惑迷皆悉除滅出於是聲　唱闍字特應當
超越出生死海出於是齊　唱祇字特魔煩惱幢當碎破
倒出於是聲　唱者字特當令四衆皆順教行出於是齊
唱吒字特其諸凡夫一切衆生愚癡長敬此言無常出於

倒出於是聲　唱荼字特當令四衆皆順教行出於是齊
唱吒字特其諸凡夫一切衆生愚癡長敬此言無常出於
是聲　唱他字特應當懷念此之他字若根純熟不聞
諸法即得證知出於是聲　唱桑字特應當得彼四於意
之即能行處出於是齊　唱塞字特住合歡花於塞言
語散唱諸行及十二緣生滅之法無常顛倒出於是聲
唱那字特其特邊人受利養特無一微塵等諸煩惱而
不散滅猶應德供出於是聲　唱多字特當行菩提果猶如
竹木當作是觀出於是聲　唱他字特當行布施行諸
菩薩即得知合出於是聲　唱陀字特當有法多出於
是聲　唱那字特當須用彼食飲治命出於是聲
唱婆字特真如實諦出於是聲　唱頗字特當得成道
證於如果出於是聲　唱婆字特解一切諸出於是齊
唱婆字特說世間法更不復有出於是齊　唱摩字特
說諸生死一切恐怖衆皆可畏出於是聲　唱耶字
特闡宣一切諸法之門皆人演說出於是齊　唱羅字
特當有三寶出於是齊　唱蓮字特諸受我出於是
聲　唱婆字特斷一切身根本種子出於是齊
字特得善薄他世婆舍那出於是齊　唱賢
知六界出於是聲　唱婆字特當得諸知出於是齊
唱荷字特當行一切諸煩惱却出於是齊
令特彼諸五百童子位於是唱諸字門特於是太子
威德力故無復諸天議持所加出於是微塵數
與諸法門聲

飾安隱豊樂天人熾盛瑠璃為地有八交道
黄金為繩以界其側其傍各有七寶行樹常
有華菓華光如來亦以三乘教化衆生舍利
弗彼佛出時雖非惡世以本願故說三乘法
其劫名大寶莊嚴何故名曰大寶莊嚴其國
中以菩薩為大寶故彼諸菩薩无量无邊不
可思議算數譬喻所不能及非佛智力无能
知者若欲行時寶華承足此諸菩薩非初發
意皆久殖德本於无量百千万億佛所淨修
梵行恒為諸佛之所稱歎常修佛慧具大神
通善知一切諸法之門質直无偽志念堅固
如是菩薩充滿其國舍利弗華光佛壽十二
小劫除為王子未作佛時其國人民壽八小
劫華光如來過十二小劫授堅滿菩薩阿耨
多羅三藐三菩提記告諸比丘是堅滿菩薩

小劫除為王子未作佛時其國人民壽八小
劫華光如來過十二小劫授堅滿菩薩阿耨
多羅三藐三菩提記告諸比丘是堅滿菩薩
次當作佛号曰華足安行多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀其佛國土亦復如是舍利弗
是華光佛滅度之後正法住世三十二小劫
像法住世亦三十二小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

舍利弗未來世　成佛普智尊　号名曰華光　當度无量衆
供養无數佛　具足菩薩行　十力等功德　證於无上道
過无量劫已　劫名大寶嚴　世界名離垢　清淨无瑕穢
以瑠璃為地　金繩界其道　七寶雜色樹　常有華菓實
彼國諸菩薩　志念常堅固　神通波羅蜜　皆已悉具足
於无數佛所　善學菩薩道　如是等大士　華光佛所化
佛為王子時　棄國捨世榮　於家未後身　出家成佛道
華光佛住世　壽十二小劫　其國人民衆　壽命八小劫
佛滅度之後　正法住於世　三十二小劫　廣度諸衆生
正法滅已盡　像法三十二　舍利廣流布　天人普供養
華光佛所為　其事皆如是　其兩足聖尊　家族无倫比
彼即是汝身　宜應自欣慶

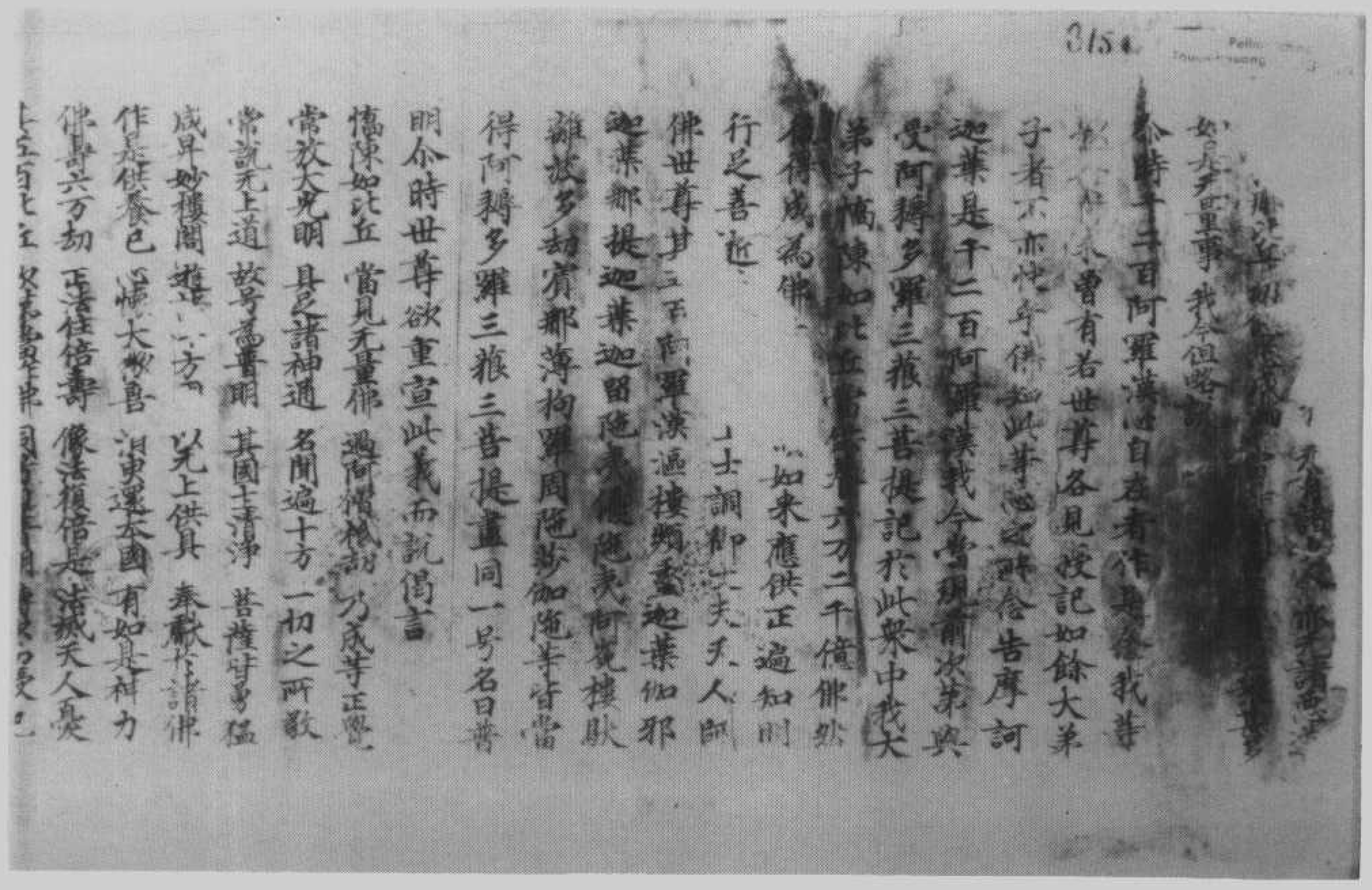
尒時四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天
龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽等大衆見舍利弗於佛前受阿耨多羅
三藐三菩提記心大歡喜踊躍見寶塔中各

龍夜叉健闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽等大衆見舍利弗於佛前受阿耨多羅
三藐三菩提記心大歡喜踊躍无量各各脫
身所著上衣以供養佛釋提桓因梵天王等
與无數天子亦以天妙衣天曼陀羅華摩訶
曼陀羅華等供養於佛所散天衣住虛空中
而自迴轉諸天伎樂百千万種於虛空中一
時俱作而衆天華而作是言佛昔於波羅奈
初轉法輪今乃復轉无上寂大法輪尒時諸
天子欲重宣此義而說偈言

昔於波羅奈　轉四諦法輪　分別說諸法　五衆之生滅
今復轉寂妙　无上大法輪　是法甚深奥　少有能信者
我等從昔來　數聞世尊說　未曾聞如是　深妙之上法
世尊說是法　我等皆隨喜　大智舍利弗　今得受尊記
我等亦如是　必當得作佛　於一切世間　寂尊无有上
佛道亦思議　方便隨宜說　我所有福業　今世若過世
及見佛功德　盡迴向佛道

尒時舍利弗白佛言世尊我今无復疑悔親
於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸
千二百心自在者昔住學地佛常教化言我
法能離生老病死究竟涅槃是學无學人亦
各自以離我見及有无見等謂得涅槃而今
於世尊前聞所未聞皆墮疑惑善哉世尊願

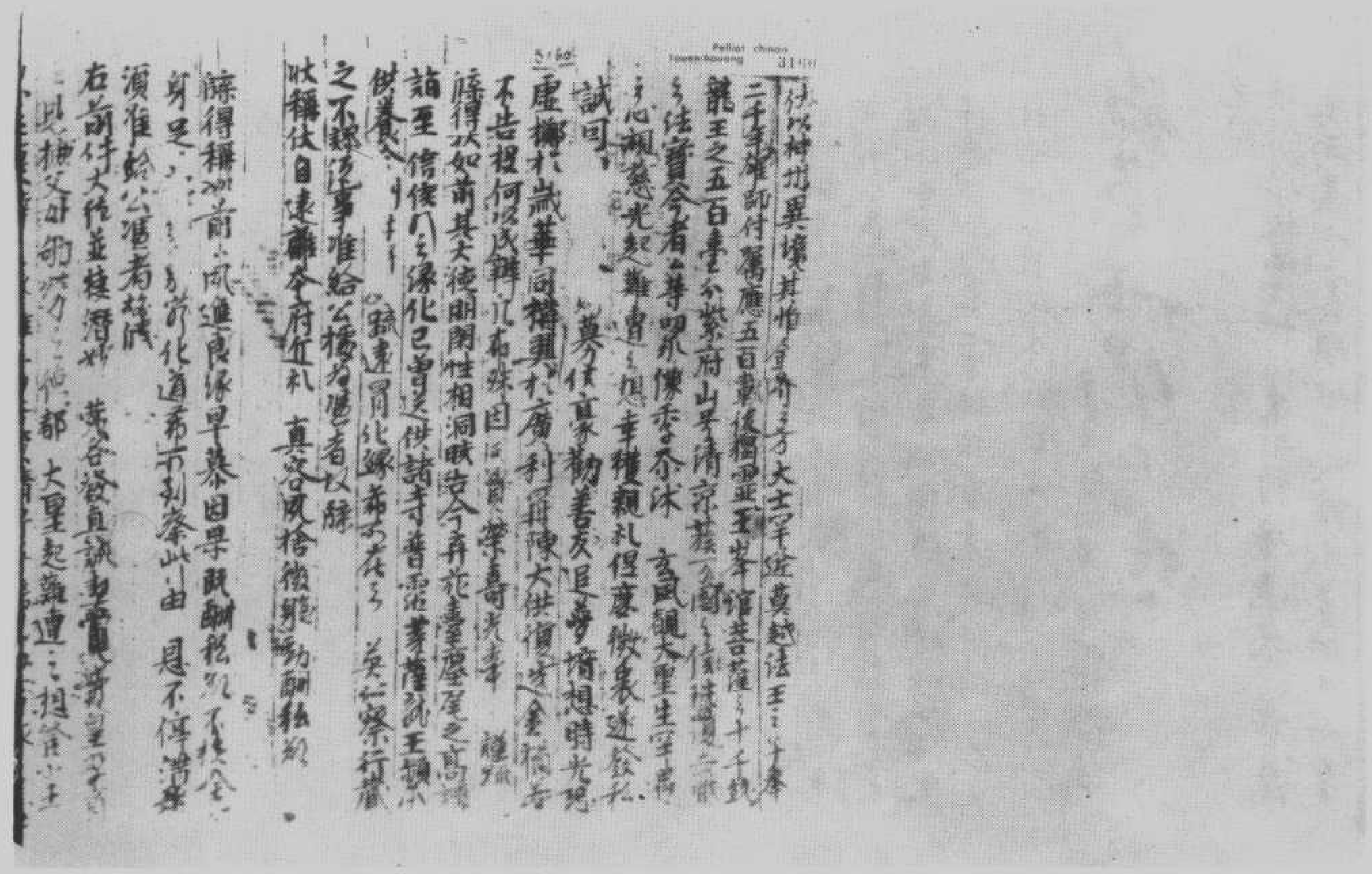
▼伯三一五九九號　妙法蓮華經卷第四



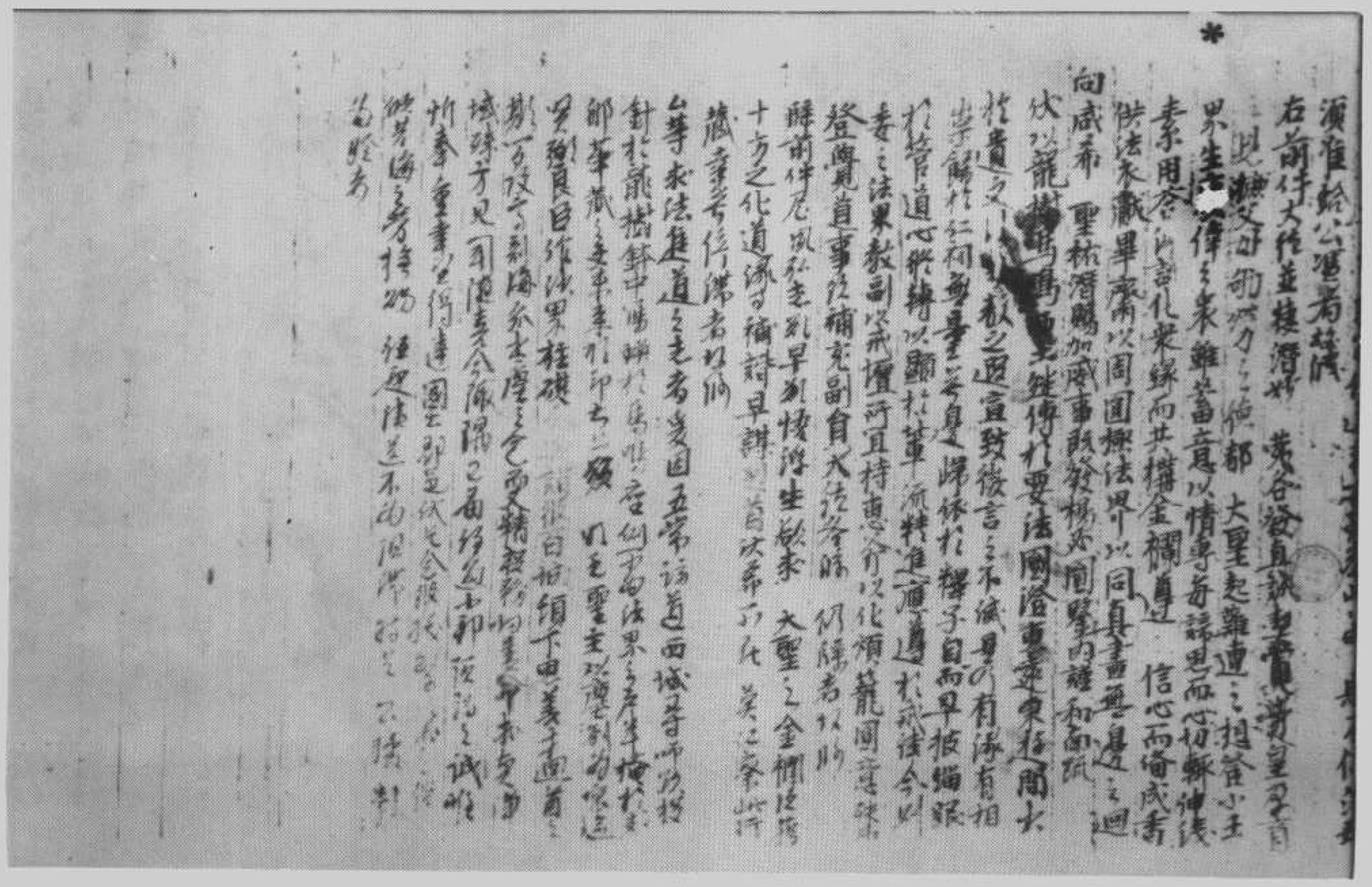
佛身無量色 滿大菩薩 諸天龍神如是神力
佛壽六万劫 正法住壽等 像法復住是 諸天人及
其五百比丘 次第當作佛 同名普明號 隨次而授記
我滅度之後 其土當作佛 其所化世間 亦如我今日
國土之嚴淨 及諸神通力 菩薩聲聞衆 正法及像法
壽命劫多少 皆如上所說 聚落已知 五百自在者
餘諸聲聞衆 亦當復如是 其不在此會 法當為宣說
尒時五百阿羅漢於佛前得受記已歡喜踊
躍即從座起到于佛前 頭面禮足悔過自責
世尊我等常謂是念自謂已得究竟滅度今
乃知之如无智者所以者何我等應得如來
智慧而便自以小智為足世尊譬如有人至
親友家醉酒而卧是時親友官事當行以无
價寶珠繫其衣裏與之而去其人醉卧都不
覺知起已遊行到於他國為衣食故勤力求
索甚大艱難若少有所得便以為足於後親
友會遇見之而作是言咄哉丈夫何為衣食
乃至如是我昔欲令汝得安樂五欲自恣於
某年日月以无價寶珠繫汝衣裏今故現在
而汝不知勤苦憂惱以求自活甚為癡也汝
今可以此寶貨易所須常可如意无所乏短
佛亦如是為菩薩時教化我等令發一切智
心而尋廢忘不知不覺既得阿羅漢道自謂

*

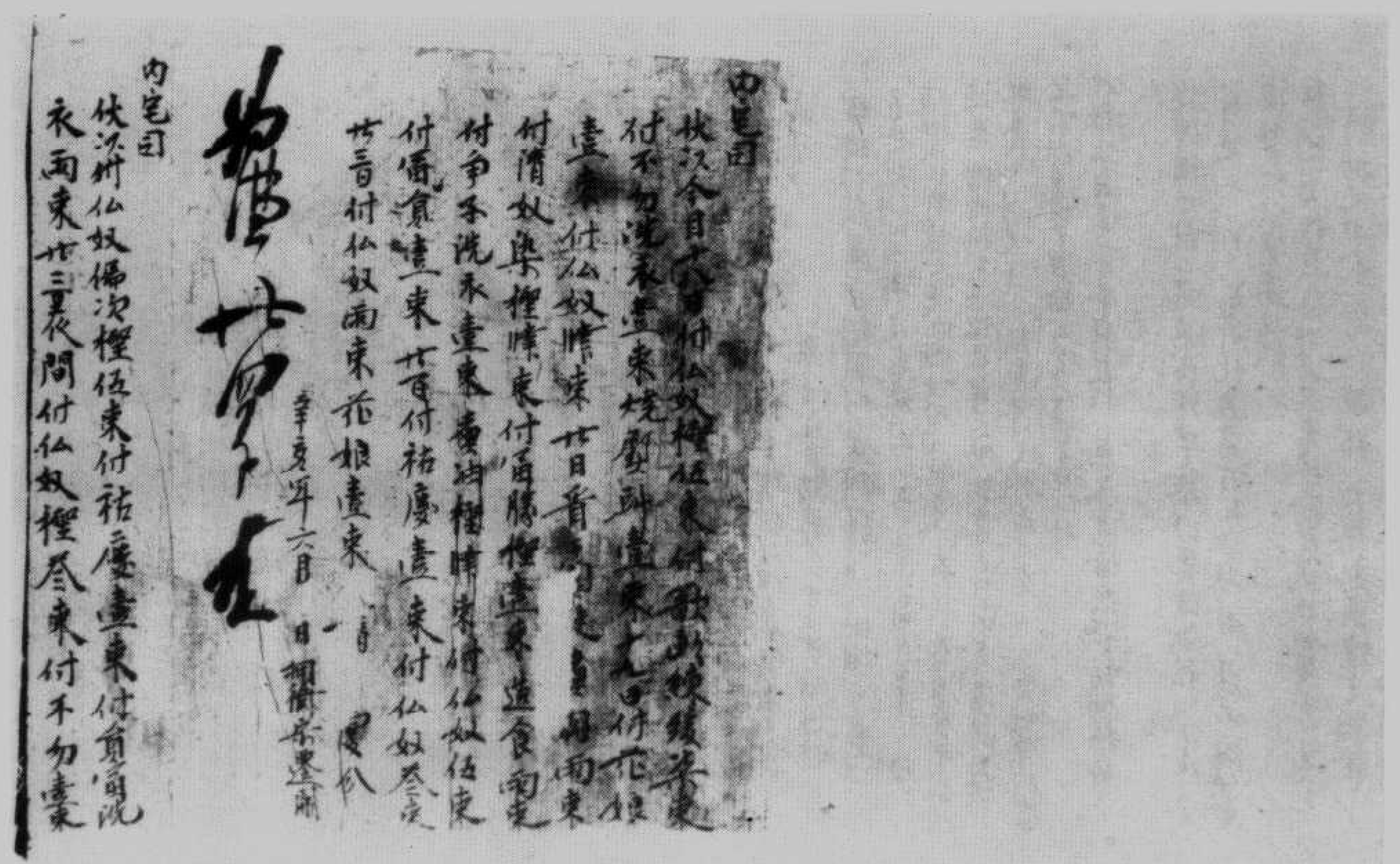
滅度資生艱難得少為足一切智願猶在不
失今者世尊覺悟我等作如是言諸比丘汝
等所得非究竟滅我久令汝等種佛善根以
方便故示涅槃相而汝謂為實得滅度世尊
我今乃知實是菩薩得受阿耨多羅三藐三
菩提記以是因緣甚大歡喜得未曾有尒時
阿若憍陳如等欲重宣此義而說偈言
我等聞无上 安隱授記聲 歡喜未曾有 礼无量智佛
令於世尊前 自悔諸過咎 於无量佛寶 得少涅槃分
如无智愚人 便自以為足 譬如貧窮人 往至親友家
其家甚大富 具設諸飲食 以價寶珠繫 著內衣裏
臥與而捨去 時此不覺知 是人既已起 遊行詣他國
求衣食自濟 資生甚艱難 得少便為足 更不願好者
不覺內衣裏 有无價寶珠 與珠之親友 後見此貧人
苦切責之已 示以所繫珠 貧人見此珠 其心大歡喜
富有諸財物 五欲而自恣 我等亦如是 世尊於長夜
常愍見教化 令種无上願 我等无智故 不覺亦不知
得少涅槃 [illegible]

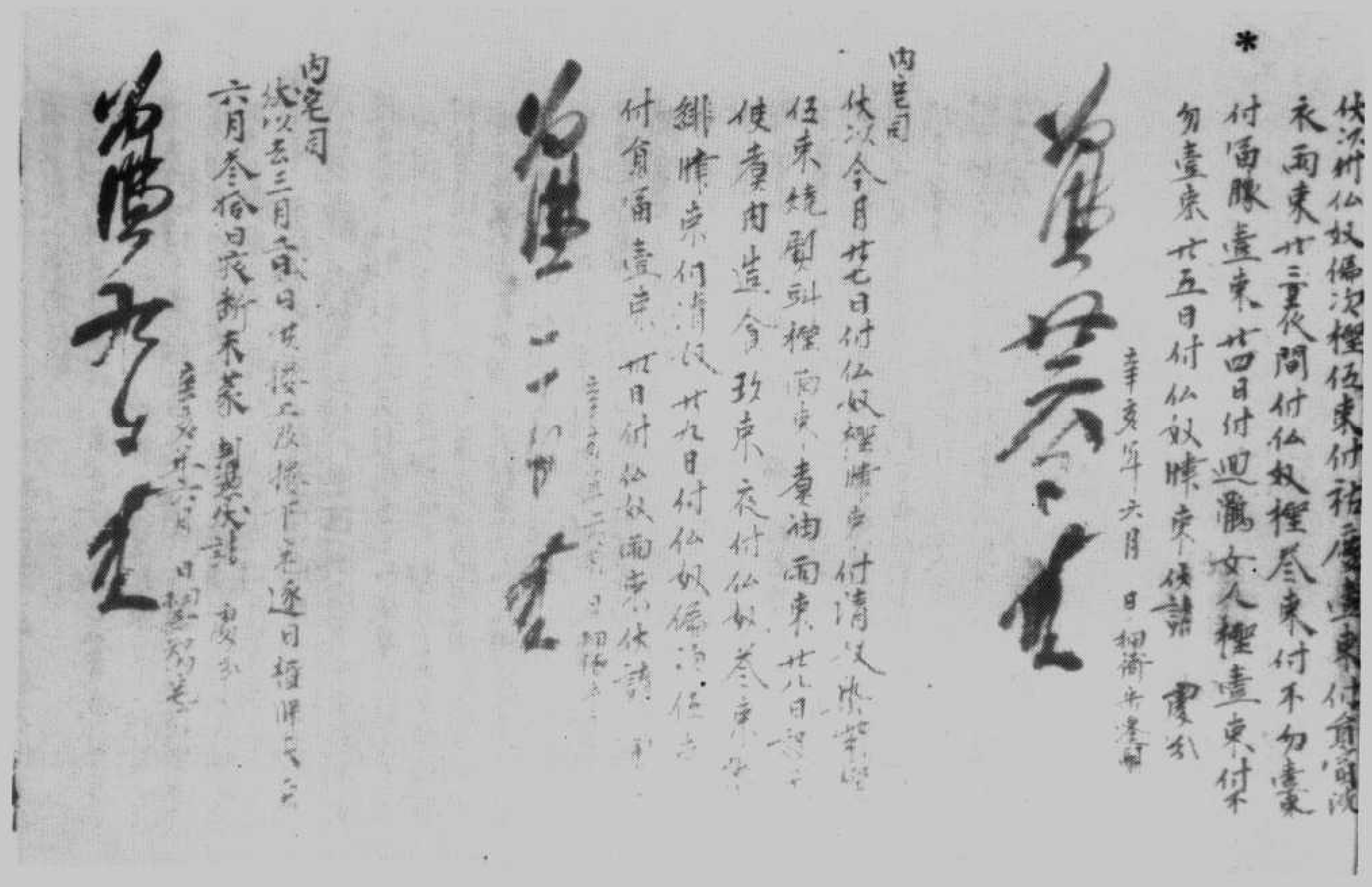


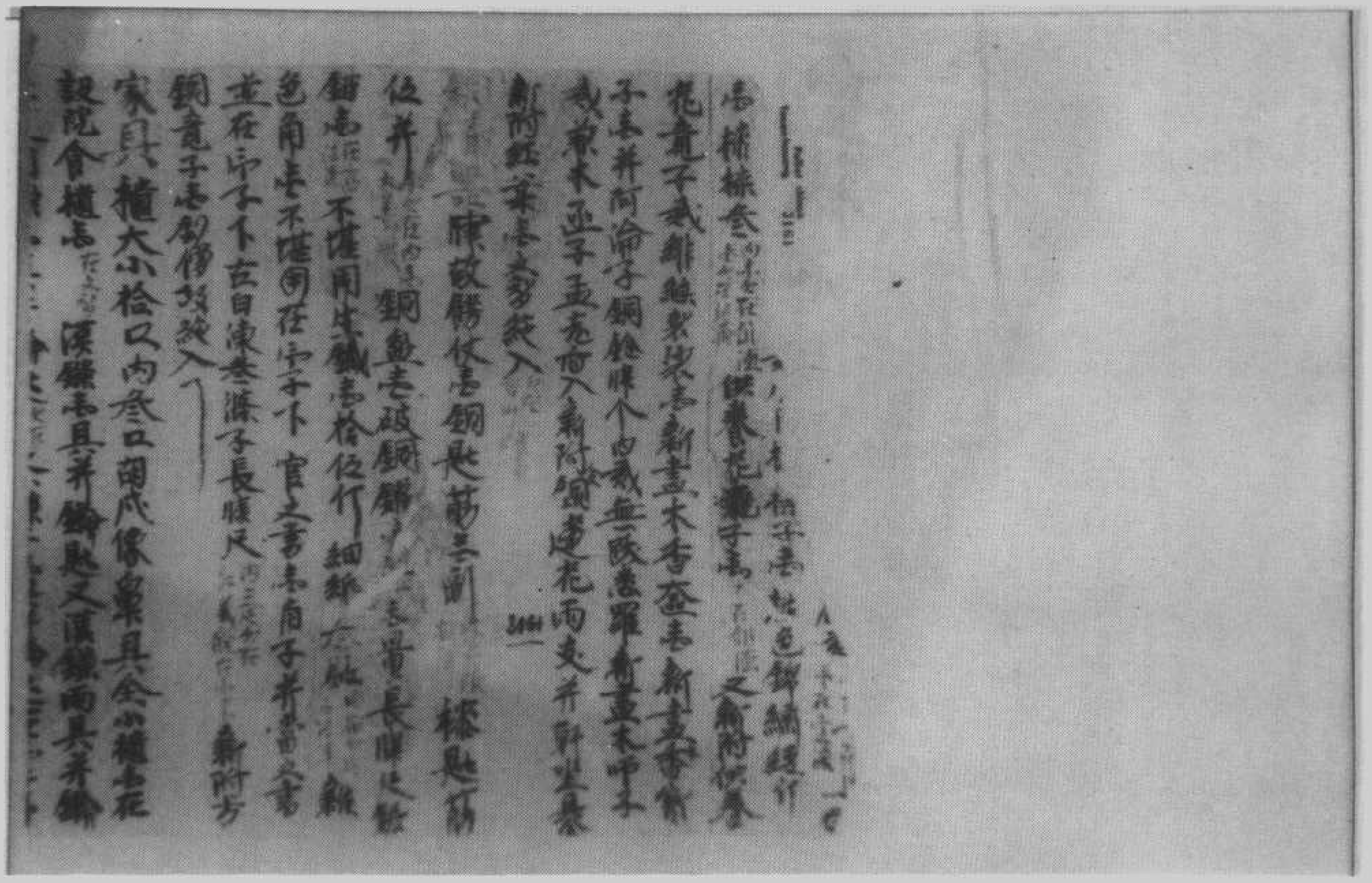
伯三一六〇號　釋門書儀



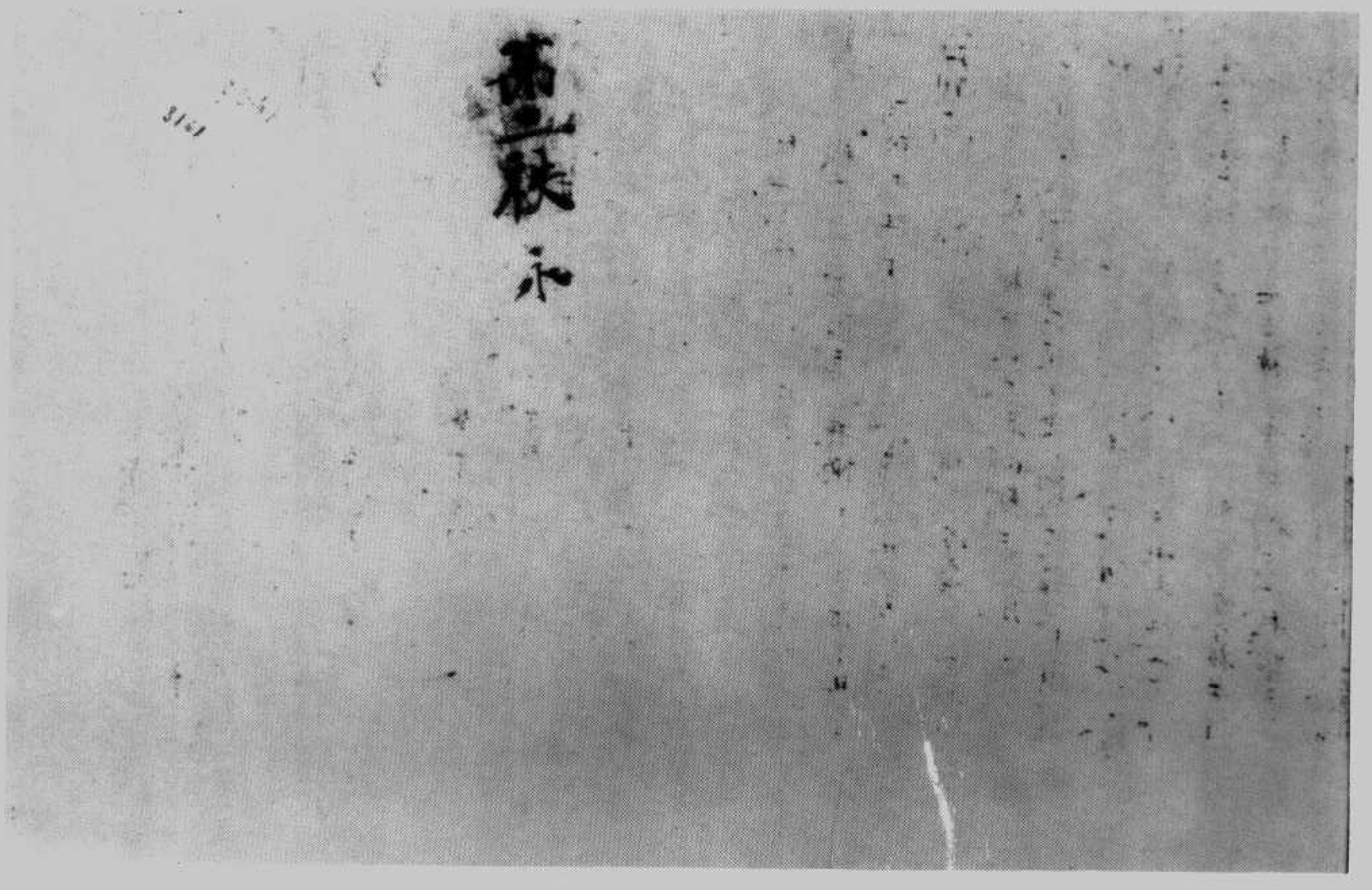
伯三一六〇六號　背　面　辛亥年押衙知內宅司宋遷嗣牒四件



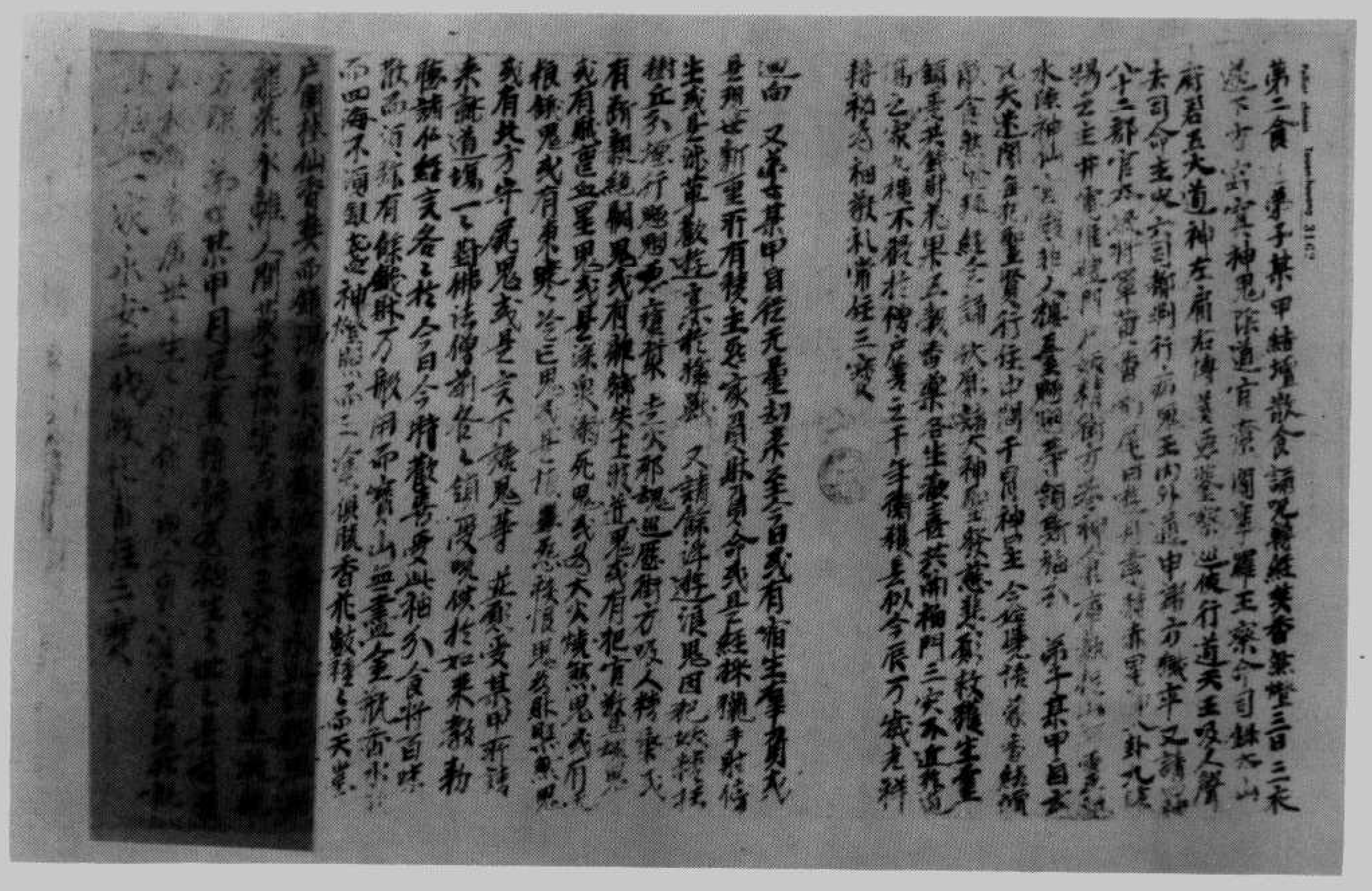




伯三一六一號　某寺襍器物賬（參見伯三〇六七號）

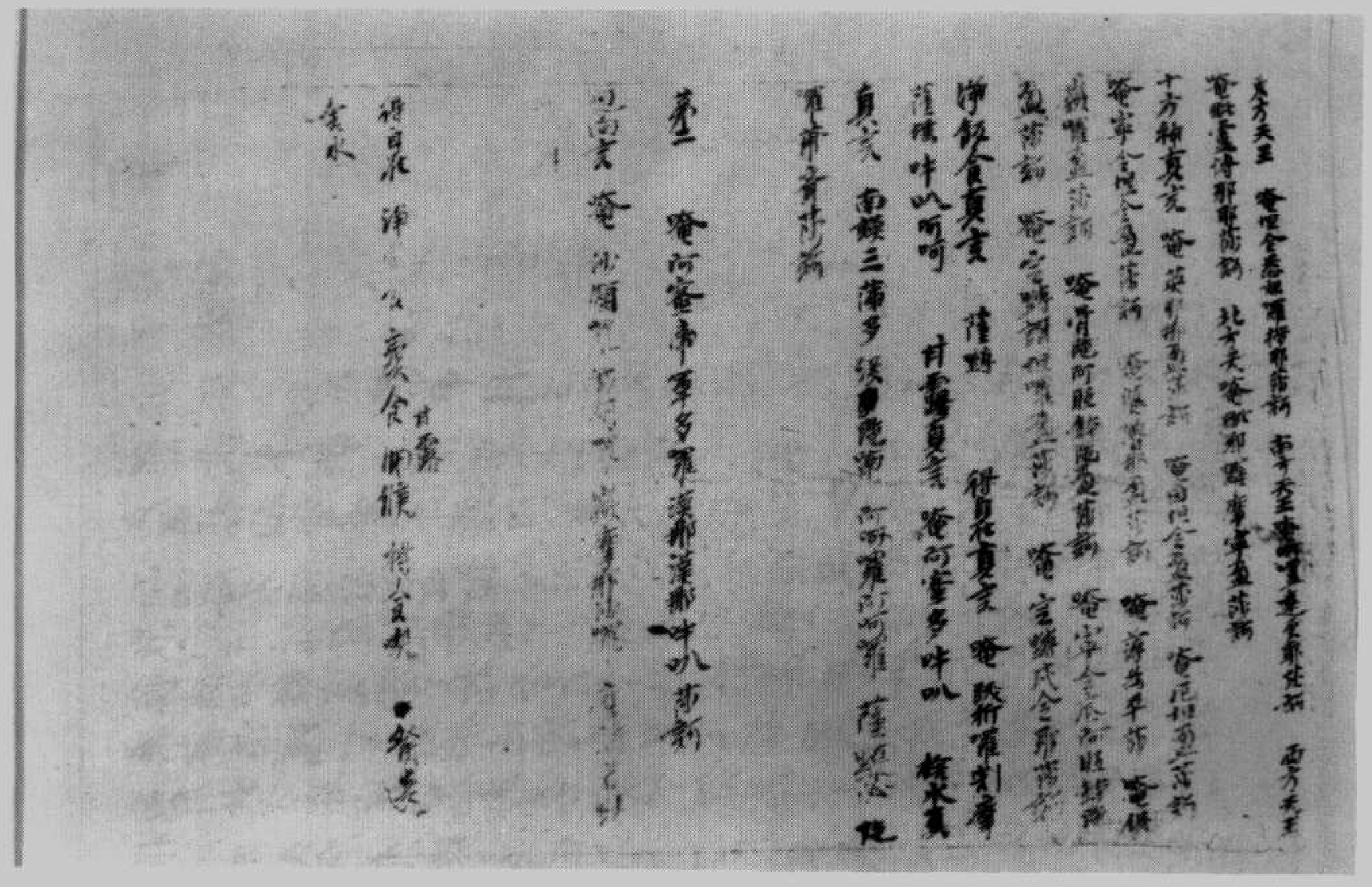


▼伯三一六二號　結壇散食廻向發願文（附深淺大放）



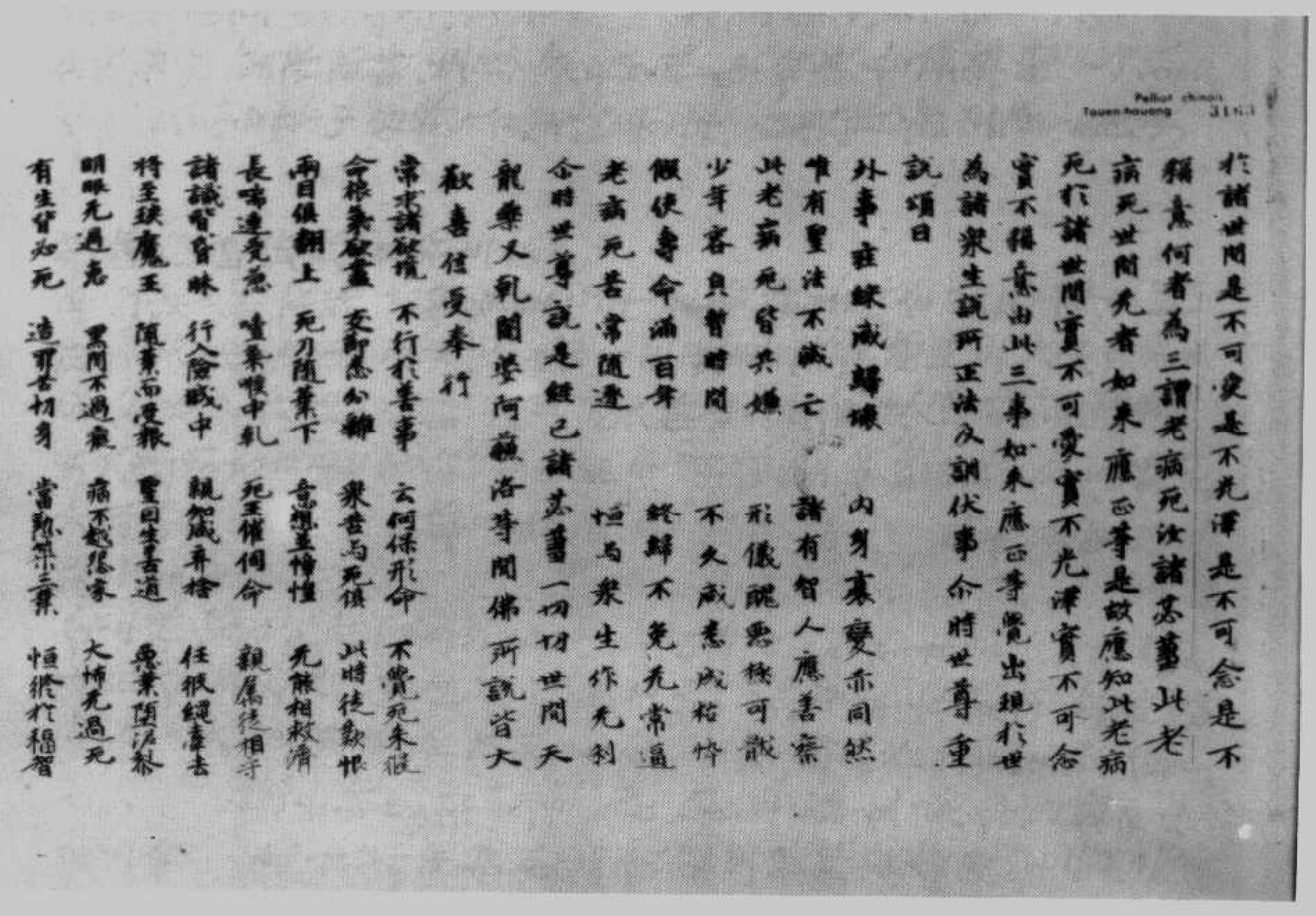
第二食　弟子某甲結壇散食誦呪轉經焚香然燈三日三夜
遂下方安宣神鬼除道官祿閻羅王察令司錄太山
府君五大道神左肩右肩傳送惡鬼巡使行道天王吸人膏
去司命主史六司都判行病魔王內外通中諸方機平又請四神
八十二部官吏感將軍黃衣童子揚芝主井電雷霹靂門戶神將
水陸神仙宣德聖人糖蜜蜡燭茅領斯福祐　弟子某甲自武
氏天迷開無垂賢行任中間千眼神主令燒燒蒙香統領
鬼食然燈燒經公請天神發慈悲救護生靈
領受共錢財米果五穀香菓各生歡喜共開福門三寶不違菩道
為之家化橫不侵於傳戶善子子孫孫轉福為福教化常住三寶
轉福為福教化常住三寶

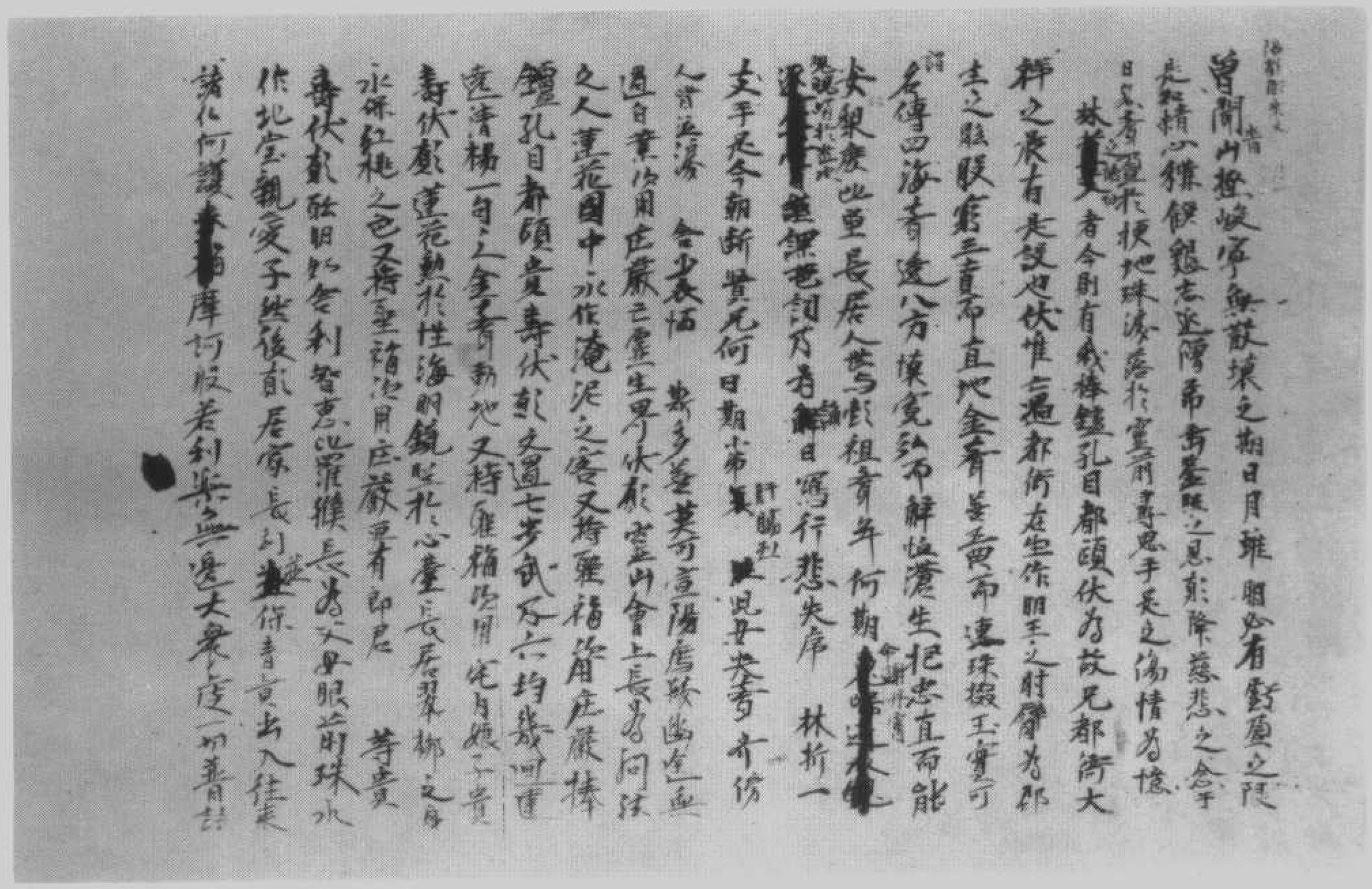
四面　又第子某甲自從无量劫來至今日或有宿生奪身或
是現世新重所有殘主死家屬冤讐或是經採獵手射傷
生或是洗草殺蟲樹丘穴燒行蹂踐或是殺害　又請餘殘行遠鬼因把妖精扶
有新親絕嗣鬼或有離鄉失土鬼或有犯官被囚魂鬼
或有賊盜血屋鬼或是溪泉溺死鬼或為大火燒然鬼或有无
根餓鬼或有乘變於已鬼或是[illegible]鬼或有賊眼然鬼
或有北方守屍鬼或是天下饒鬼等　並願受其甲所請
來就道場一心對佛法僧前各心領受呪供於如來教勅
聽請仙經文各心於今日今時歡喜受此福分食將百味
散而須彌有餘饑鬼有餘饑鬼而四海不須銀盞神燈照而三塗俱蒙香花數種而天堂
戶開樣仙香華而鐵湖垂大慈願汝如等永出功德甲與
龍花永離人間莫生惱害　第四某甲月尼寶[illegible]三寶九稱述其他
方隅　第四某甲月尼寶[illegible]三寶九稱述其他



伯三一六二號　背　　面　十方神真言、淨飯食真言

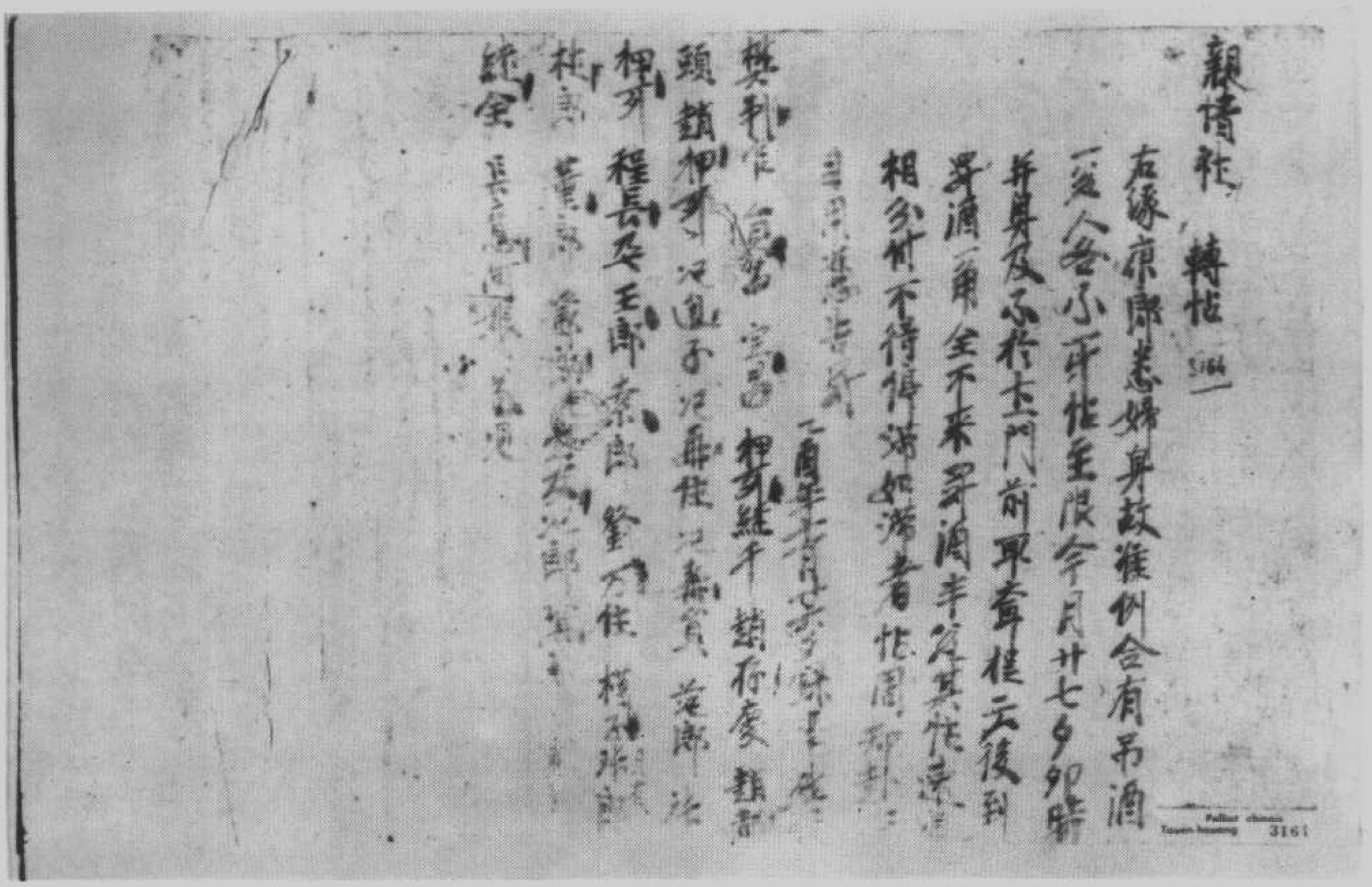
▼伯三一六三號　佛說無常經

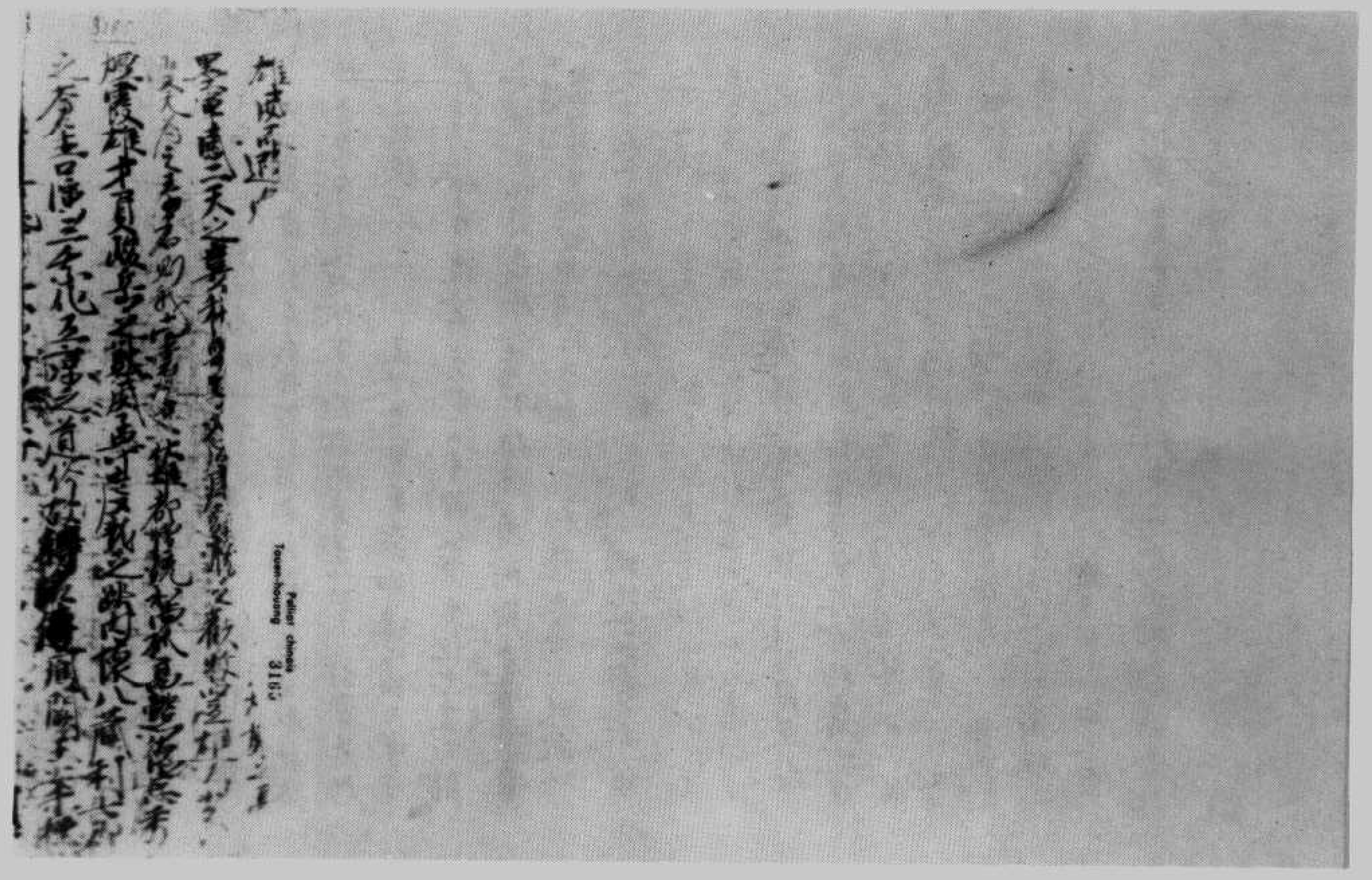




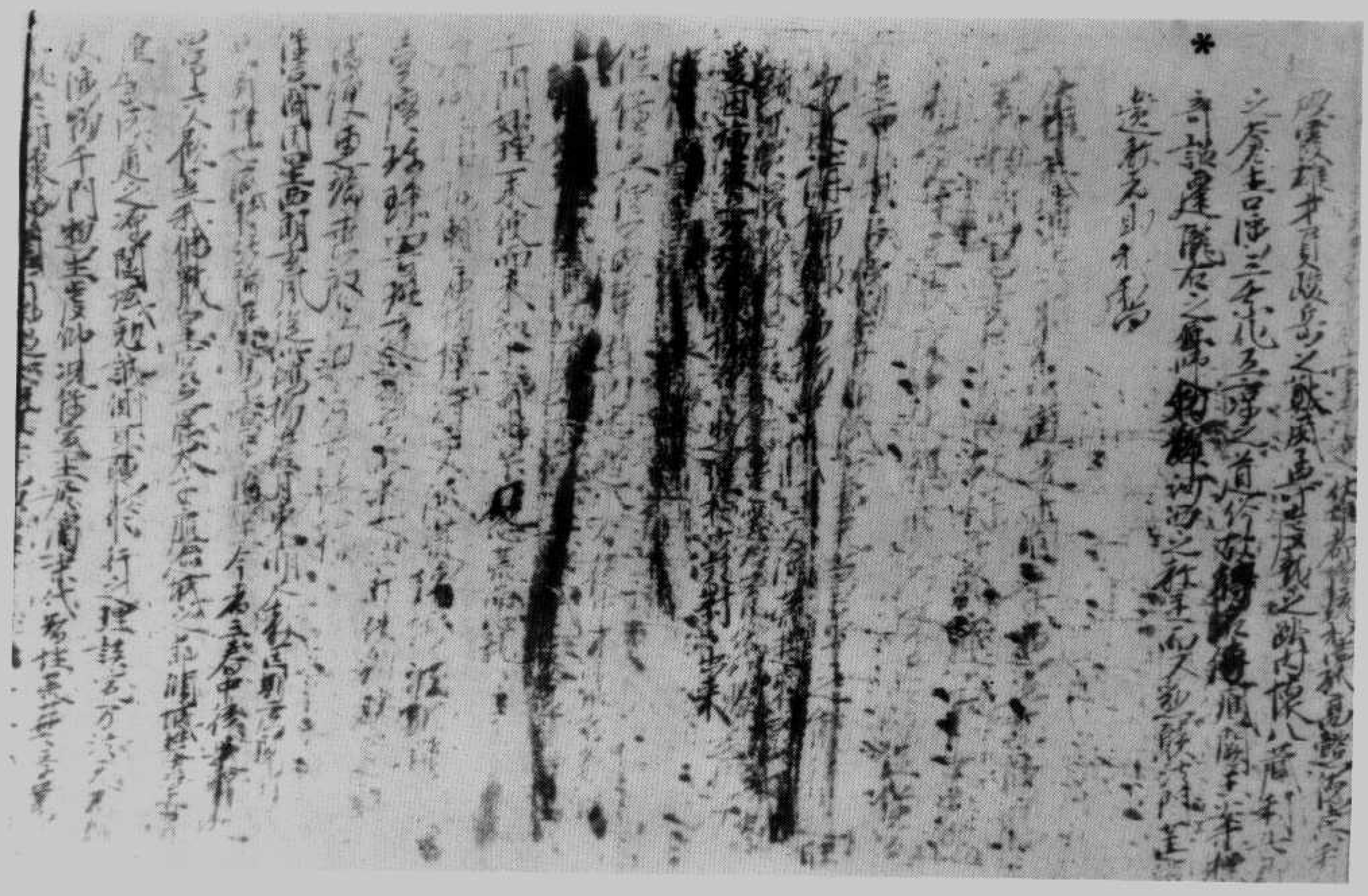
伯三一六三號　背　　面　陽都衙齋文

▼伯三一六四號　親情社轉帖

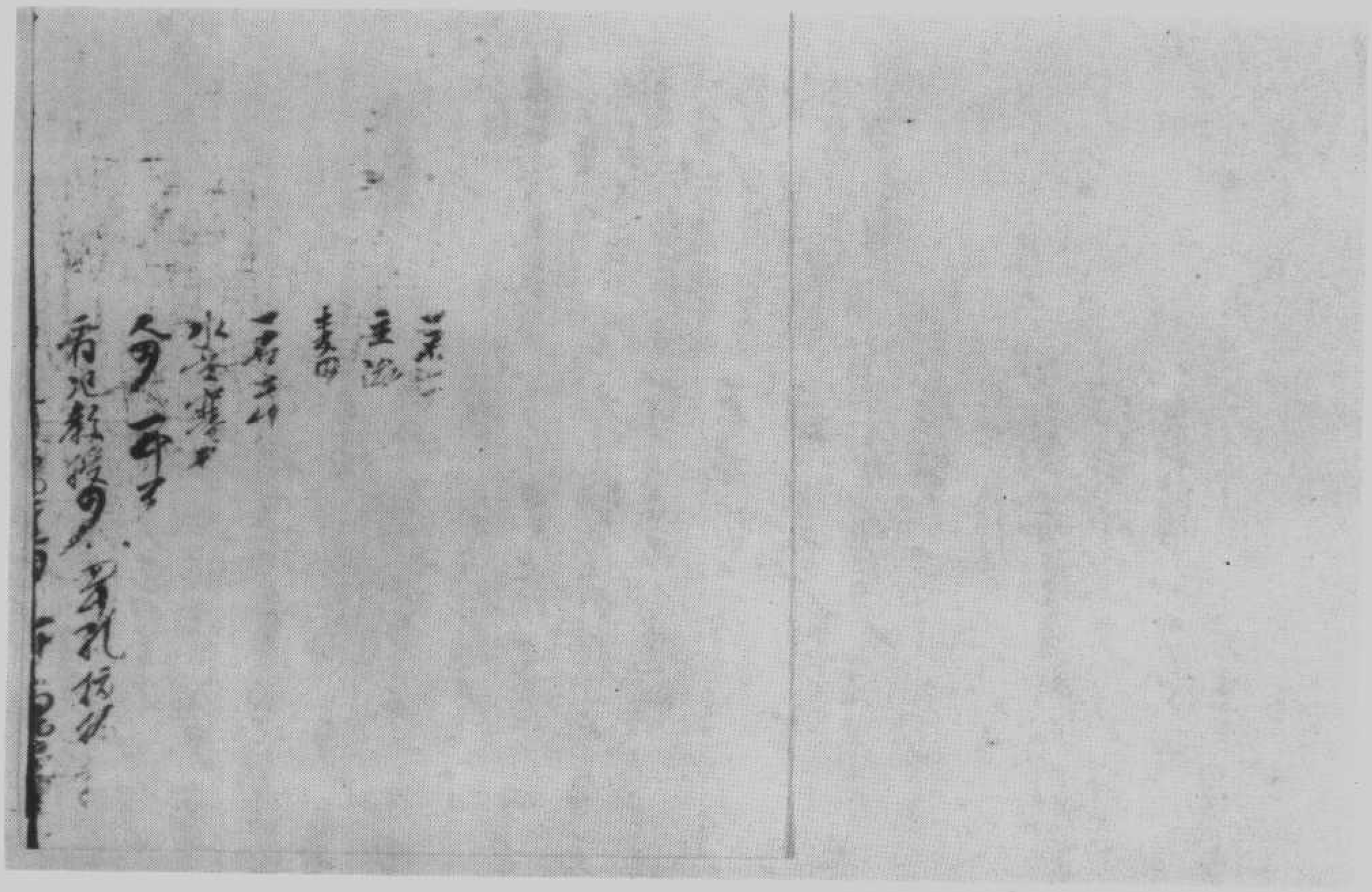


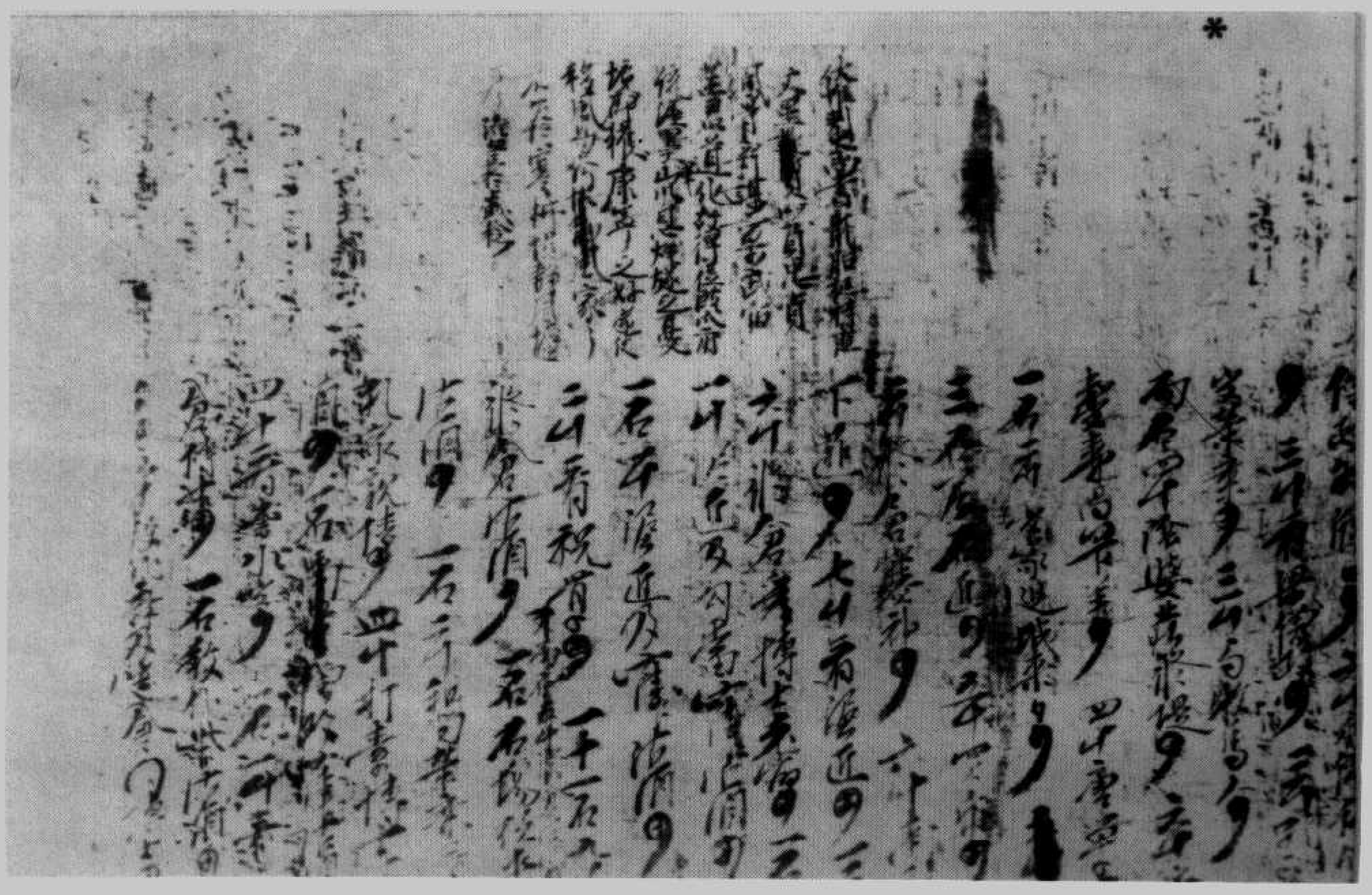


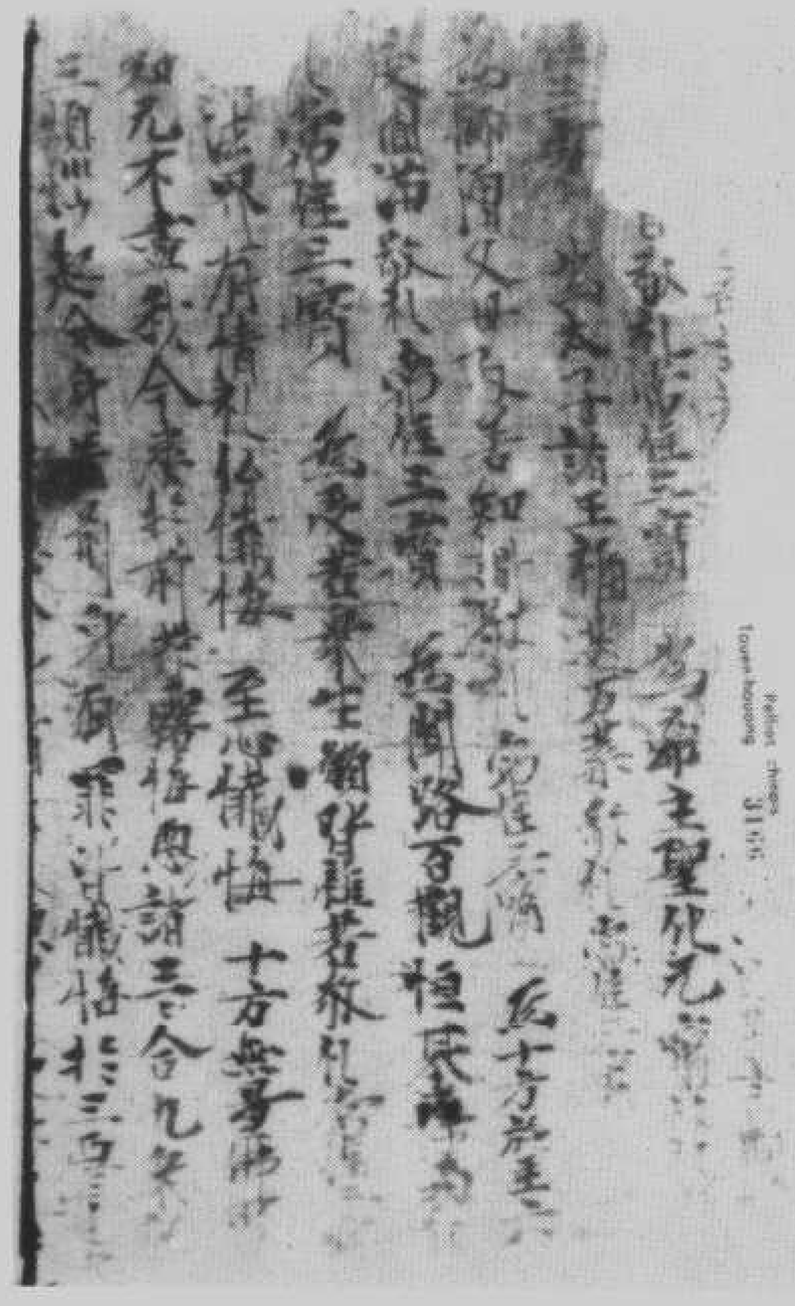
文齋襍諸　號五六一三伯



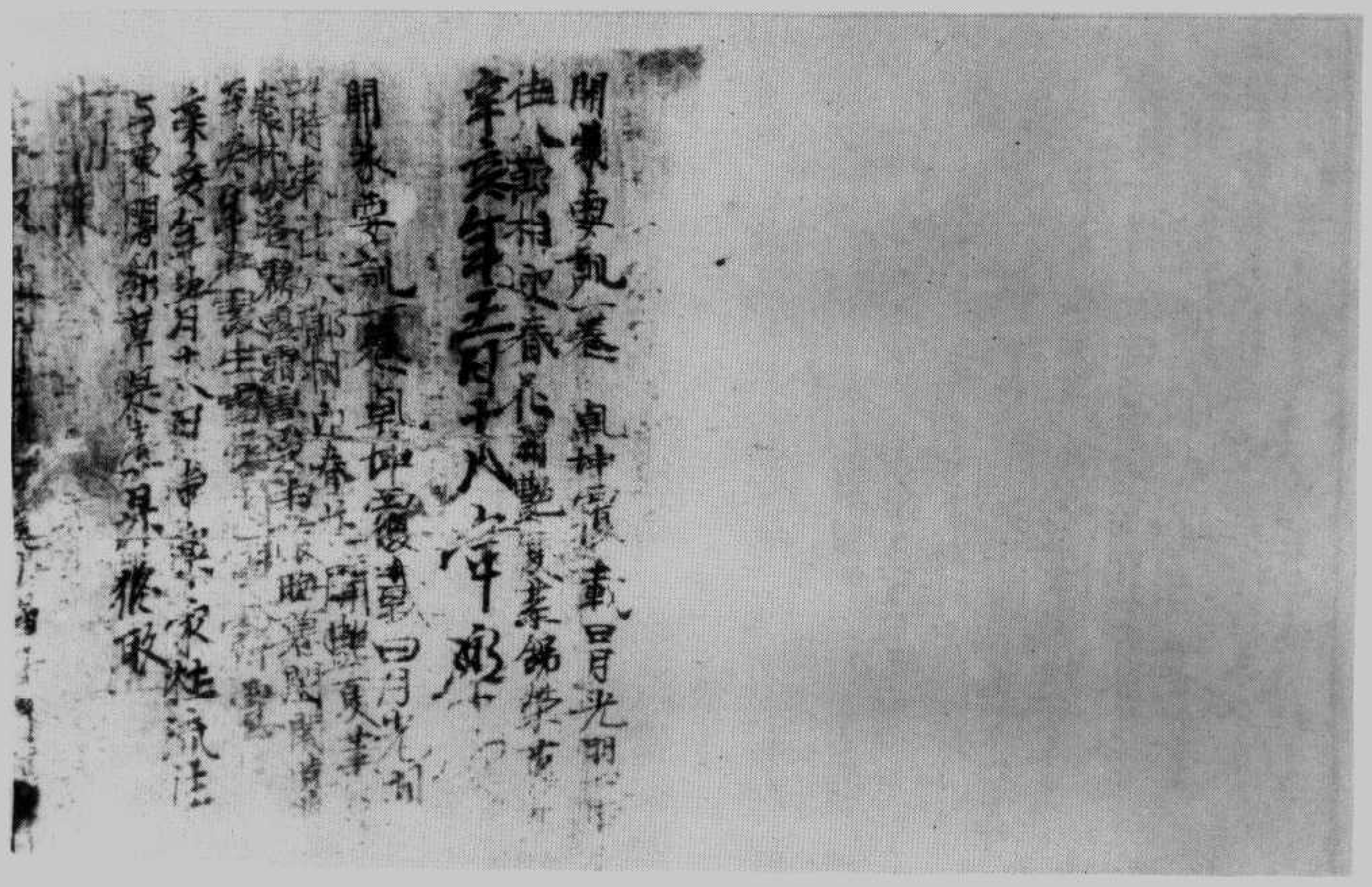
▼伯三一六五號　背　面　食物沽酒賬



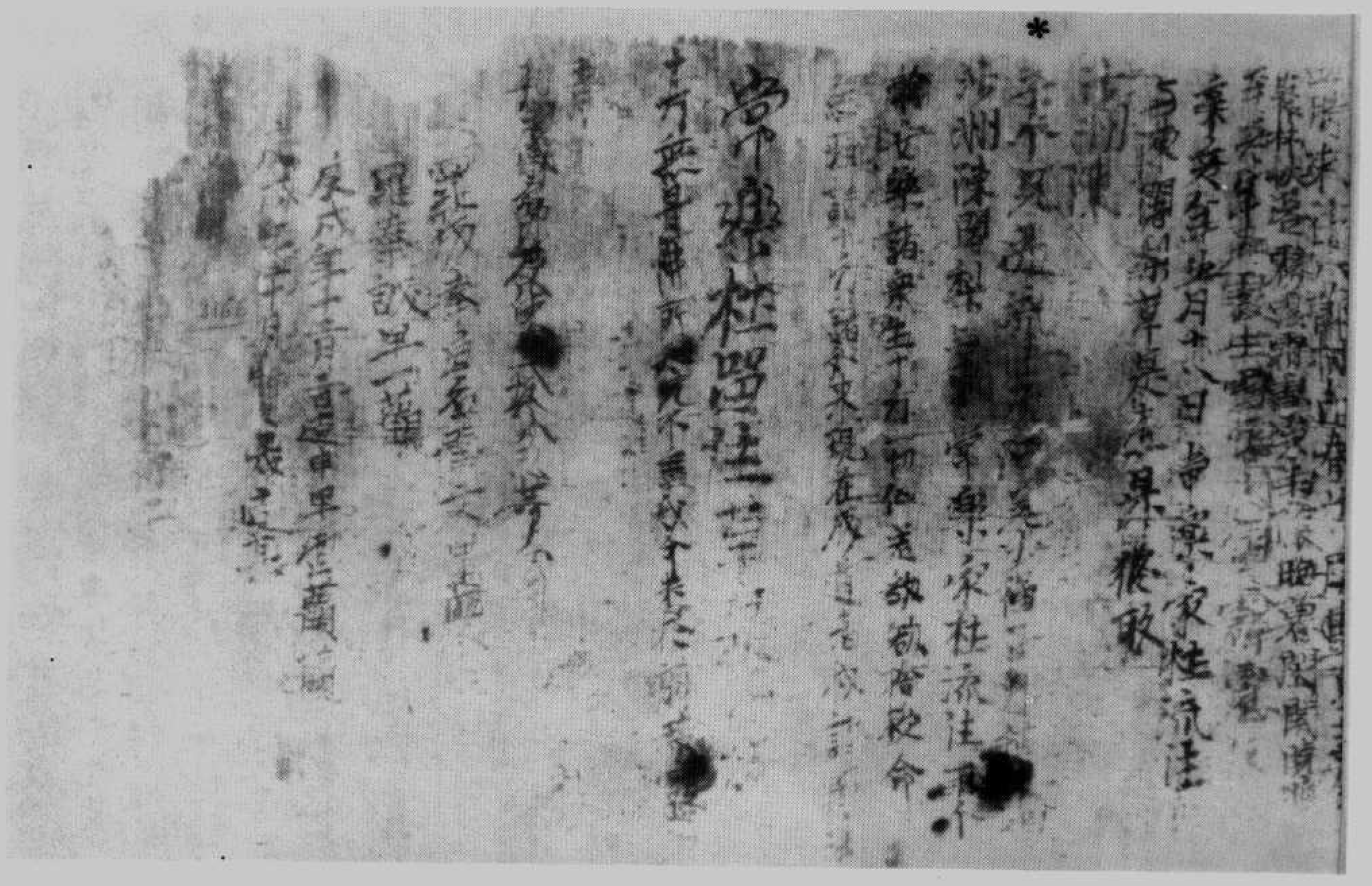




文懺禮　號六六一三伯



伯三一六六號　背　面　習書雜字



伯三一六七號　律部五篇七聚疏釋

479

安國寺道場司常秘等

善安屬田女[illegible]都衛女[illegible]戒圓　押衛[illegible]女　押衛

陰清兒女姪聖[illegible]　押衛[illegible]德女

張[illegible]女[illegible]　李太平女名勝　呂像七女善回　安穩子女

李[illegible]兒女[illegible]

史[illegible]子女

[illegible]女子長老

曹之[illegible]女勝[illegible]　王骨女意相　押衛張安行女[illegible]氏　女

索昌貴女[illegible]　張留子妹勝戒　程[illegible]女善護　康提御女[illegible]

大乘寺索[illegible]女[illegible]信　創[illegible]女姪戒惠　[illegible]女[illegible]定　王女[illegible]

真意　鄧賀真女[illegible]　[illegible]馬[illegible]曹女女[illegible]　[illegible]

[illegible]李安子女妙福　陰[illegible]女勝回　押衛陳明[illegible]女[illegible]　程[illegible]女[illegible]

[illegible]

定[illegible]妹勝惠　迦春姪女靈滿　國張教[illegible]女勝回　張孟子女[illegible]

月天[illegible]勝令　齊[illegible]兒女念德　創[illegible]孫女[illegible]

[illegible]張[illegible]君女勝果　[illegible]女信果　[illegible]

右前件五尼寺沙彌戒惠等又嬢並言愛

樂愛戒一則年小二乃不依　聖教三遷

王格條流慶公　索[illegible]等恐有違各令持

運通各身驗知皂白不敢不申伏望

長史司馬仁明詳察伏乞裁下，慶公

背　面　乾寧二年安國寺道場司常祕等牒

伯三一六七號

*條件狀如前謹條

乾寧二年三月　日道場司常秘等　謹條

八十翁利水流頭種王水流者取四大海水白牛角收[illegible]一切種子[illegible]上諸小王[illegible]大[illegible]羅門乃水灌王頂上之　若是殺利種姻是立王　若婆羅門[illegible]舍首陀不如是立[illegible]　未出者王未出采女間未選各處　未藏寶者金銀珠玉車渠瑪瑙水精瑠璃真玉一切衆寶瓔珞帝釋藏寺而入若過宮門閥，是闍[illegible]遮者[illegible]　遮提此之[illegible]若犯此[illegible]法落地獄　此是寶入王宮成佛有所因佛在金鄽國尊利夫人因供佛故奉信隆爲勸諭於王令[illegible]信樂聽諸比丘入出宮闈无有障礙時迦留陀羅到時人宮值夫人披衣掃床命空失衣[illegible]比丘知著過白佛因制[illegible]戒

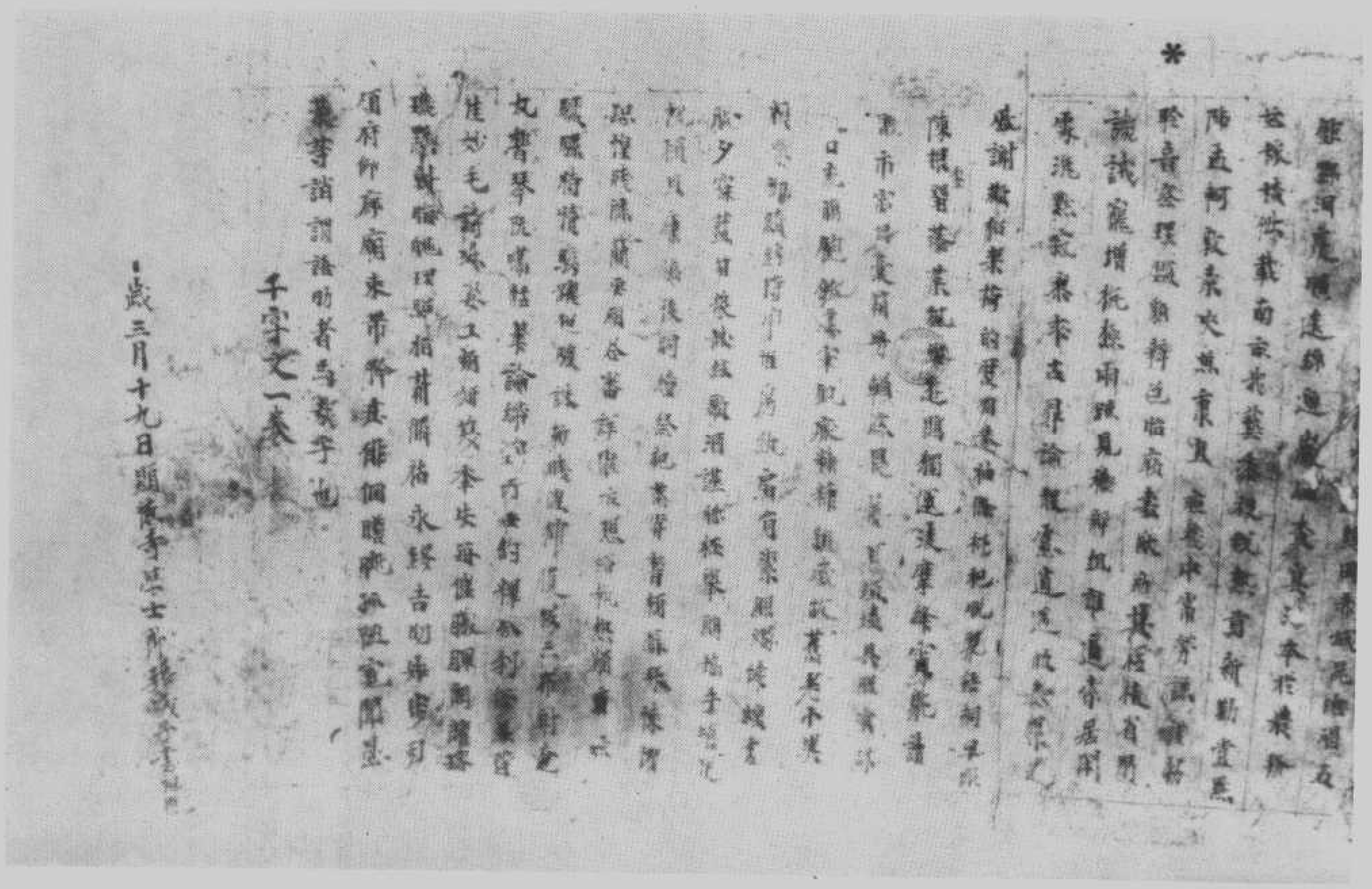
伯三一六八號　女人百歲篇

▼伯三一六八號　背　面　習字

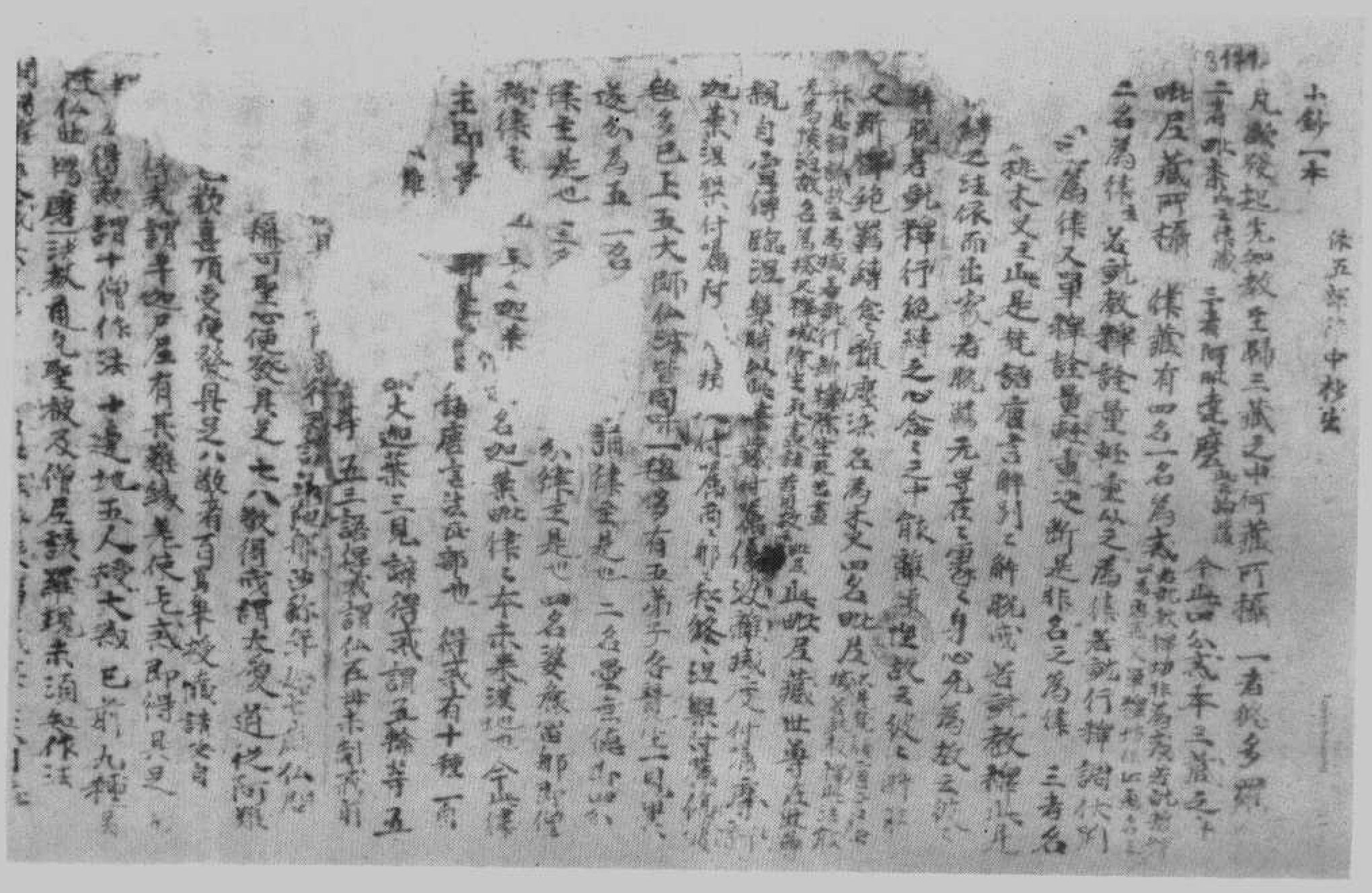
伯三一六九號　尚書禹貢

▼伯三一六九號　背　面　新集文詞九經鈔

伯三一七〇號　千字文

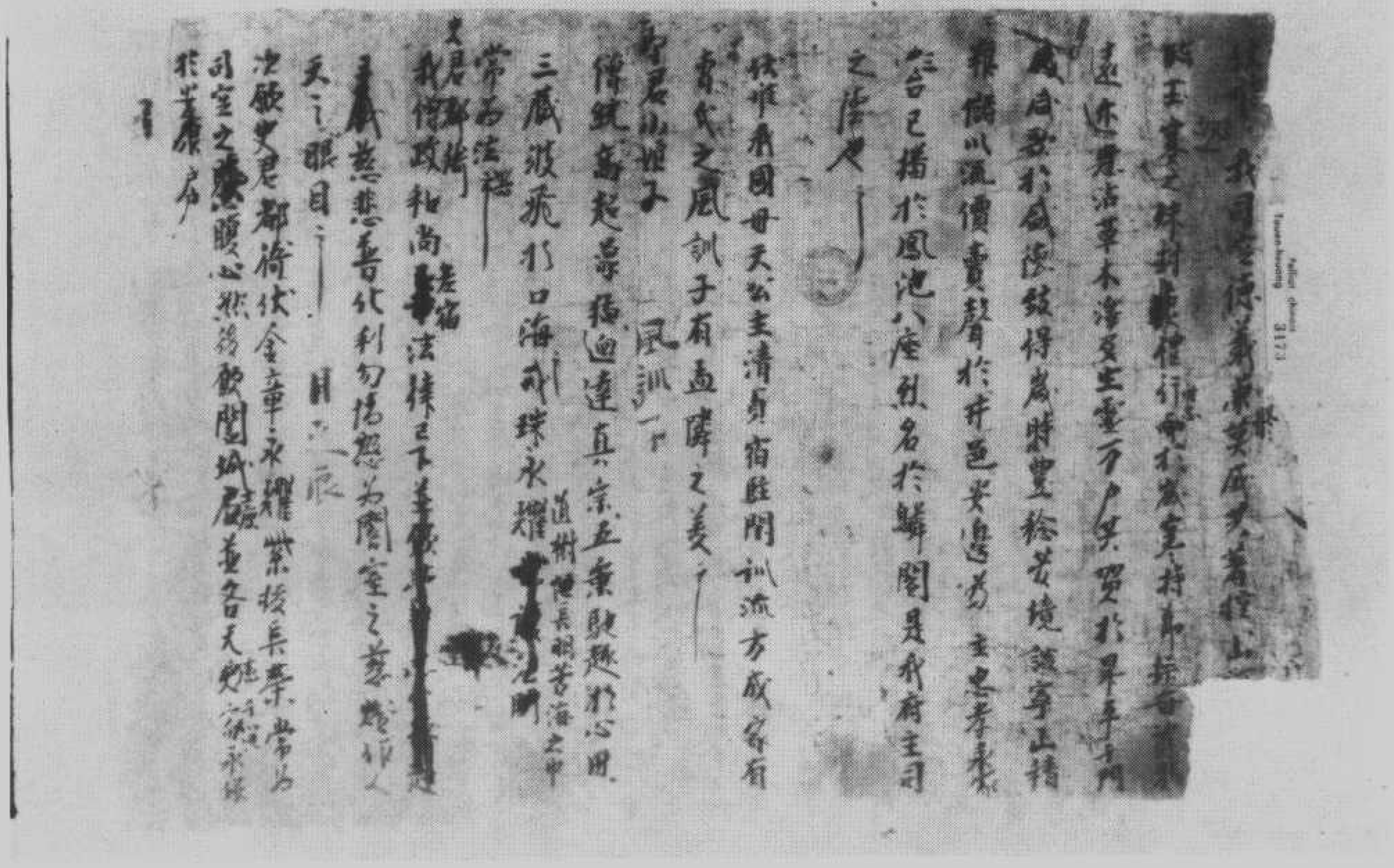


▼伯三一七一號　小鈔（四分律小鈔）



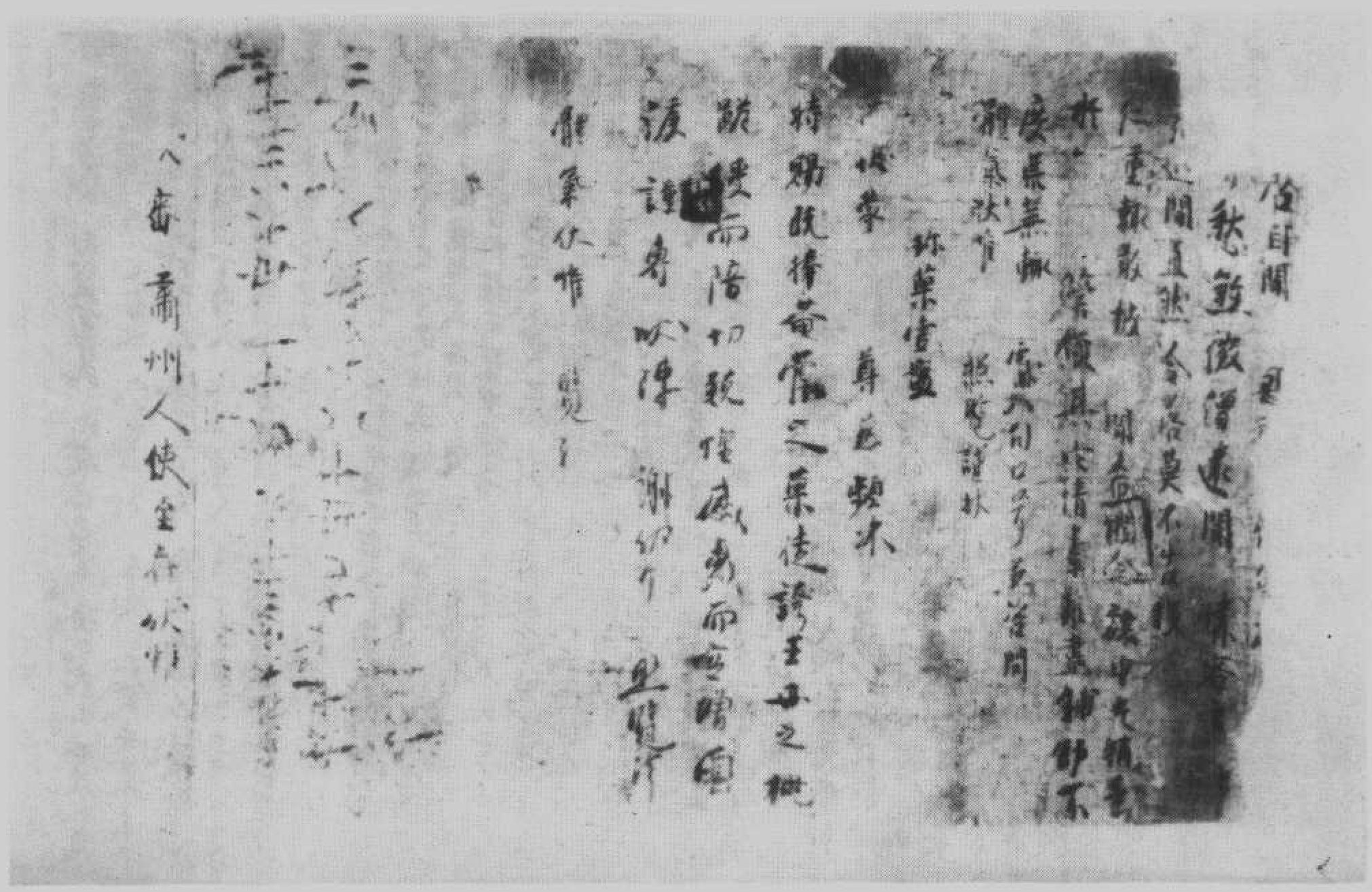
然燈之本稱以惠鏡陽輝老朝三明者志
巨勝蕩流濁墮八難者法論於是廣照慈
諒無象不是踐開妙軌寶有感而斯通
故所臣夜還朝逐迷津如悟道重餐

*毒眼魔焰覺路以歸真赫奔難名傾共宰
側者也厥今合邑諸公等乃以新年上葉崖
陰加晨遠尚論於寶坊悲惠燈於今地者有
誰施作特別有三官諸社衆等保能平安
諸福會也惟公乃天生俊骨神假英靈之武略
全忠者無備須欲納之內心攀正覺之盡但
清歲人白駒過隙未光三塗之苦常聽四瀑之
況於四序初晨三春上律遂別宸闈回顧黃
燈論遠慈力之誓願契四弘之南願其燈乃
神光破闇寶燭除昏諸仙篇之劉身善僅上
首然鑄遂所千燈普照內燒但明賢
隨燈而集鐵圍山內類此光明
啓照是以二万億佛同号然燈
先用差羅上眾四王下方八部
福力孫僧又特勝福次用差
傷千宋僧方福善業長惠多
等法身又堅固然後四生九
林芳周三有戎品



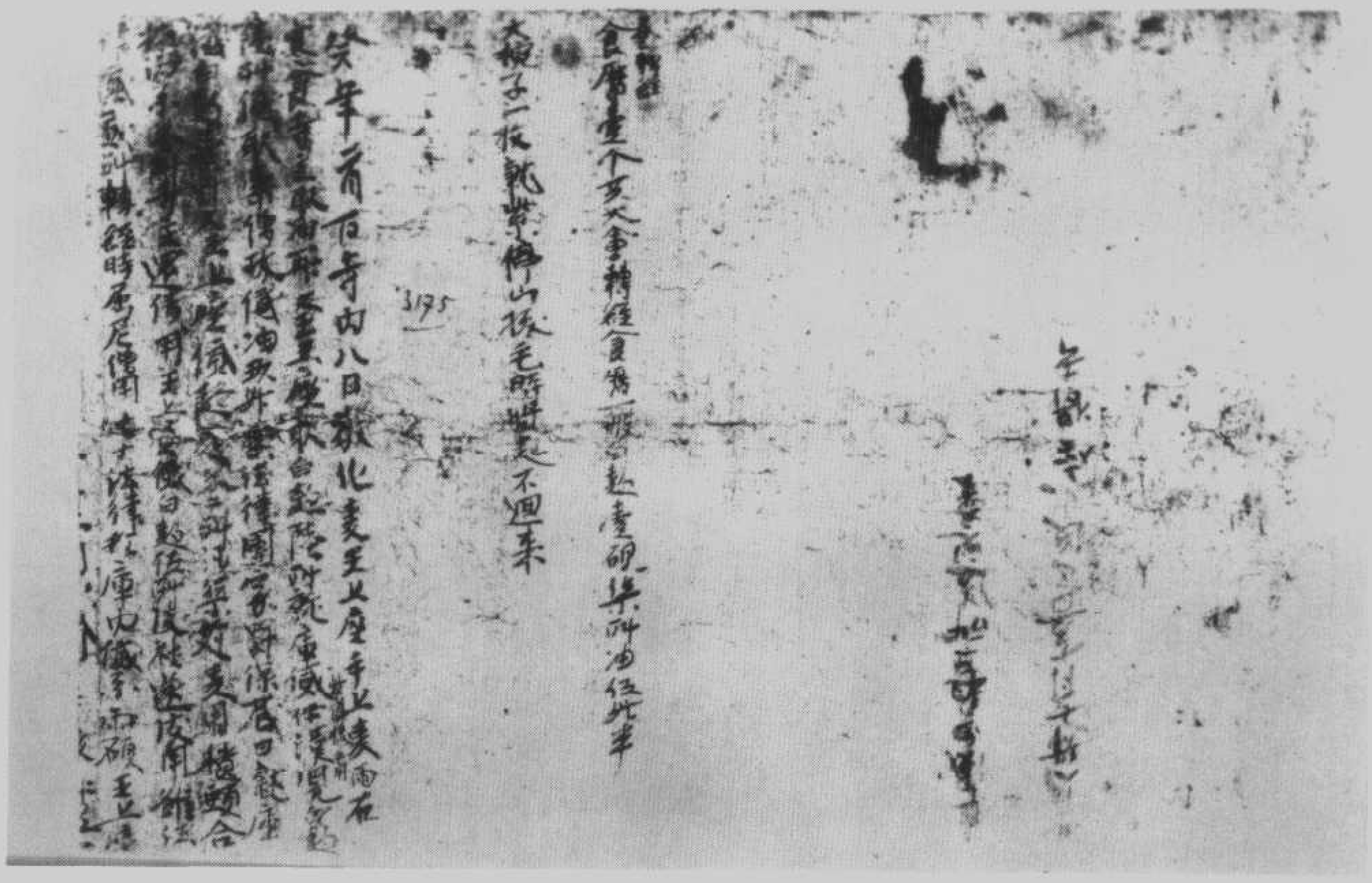
伯三一七三號　祈願文（司空、公主、郎君小娘子、史君都衙）

▼伯三一七三號　背　面　殘狀三件



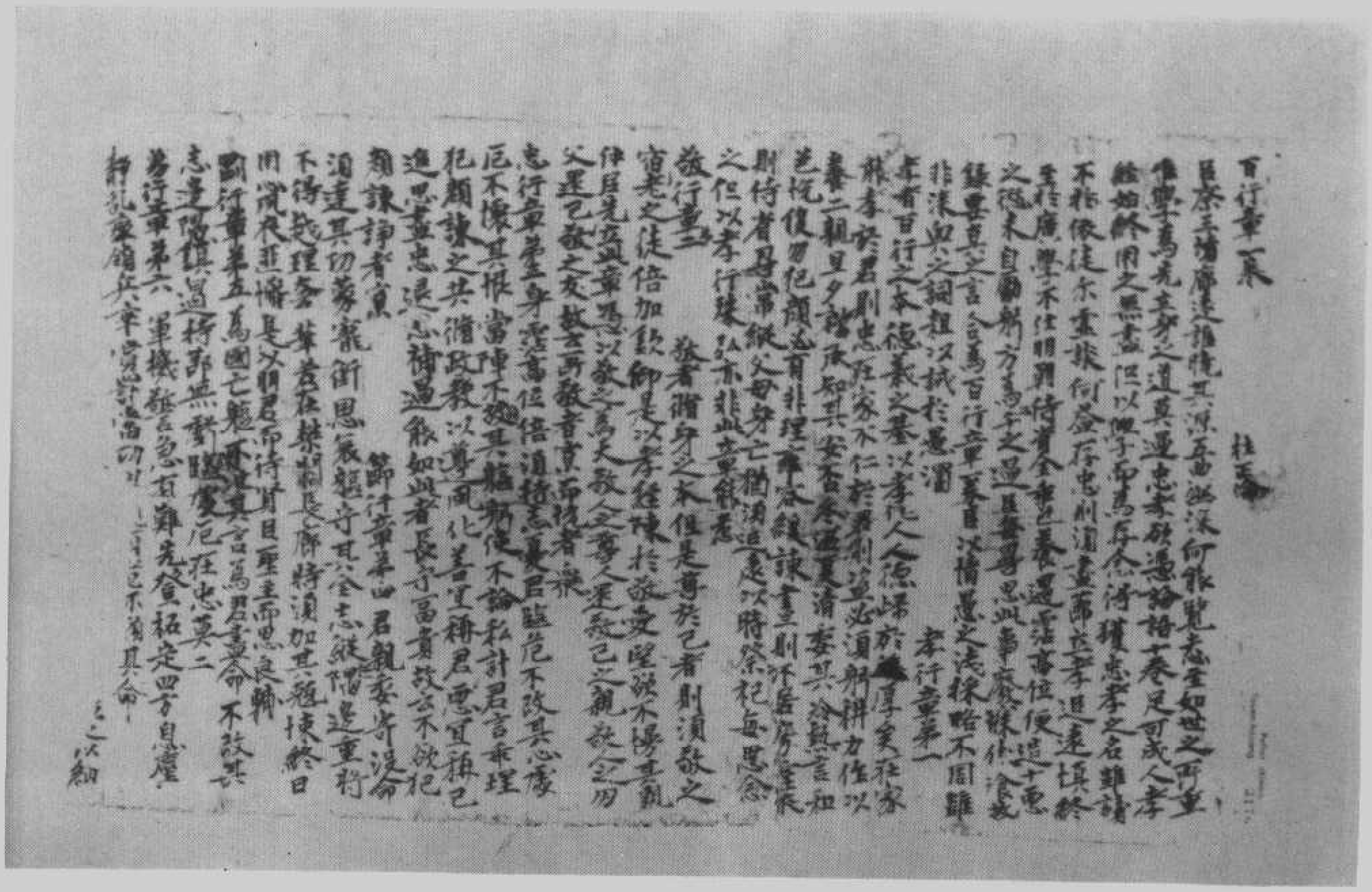
伯三一七四號　古賢集

▼伯三一七五號　納音甲子占人姓行法

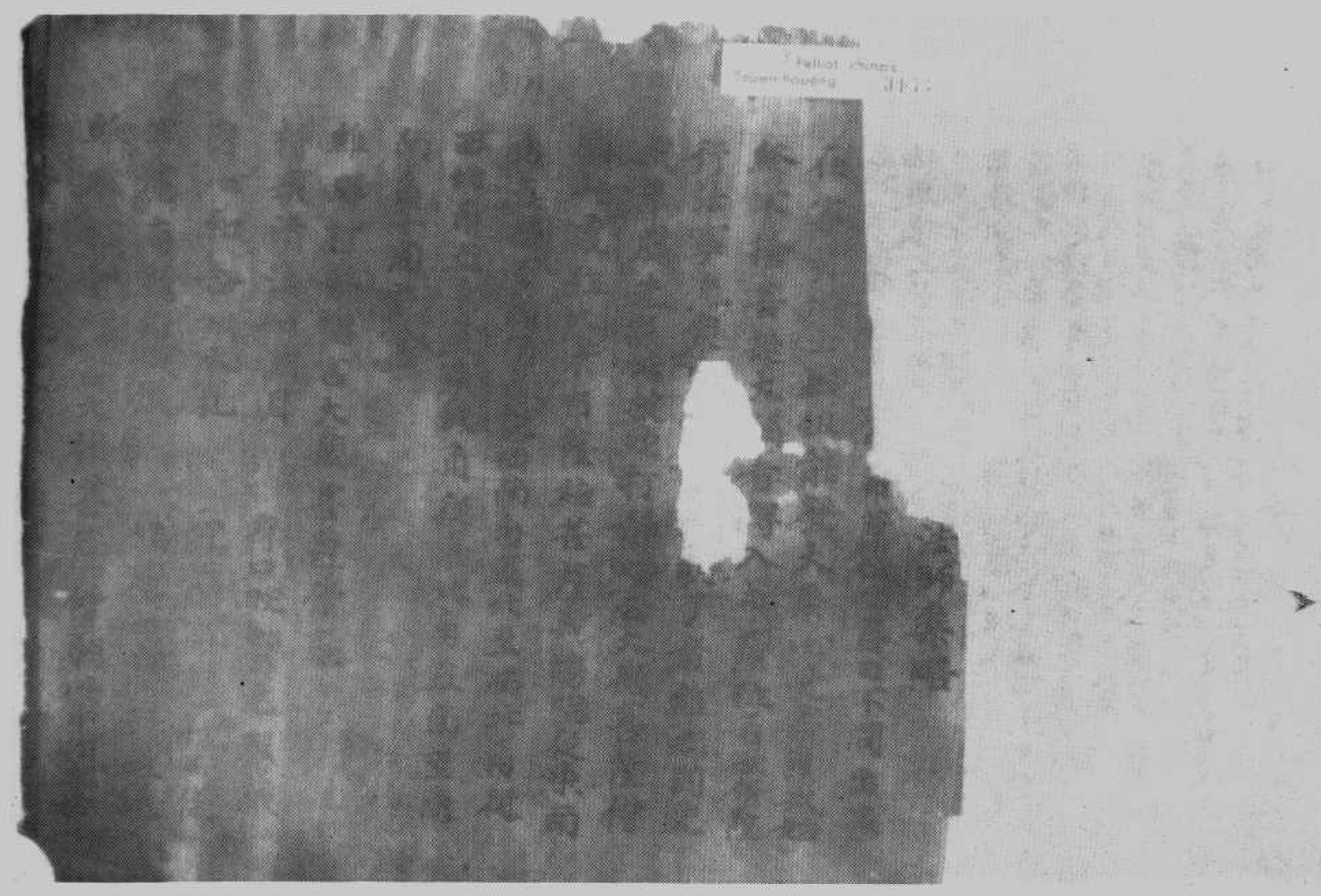


伯三一七五號　背　面　供大會轉經食曆

▼伯三一七六號　百行章



▼伯三一七七號　法師集略、菩薩羯磨戒文



行法事之時

維那打靜唱言大德菩薩僧聽

持戒清淨如明月

身心和合如水乳

宜應布施行慈儀

應有菩薩行處儀

維那打靜唱言大德菩薩僧聽此中作大乘

布薩衆中先受戒者在前坐後受戒者在後

坐其如坐蓮華先次著如是

維那打靜唱言大德菩薩僧聽

誰能樂為大衆作供給驅使如是

行法事之間未生起時唱言大德菩薩僧

聽我菩薩戒弟子某甲等若干如許人

樂為大衆作供給驅使如是

維那打靜唱言大德菩薩僧聽次當行水行

法事之行座師授三佛前礼拜并礼大衆各

將水瓶洗手澡瓶水傾去

清淨香水號蘇摩

四衆應生希有心

盥掌去垢心无染

表之智慧解脫香

表心行此河中水

唱讚水德瓶傾云

八功德水七淨華

瓶能除穢浴諸僧

能滅四倒三毒惡

永拔生死十二緣

唱讚淨巾傾云

淨巾受与持戒人

遍拭凡夫心垢塵

云入金剛三昧海

俱學如來解脫身

維那打靜唱言次當行香又唱言一切恭敬

又唱言梵音如法一切大衆各作香願云

薩婆若香滿衆想

供養諸佛及賢聖

唱讚妙香傾云

戒香供養十方佛

發露懺悔善來罪

甘露法門解脫語

諸聽稽行常不退

熏悟般若心之

恭敬禮拜無量尊

堅持菩薩真實行

真入如來心法門

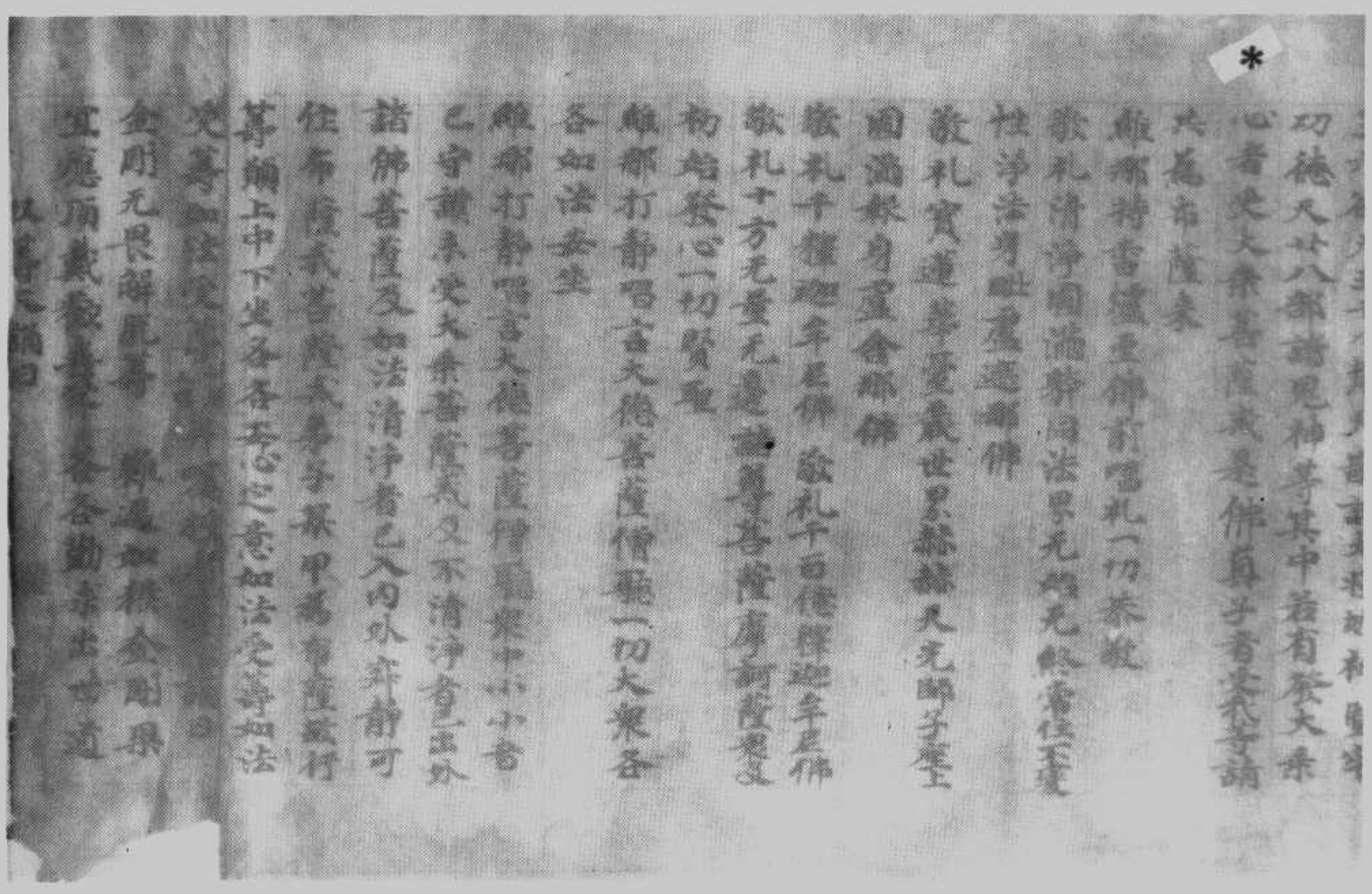
唱讚妙香燒傾云

願戒受持妙香雲

一心歸依三寶

人人應起恭敬心

念念自成无上道



金剛无畏解脫寶　難遇如猛金剛聚
堅德頂戴敬禮者　各勤求出世道

*

世尊告諸比丘　汝等當受菩薩戒者可
發慈悲菩提无畏心　起彼岸想如流
雖那打靜唱言大德菩薩僧聽此一住處
布薩出家菩薩若干人某甲為上座在家
菩薩若干人某甲為上座都合若干人各如
法清淨和合布薩上為天龍八部地獄四惡
下及合識六道四生衆生同此福各誦經中清淨
妙偈雖那打靜唱言大德僧聽衆中誰能
為大衆誦菩薩式叉尼戒式叉尼戒式叉尼戒
上住如是言大德僧聽我菩薩僧聽此住處
某甲樂為大衆誦大乘菩薩戒第子
雖那打靜唱言某甲樂為大衆誦大乘菩薩
戒某甲為大衆說三契二法師各昇高座
拳書燈往迎法師如法誦戒
誦戒師唱言大德菩薩僧聽今和合何所住
為雖那打靜答言布薩說戒　戒師云下來
諸菩薩說戒清淨　受戒人云大德菩薩僧
聽菩薩僧某甲以緣碍不及請問
大衆布薩說戒竟

大乘布薩說戒竟

大乘布薩之
菩薩四種淨住佛子等當受菩薩戒者可
入此堂中聽　入堂偈
大衆和合集　和合无上義　和合同有法　常得勤修道
能和合諸賢　一切受天樂

淨水偈

八功德水淨諸塵　清淨香潔心无染
執持禁戒无穢化　一切衆生亦如是

香水偈

香水薰沐涤諸垢　法身具足五分无
般若圓照解脫滿　衆生同會法界融

浴等偈

菩薩僧衆九次第和合　會昔浴清等布薩之聖堂

受等偈

金剛无穢解脫寶　難得難遇如金果
我今歡喜頂戴受　一切衆生亦如是

還等偈

具足清淨受此等　具足清淨還此等
堅固善持无穢化　一切衆生亦如是

各誦經中清淨妙偈

持式清淨妙偈

持戒清淨如滿月　身口皎潔无瑕穢
和合一心无違諍　余乃可得同布薩
諸佛出世第一快　聞法奉行歡喜快
大衆和合無諍競　衆生離苦安樂快
盡合那佛說梵網經　菩薩稱者式叉
初受三歸出大衣品中說我某甲從今身至
佛身於其中間歸依佛无上尊歸依法離欲
尊歸依僧衆中尊（如是三稱）
我某甲從今身至佛身歸依佛竟歸依法竟
歸依僧竟（如是三說竟如是稱名）
我某甲從无始生死已來身業不善行無量
口業不善妄言綺語兩舌惡罵意業不
善貪瞋邪見造如是等十惡之罪三世煩
惱一切業障今於佛前發露懺悔願罪滅
福生常與佛會（佛子處三礼佛）
汝今已身清淨口清淨意清淨已佛像前發露
懺悔竟三業清淨如淨琉璃內外明徹信心
具足真誠菩薩心（衆大勇猛心起大精進
心善今為拔受菩薩十无盡戒諦聽諦聽善
思念之如法備行（心心念念）
我某甲從今身至佛身於其中間不得自殺

在家菩薩士庶但能發大乘心受菩薩戒
終不捨菩提大願者等入菩薩位菩薩
行法事先衆
唱了者維那問受
戒者
當五西南南直北至西北角於
西北角直北東北角直南至東
南角一周訖
維那打磬唱言大德菩薩僧
持衆清淨如滿月
身口皆潔光澤聽
身心和合如水乳
正德戊寅菩薩行成德
實德布施行成德
理德無著行成德
報德於諸眾生大慈悲
菩薩僧聽

3177-1

00195

3177-1

法師集略

在家貴戚士庶但能發心受菩薩戒者皆得成佛

終不捨菩提大願者得入佛位者後菩薩

行法事先來

明了者維那問受

戒師唱言大德菩薩僧

聽此處住大德布薩經菩薩戒時

南面西北角西北至西南角從東南

西北角至東北角從東北角直南至東

南角一周已竟

維那打磬唱言大德菩薩僧聽

持戒清淨滿月

身口淨潔光服戒

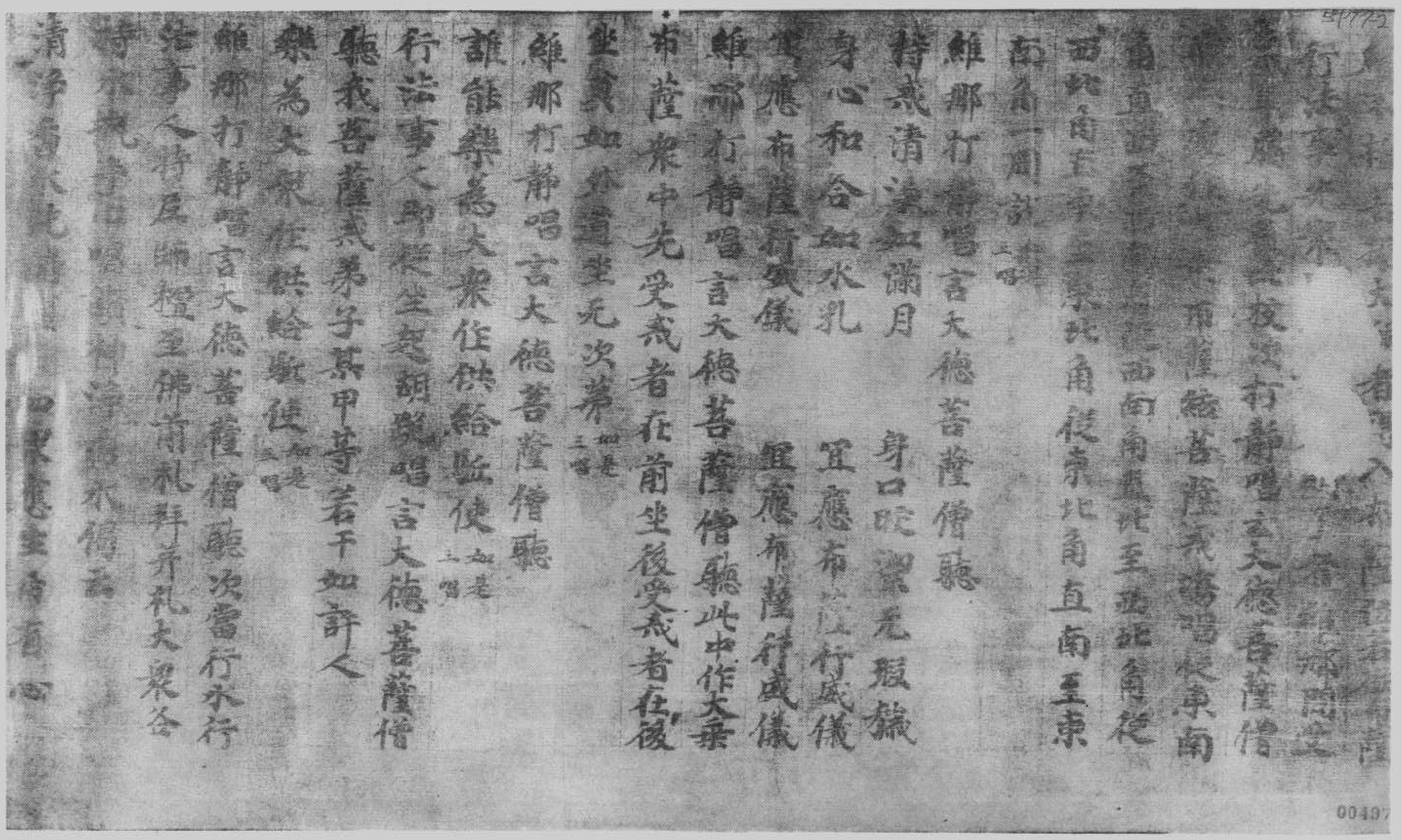
身心和合如水乳

宜應布薩行威儀

宜應布薩行威儀

維那唱言大德菩薩僧聽此中住大

00496



維那打靜唱言大德菩薩僧聽
持戒清淨如滿月　身口柔軟無穢
身心和合如水乳　宜應布薩行威儀
維那打靜唱言大德菩薩僧聽此中作大乘
布薩衆中先受戒者在前坐後受戒者在後
坐衆如次第坐先次第如是三唱
維那打靜唱言大德菩薩僧聽
誰能樂為大衆住供給驗使如是三唱
行法事人所住處胡跪唱言大德菩薩僧
聽我等菩薩戒弟子某甲等若干如許人
樂為大衆住供給驗使如是三唱
維那打靜唱言大德菩薩僧聽次當行水行
法事人行反鉢盛至佛前礼拜礼大衆各

持香咒手巾唱讚神淨香水偈云

清淨香水元出崑崙四衆應受希有心

盥掌去垢心无染　洒盡煩惱生死林

焚之智慧解脫香　左連禪水八味河

表心行此河中水　願慈諸神業樹柯

唱讚香湯瓶偈云

八功德水七淨華　能滅四倒三毒愈

瓶能除穢滌淨僧　永拔生死十二緣

唱讚淨巾偈云

淨巾受与持戒人　遍拭凡夫心垢塵

共入金剛三昧海　俱學如来解脫身

維那打靜唱言次當行香又唱言一切恭敬

又唱言梵音如法一切大衆各住香顏云

薩婆若香攝衆想　供養諸佛及賢聖

唱讚妙香偈云

戒香供養十方佛　發露懺悔昔未罪

甘露法門解脫語　諦聽循行常不退

聽聞解脫心安　恭敬十方諸佛

堅持菩薩直實行　直入如来正法門

唱讚妙香偈云

願戒受持妙香雲　一心歸依如三寶

人人應起恭敬心　念念自成无上道

頂戴受持妙香爐　一心歸依向三寶
人人應起恭敬心　念念自成无上道
維那打靜唱言一切大衆如法安坐
維那打靜唱言大德菩薩僧聽衆中未受大乘
小者守護　如是三唱
受打靜唱言大德菩薩僧聽衆中未受大乘
菩薩戒者出及不清淨者出　如是三唱
外諸比丘菩薩清淨如法者入
維那礼佛三拜敬持香爐出戶外行靜唱一
切恭敬請佛唱言　大德菩薩僧聽今某年
某月某日某州某郡某縣界內某寺上座大
乘布薩奉請法界弊性毗盧遮那佛寶蓮
華臺藏世界赫赫天光師子座上盧舍那
佛千釋迦牟尼佛千百億釋迦牟尼佛乃至
十方一切諸佛受弟子等請共為布薩來又
請十發趣十長養十金剛十平等弊性地如是住
大地无量无邊諸大菩薩受弟子等請共為布
薩來又請東方提頭賴吒天王南方毗留勒
叉天王西方毗留博叉天王北方毗沙門天
王六欲天王十八梵天敬諸大將地神堅牢
功德天廿八部諸鬼神等其中若有發大乘
心者受大乘菩薩戒是佛真子者受我等請

3177-5

功德天共八部諸鬼神等其中若有發大乘
心者受大乘菩薩戒是佛真子者受我等請
共為布薩來
維那持香爐至佛前唱礼一切恭敬
敬礼清淨圓滿弊同法界无始无終常住不變
性淨法身毗盧遮那佛
敬礼寶蓮華臺藏世界赫赫天光師子座上
圓滿報身盧舍那佛
敬礼千釋迦牟尼佛　敬礼千百億釋迦牟尼佛
敬礼十方无量无邊諸尊菩薩摩訶薩衆及
初始發心一切賢聖
維那打靜唱言大德菩薩僧聽一切大衆各
各如法安坐
維那打靜唱言大德菩薩僧聽衆中小小者
已守護未受大乘菩薩戒及不清淨者已出外
諸佛菩薩及如法清淨者已入內外寂靜可
住布薩戒菩薩戒弟子某甲為布薩故行
籌顛上中下坐各各安心定意如法受籌如法
受籌如法受籌[illegible]
金剛无畏解脫籌　難遇如稀金剛果
宜應頂戴歡喜奉行各各勤求出世道
收籌人誦曰

金剛元畏解脫壽　難遇如猴金剛輿
宜應頂戴歡喜受　各各勤求出世道

以壽人誦曰

具足清淨受籌竟　踊躍戴說我今叔
慈悲喜捨无瑕犯　起然彼岸越血流
維那打靜唱言大德菩薩僧聽此一住處一
布薩出家菩薩若干人某甲為上座在家
菩薩若干人某甲為上座都合若干人各如
法清淨和合布薩上為天龍八部中報四恩
下及含識六道四生普同此福各誦經中清淨
妙偈維那打靜唱言大德僧聽衆中誰能樂
為大衆誦大乘菩薩戒（如是三唱）說戒人當從坐處
立作如是言大德菩薩僧聽我菩薩戒弟子
某甲樂為大衆誦大乘菩薩戒（如是三唱）
維那打靜唱言某甲為大衆誦大乘菩薩
戒某法師為大衆說三契二法師各昇高座
爇香爐往迎法師如法誦戒
誦戒師唱言大德菩薩僧聽今和合何所作
為　維那打靜答言布薩說戒　戒師云不來
諸菩薩說欲及清淨　受欲人云大德菩薩僧
聽菩薩僧某甲以緣欲公私病惱不及請同
大衆布薩說戒（如是一唱）

3177-7

大衆布薩說戒（如是一品）

大衆布薩文

告諸四遠淨住佛子等曾受菩薩戒者可入此堂中聽　入堂偈

大衆和合樂　和合无爭競　和合則有法　常得勤修道
能和合諸賢一切受天樂

淨水偈

八功德水淨諸塵　灌掌去垢心无染
執持禁戒无缺犯　一切衆生亦如是

香水偈

香水薰沐澡諸垢　法身具足五分光
般若圓照解脫滿　衆生同會法界融

浴籌偈

菩薩聖僧集凡夫衆和合　香湯浴淨籌　布薩度衆生

受籌偈

金剛无礙解脫籌　難得難遇如金果
我今歡喜頂戴受　一切衆生亦如是

還籌偈

具足清淨受此籌　具足清淨還此籌
堅固喜捨无缺犯　一切衆生亦如是

各誦經中清淨妙偈

持戒清淨如滿月　身口皎潔无瑕穢

00502

377-8

持戒清淨如滿月　身口皎潔无瑕穢
和合一心无違諍　尒乃可得同菩薩
諸佛出世第一快　聞法奉行歡喜快
大衆和合齊歡快　衆生離苦安樂快
盧舍那佛說梵網經　菩薩羯磨戒文
初受三歸出大戒品中說我某甲從今身至
佛身於其中間歸依佛无上尊歸依法離欲
尊歸依僧衆中尊（如是三唱）
我某甲從今身至佛身歸依佛竟歸依法竟
歸依僧竟（如是三說竟次為懺悔罪）
我某甲從无始生死已來身業不善行盜
婬口業不善妄言綺語兩舌惡罵意業不
善貪瞋耶見造如是等十惡之罪三世煩
惱一切業障今於佛前發露懺悔顛罪滅
福生常與佛會（弟子起三礼師）
汝今已身清淨口清淨意清淨已佛像前發露
懺悔竟三業清淨如淨琉璃內外明徹信心
具足真發菩薩心發大勇猛心起大精進
心吾今為汝受菩薩十无盡戒諦聽諦聽善
思念之如法備行（正心正意如是下三說十戒與弟子）
我某甲從今身至佛身於其中間不得自然教
人殺是菩薩戒不得犯能持不（受戒者答言能）

3177-9

3177-9

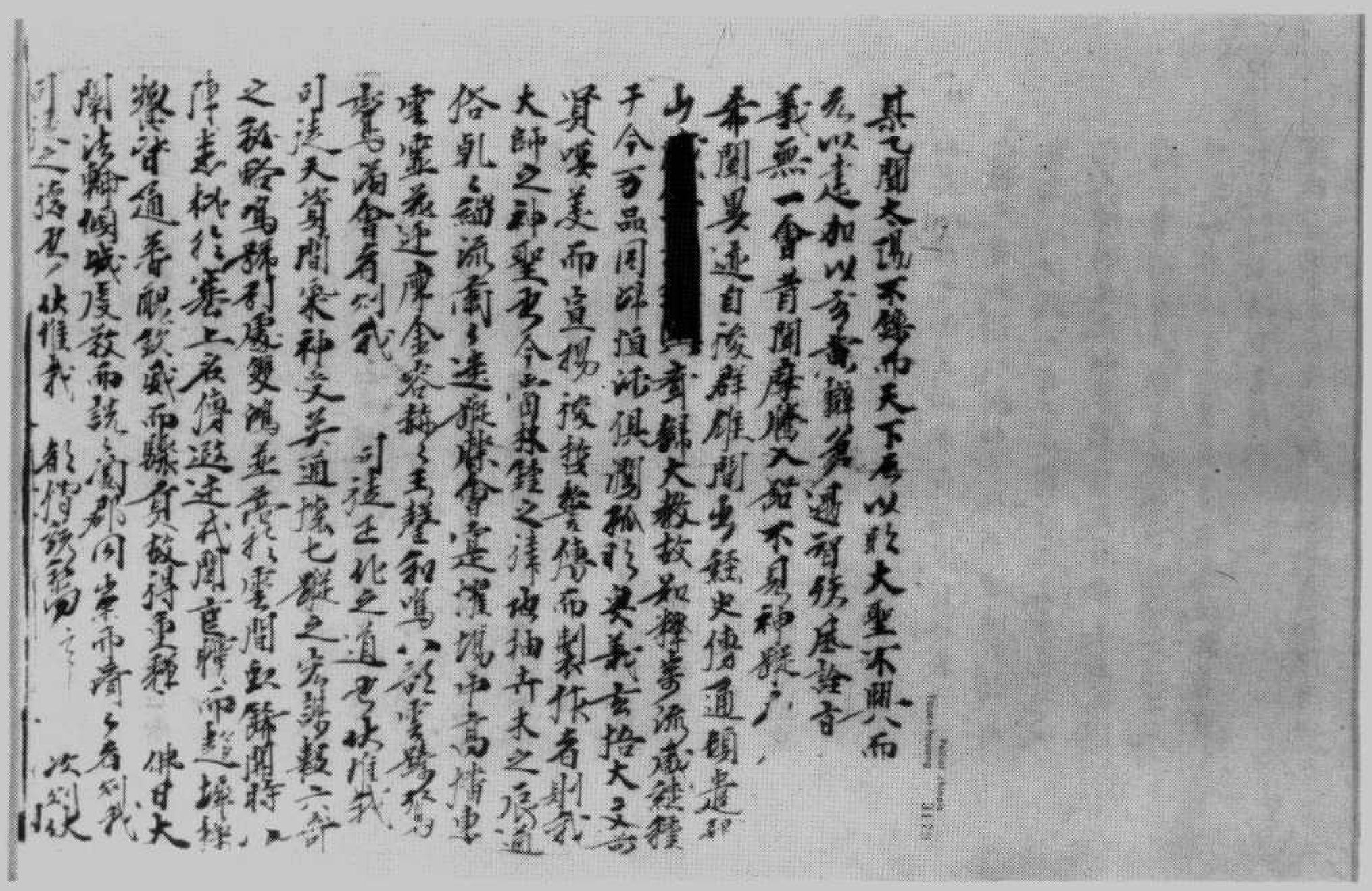
我某甲從今身至佛身於其中間不得自無教
人殺是菩薩戒不得犯能持不 受戒者答言能
我某甲從今身至佛身於其中間不得自盜教
人盜是菩薩戒不得犯能持不
我某甲從今身至佛身於其中間不得自婬
教人婬是菩薩戒不得犯能持不
我某甲從今身至佛身於其中間不得自妄
語教人妄語是菩薩戒不得犯能持不
我某甲從今身至佛身於其中間不得自酤酒
教人酤酒是菩薩戒不得犯能持不
我某甲從今身至佛身於其中間不得自說教
人說在家出家菩薩比丘比丘尼罪過是菩薩
戒不得犯能持不
我某甲從今身至佛身於其中間不得自讚毀
他教人自讚毀他是菩薩戒不得犯能持不
我某甲從今身至佛身於其中間不得自慳
教人慳是菩薩戒不得犯能持不
我某甲從今身至佛身於其中間不得自瞋
教人瞋是菩薩戒不得犯能持不
我某甲從今身至佛身於其中間不得自謗
三寶教人謗三寶是菩薩戒不得犯能持不

00504

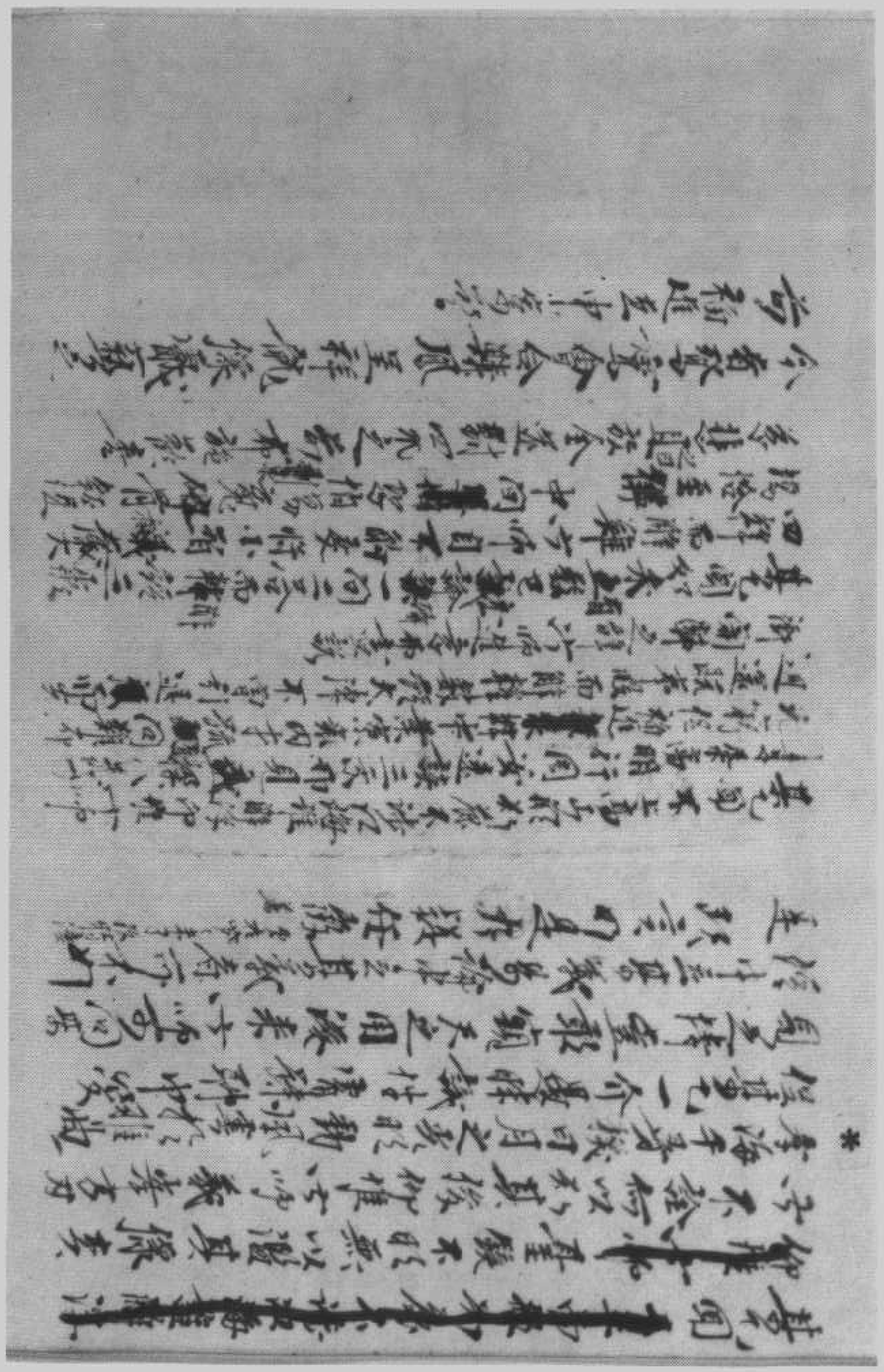
名為涅槃九者真如法界實際平等得正智
故名為涅槃十於諸法性及涅槃性得无
差別故名為涅槃是謂十法說有涅槃
復次善男子善薩摩訶薩如是應知復有十
法能斷如來應正等覺真實理趣說有究竟
大般涅槃云何為十一者一切煩惱以乘欲為
本從乘欲生諸佛世尊新乘欲故名為涅槃
二者以諸如來新諸乘欲不取一法以不取
故无去无來无可取故名為涅槃三者以无
去來及无可取是則法身不生不滅无生
滅故名為涅槃四者此无生滅非言所宣言
語斷故名為涅槃五者无有我人唯法生滅
得轉依故名為涅槃六者煩惱隨眠皆是客
塵法性是主无來无去佛了知故名為涅槃
七者真如是實體時虛妄實性體者即是真
如真如性者即是如來名為涅槃八者實際
之性无有戲論唯獨如來證實際法戲論永
斷名為涅槃九者无生是實生是虛妄愚癡
之人深溺生死如來離實无有虛妄名為涅
槃十者不實之法是從緣生真實之法不從
緣起如來法身是真實名為涅槃善男
子是謂十法說有涅槃
復次善男子善薩摩訶薩如是應知復有十

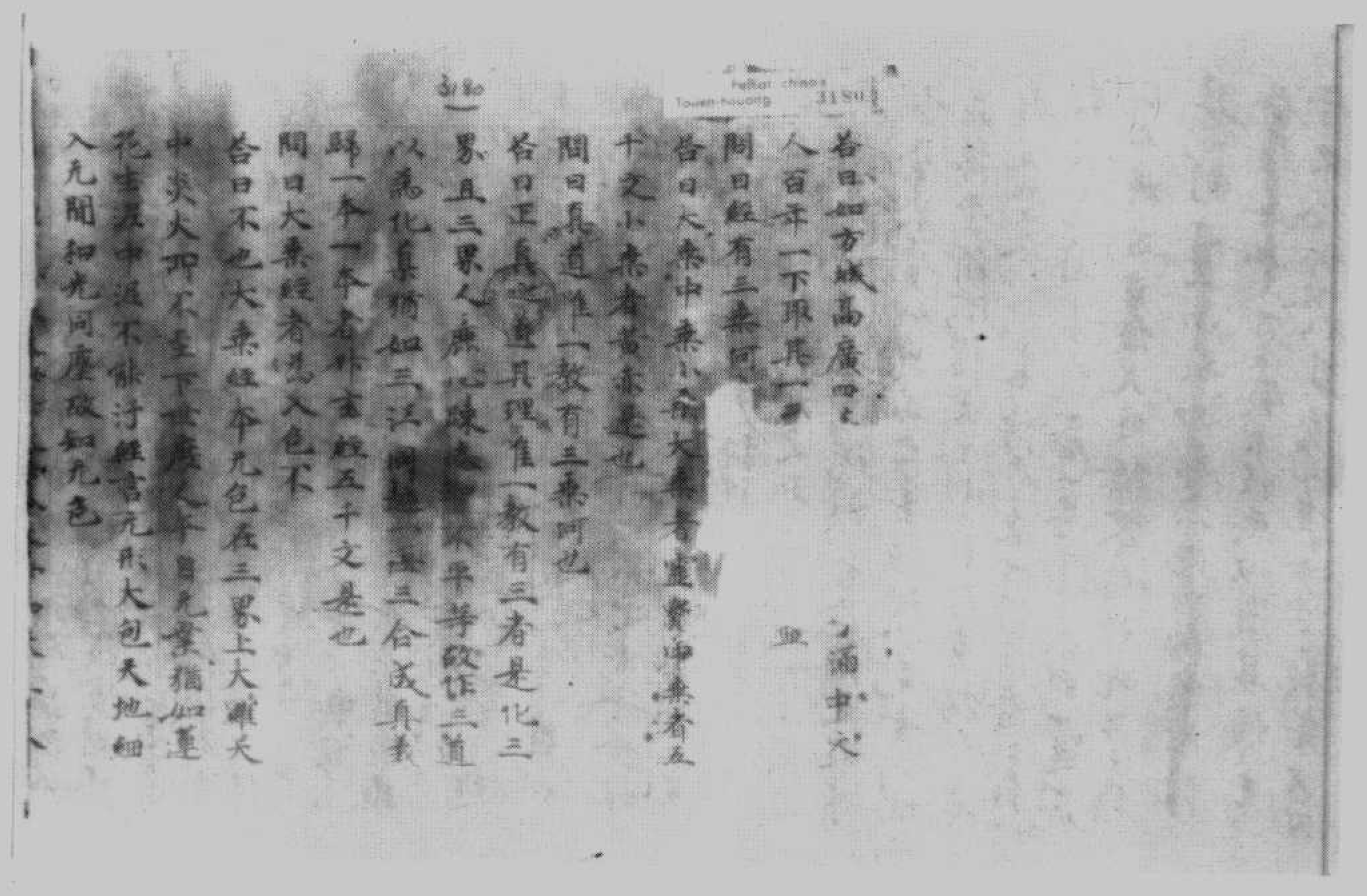
伯三一七八號　金光明最勝王經

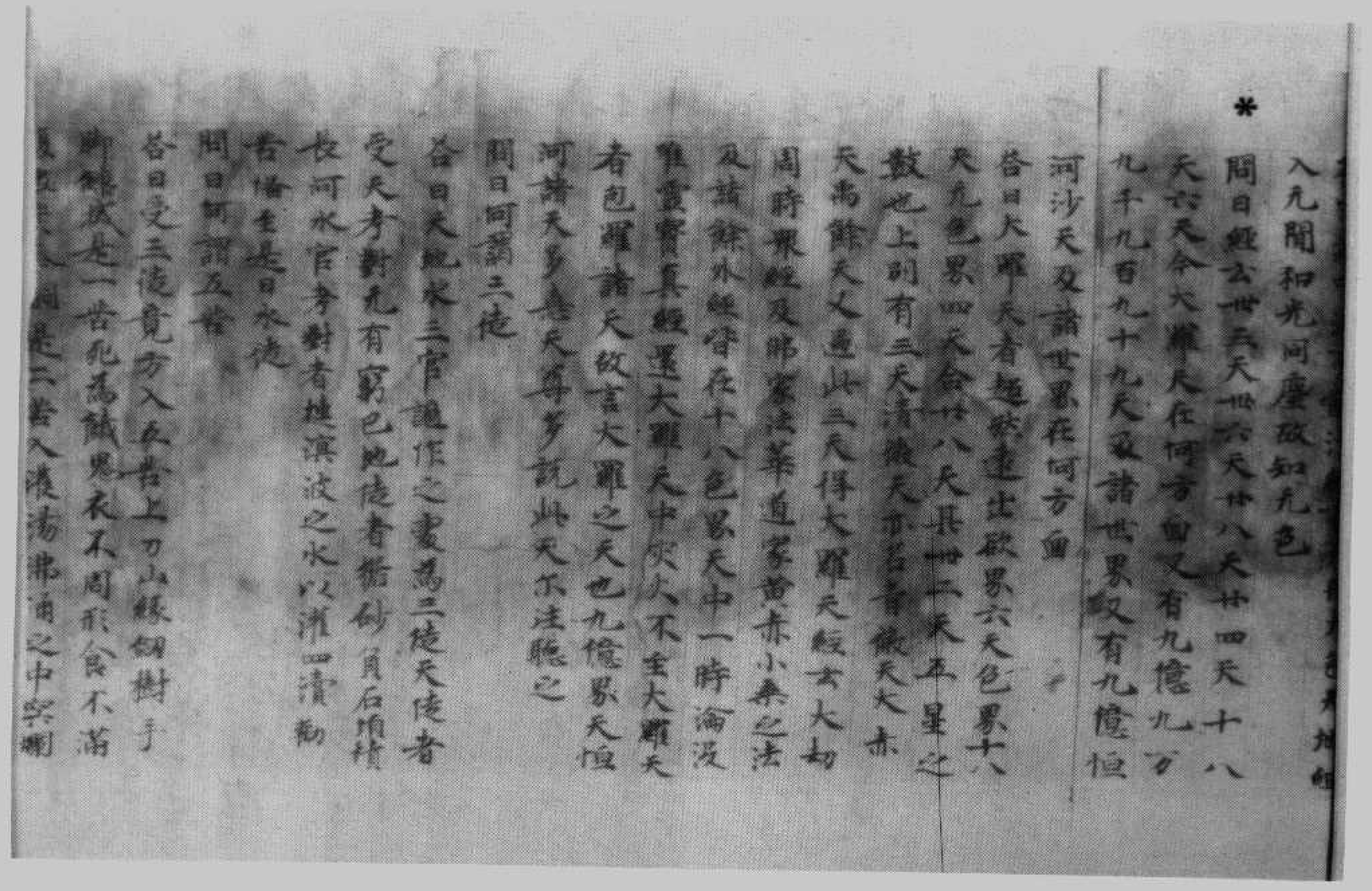
滅十者不實之法是從緣生真實之法不從
緣起如來法身是真實名為涅槃善男
子是謂十法說有涅槃
復次善男子善薩摩訶薩如是應知復有十
法能斷如來應正等覺真實理趣說有究竟
大般涅槃云何為十一者如來善知施及施
果无我无所此施及果不正分別永除滅故
名為涅槃二者如來善知戒及戒果无我无
所此戒及果不正分別永除滅故名為涅槃
三者如來善知忍及忍果无我无所此忍及
果不正分別永除滅故名為涅槃四者如來
善知勤及勤果无我无所此勤及果不正分
別永除滅故名為涅槃五者如來善知定及
果无我无所此定及果不正分別永除滅故
名為涅槃六者如來善知慧及慧果无我无
所此慧及果不正分別永除滅故名為涅槃
七者諸佛如來善能了知一切有情非有情
一切諸法皆无住不正分別永除滅故名為
涅槃八者善自愛善使起追求由追求受
衆苦惱諸佛如來除自愛故永絕追求无
追求故名為涅槃九者有為之法皆有數量
无為法者數量悉除佛薩有為證无為法无
數量故名為涅槃十者如來了知有情及法
體性皆空（以空性即是真法身故名



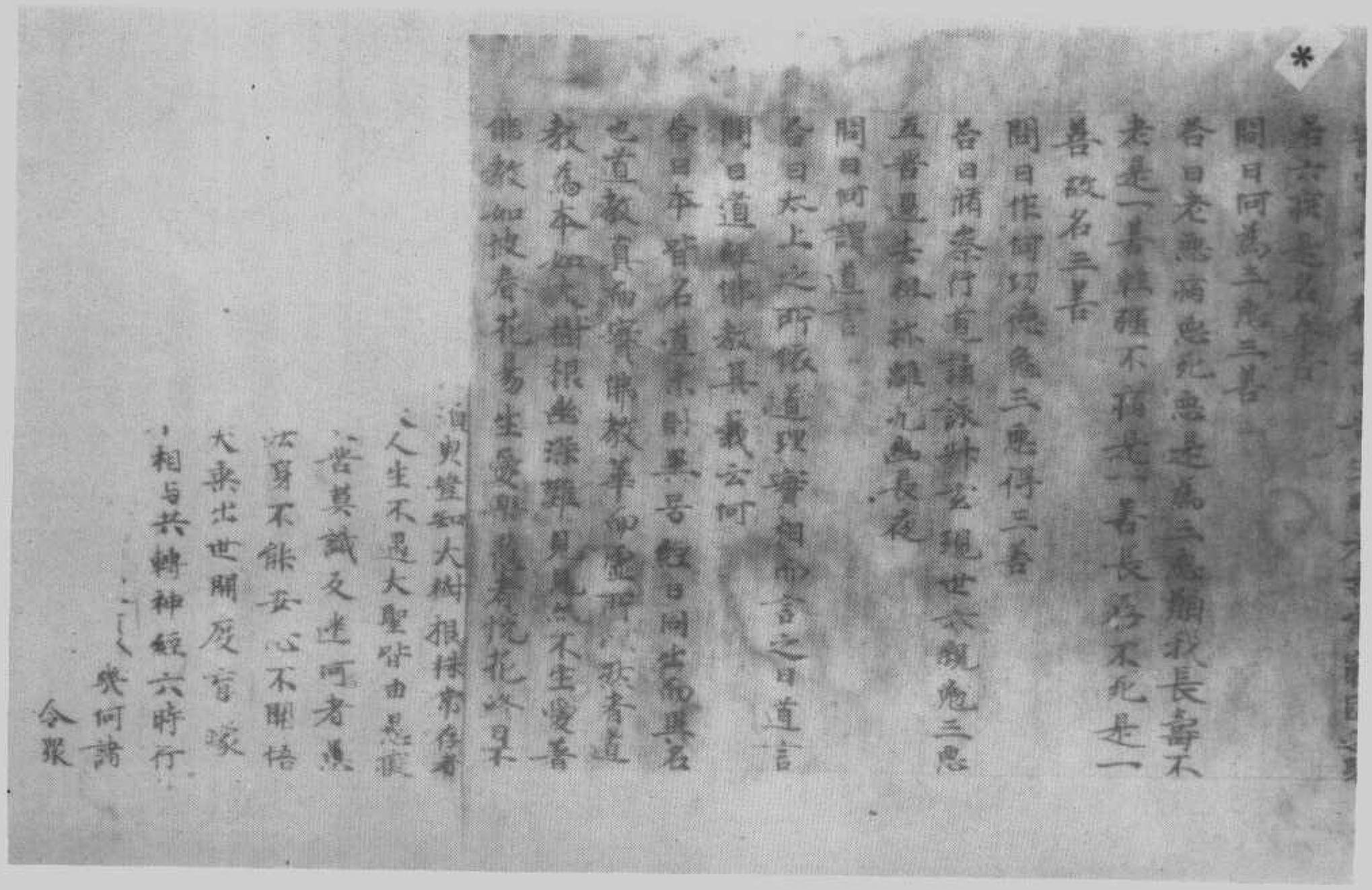
伯三一七九號　佛日作佛事大會疏文







服散炭長綱是二者入滾湯沸涌之中突爛
至骨骨無復髓死而更生生死死窮者對不
解是三[illegible]抱鐵床火九入口鐵
銅抽腸半割肉十四眼是四者為人女
婢死他六者是名五惡
問曰等是苦者竟是何等言有
是也作種種
答曰三惡七難入已受罪三尸九虫為害於
故生產福苦
問曰三尸九虫可不受報
答曰三尸九虫等[illegible]者有形都盡方受罪
教苦德之甚德治於前
問曰何謂三惡七難
答曰三惡者上元中元下元三元宮中真人
是也七難者四時日月星辰及口石日七曜
問曰何謂九幽
答曰八封各有一幽中央又有一幽合九幽
即八方及中央也
問曰何謂是死人苦命稱用生產苦
答曰等是奴婢貴賤憂則離是一苦長夜隱
者不聞未者不見[illegible]道隔絕是二苦孤
貧窮之有人之形先人之情是三苦骨肉遠世
野畫在官獄是四苦生雖老壽貧窮困之身

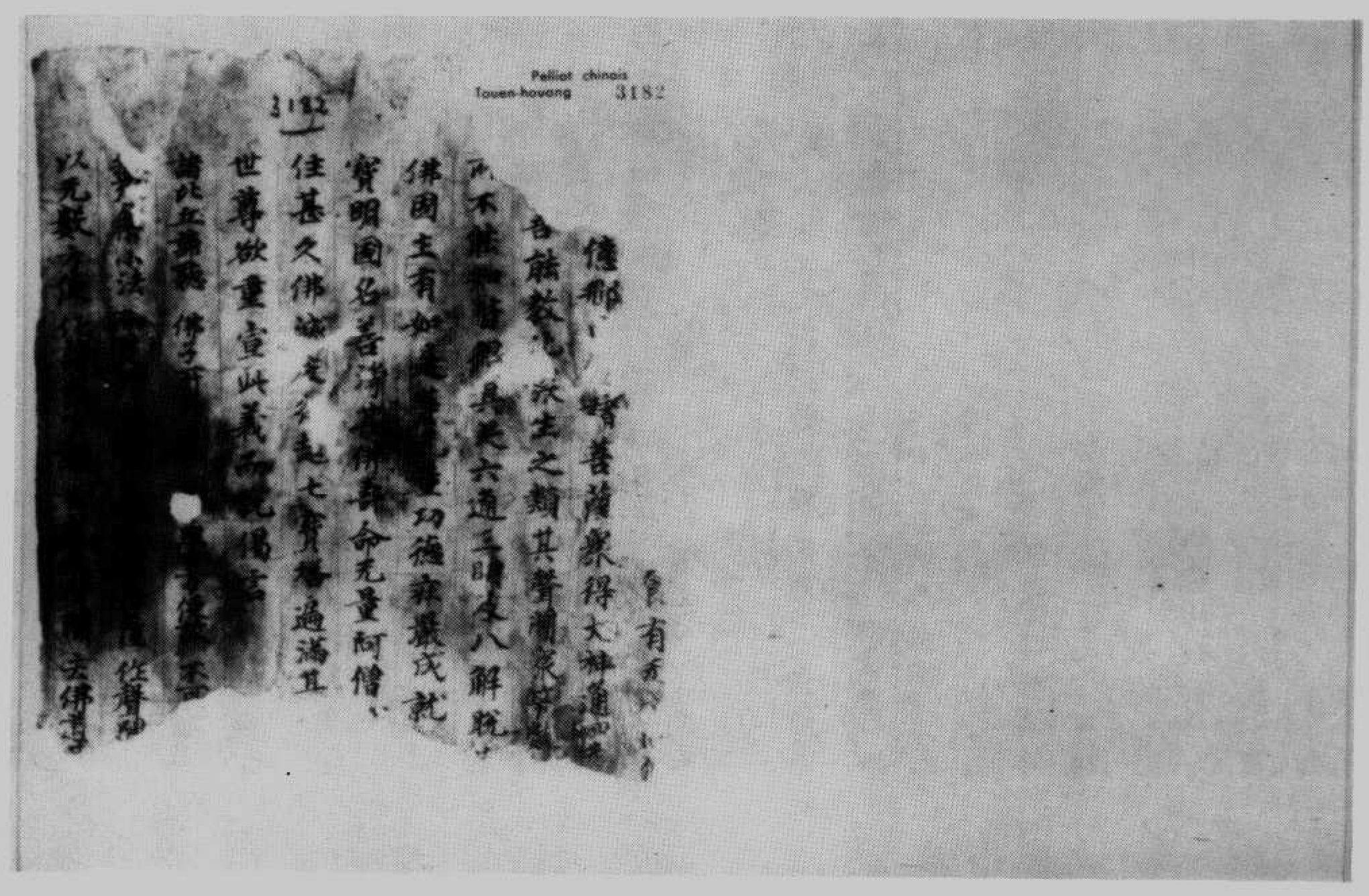


是六種是名苦
問曰何為三惡三苦
答曰老惡病惡死惡是為三惡期我長壽不
老是一苦種種不稱是一苦長為不死是一
苦故名三苦
問曰作何功德名三惡得出三苦
答曰稱条行道種諸外法現世不觀鬼三惡
五苦遠去從於解脫九幽長夜
問曰何謂道者
答曰太上之所說道與諸相而合之曰道言
問曰道佛教其義云何
答曰本習名道無別異號曰佛教名
也直教真為實佛教革邪歸於者道
教為本如大樹根幽深難見見不生愛善
能教如枝者花易生愛聽[illegible]花吟日不
[illegible]如大樹根根株[illegible]者
人生不是大聖皆由思疲
苦莫試及迷何者是
法身不能安心不聞悟
大乘出世開度盲聾
相與共轉神經六時行
如[illegible]何請
今聚

見自真神無疑惑乎人定四神徒有四童
青七日開徒生神七日出定　青青
七日開徒生神七日出定　九月七日出定　自
入定之時青青七日復生向東開東方出表十四可觀毒入察之
觀入察七可遍食神青青四下必定　青青復生向南開
東方出表六可觀毒入察六可遍食神青青六下必定
青七日復生向西開東方出表七可觀毒入察七可遍
食神青青七下必定　九月七日復生向北開東方出表五可觀
毒入察五可遍食神青青五下必定死向之觀努力努力審
思審入定從察求見真照七月七日入於山林間廣坐七日七夜
觀照復察之時請察王者注真身觀者大乘入定真言阿
梨一百八遍其時魔王者注化作魔鎖殺其大風大風動之時
發心如入神定者心修取察方和發心察足了山間七分人
間七分在人間察一者和者二者五者
者者金六者大鎖七者察茶都集於四般四察方七面在
山間七面在人間　大集藥開面天竺國達摩禪師蒙禪

伯三一八一號　大乘藥關

▼伯三一八二號　妙法蓮華經卷第四

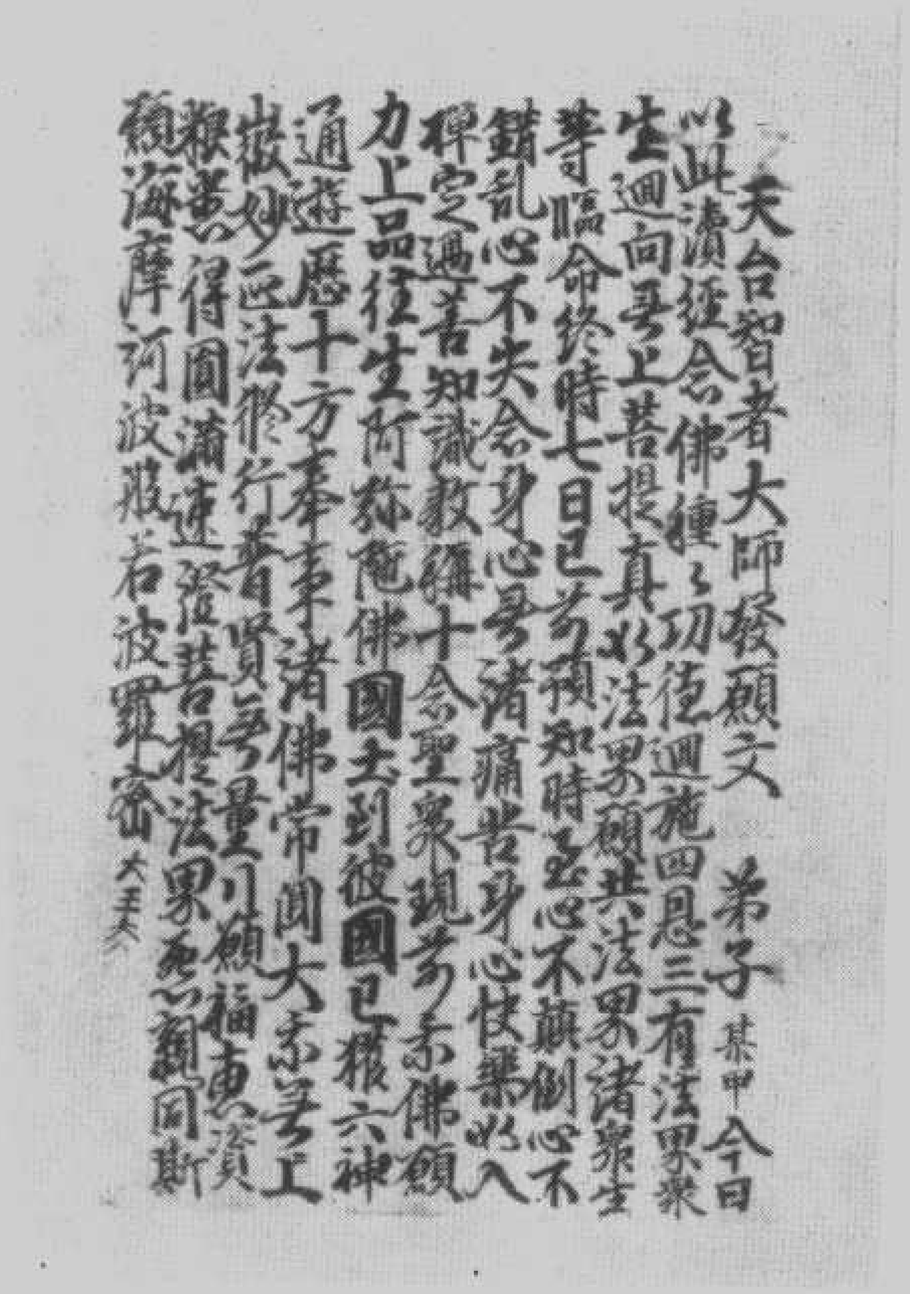


以无數方便化導衆生聽自在者住是念我等
度脫无量衆皆悉得成就 雖少聽聞心漸增大
內秘菩薩行外現是聲聞 少欲厭老 實自淨佛
土 衆有疑 又現邪見相 我弟子如是方便度衆生
若我具足說種種功德事 衆生聞者心則懷狐惑
今此富樓那 於昔千億佛 勤備所行道 宣揚諸佛法
爲求无上慧 而於諸佛所 現居弟子上 多聞有智慧
所說无所畏 能令衆歡喜 未曾有疲惓 而以助佛事
已度大神通 具四无礙智 知衆生根利鈍 常說清淨法
演暢如是義 教無量衆生 令住大乘法 而自淨佛土
未來亦供養 无量无數佛 護助宣正法 亦自淨佛土
常以諸方便 開示无所畏 度不可計衆 成就一切智
供養諸如來 護佛法寶藏 其後當作佛 號名曰法明
其國名善淨 七寶所合成 劫名曰寶明 菩薩衆甚多
其數无量億 皆度大神通 威德力具足 充滿其國土
聲聞亦无數 三明八解脫 得四无礙智 證是等為僧
其國諸衆生 婬欲皆已斷 純一變化生 具相莊嚴身
法喜禪悅食 更无餘食想 无有諸女人 亦无諸惡道
富樓那比丘 功德悉成滿 當得斯淨土 賢聖衆甚多
如是无量事 我今但略說
尒時千二百阿羅漢心自在 作是念 我等

尒時千二百阿羅漢心自在者 作是念我等
歡喜得未曾有若世尊各見授記如餘大弟
子者不亦快乎佛知此等心之所念告摩訶
迦葉是千二百阿羅漢我今當現前次第與
受阿耨多羅三藐三菩提記於此衆中我大
弟子憍陳如比丘當供養六万二千億佛然
後得成爲佛号曰普明如來應供正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊其五百阿羅漢優樓頻螺迦葉伽耶
迦葉那提迦葉迦留陀夷優陀夷阿泥樓豆
離婆多劫賓那薄拘羅周陀羅難陀孫陀羅
難陀皆當得阿耨多羅三藐三菩提盡同一号名曰普
明尒時世尊欲重宣此義而說偈言
憍陳如比丘 當見无量佛 過阿僧祇劫 乃成等正覺
常放大光明 其足神諸通 名聞遍十方 一切之所敬
常說无上道 故号為普明 其國土清淨 菩薩皆勇猛
咸升妙樓閣 遊諸十方國 以无上供具 奉獻於諸佛
在是供養已 心懷大歡喜 須臾還本國 有如是神力
佛壽六万劫 正法倍住壽 像法復倍是 法滅天人憂
其五百比丘 次第當作佛 同号曰普明 轉次而授記
我滅度之後 其中諸佛 其所化世間 亦如我今日

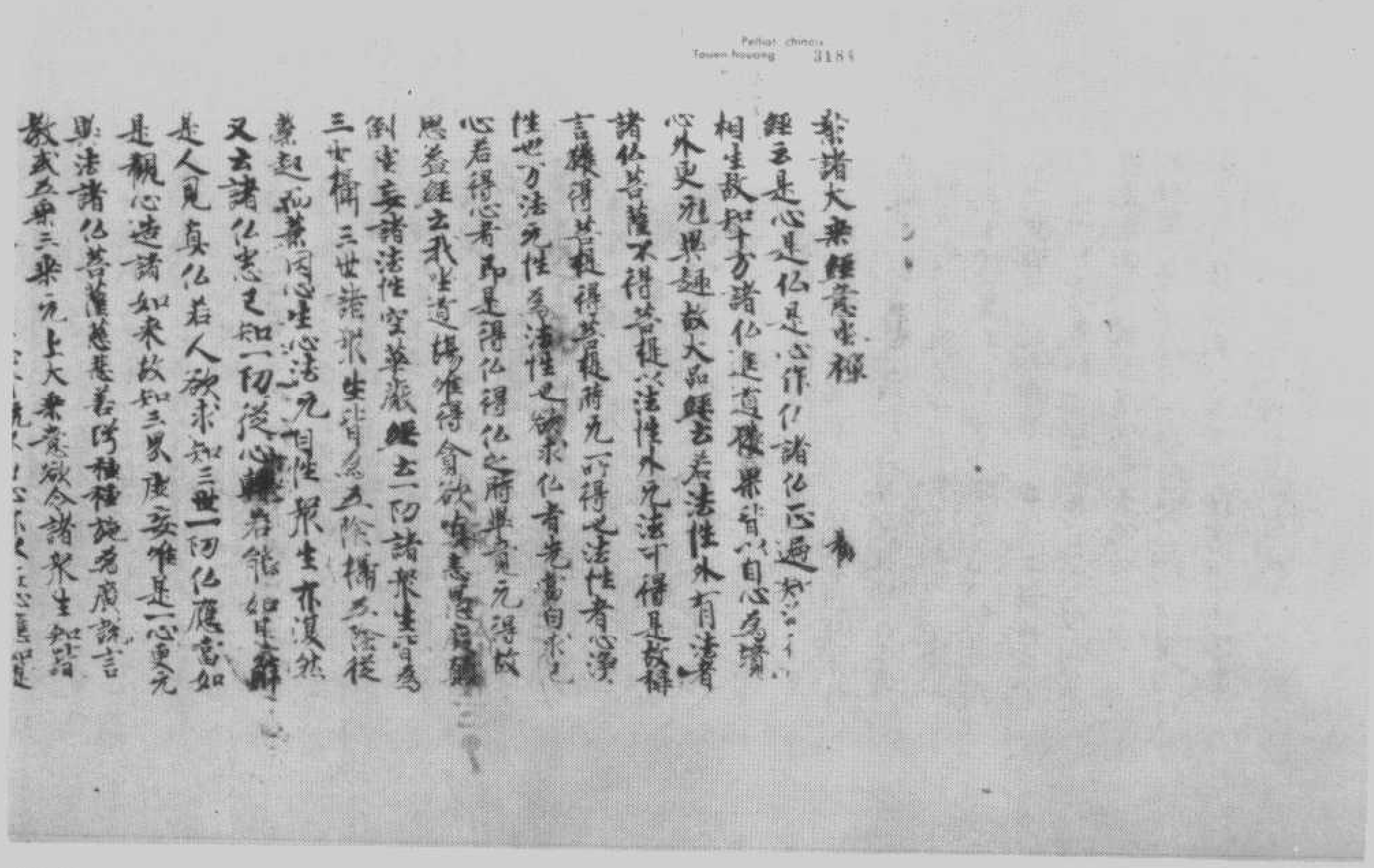
其五百比丘 次第當作佛 同号曰普明 轉次而授記
我滅度之後 其中諸經佛 其所化世間 亦如我今日
國土之嚴淨 及諸神通力 菩薩聲聞衆 正法及像法
壽命劫多少 皆如上所說 迦葉汝已知 五百自在者
餘諸聲聞衆 亦當復如是 其不在此會 汝當為宣說
尒時五百阿羅漢於佛前得受記已歡喜踊
躍即從座起到於佛前頭面礼足悔過自責
世尊我等常住是念自謂已得究竟滅度今
乃知之如无智者所以者何我等應得如來
智慧而便自以小智為足世尊譬如有人至
親友家醉酒而卧是時親友官事當行以无
價寶珠繫其衣裏與之而去其人醉卧都不
覺知起已遊行到於他國為衣食故勤力求
索甚大艱難若少有所得便以為足於後親
友會遇見之而作是言咄哉丈夫何為衣食
乃至如是我昔欲令汝得安樂五欲自恣於
某年日月以无價寶珠繫汝衣裏今故現在
而汝不知勤苦憂惱以求自活甚為癡也汝
今可以此寶貨易所須常可如意无所乏短

佛亦如是為菩薩時教化我等令發一切智
心而尋廢忘不知不覺既得阿羅漢道自謂
滅度資生艱難得少為足一切智願猶在不
失今者世尊覺悟我等作如是言諸比丘汝
等所得非究竟滅我久令汝等種種善根以
方便故示涅槃相而汝謂為實得滅度世尊
我今乃知實是菩薩得受阿耨多羅三藐三
菩提記以是因緣甚大歡喜得未曾有尒時
阿若憍陳如等欲重宣此義而說偈言
我等聞无上 安隱授菩提 歡喜未曾有
今於世尊前 自悔諸過咎 於无量佛寶 得少涅槃分
如无智愚人 便自以為足 譬如貧窮人 往至親友家
其家甚大富 具設諸飲食 以无價寶珠 繫著內衣裏
嘿與而捨去 時卧不覺知 是人既已起 遊行詣他國
求衣食自濟 資生甚艱難 得少便為足 更不願好者
不覺內衣裏 有无價寶珠 與珠之親友 後見此貧人
苦切責之已 示以所繫珠 貧人見此珠 其心大歡喜
富有諸財物 五欲而自恣 我等亦如是 世尊於長夜
常愍見教化 令種无上願 我等无智故 不覺亦不知
得少涅槃分 自足不求餘 今佛覺悟我 言非實滅度
得佛无上慧 尒乃為真滅 我今從佛聞 授記莊嚴事
及轉次受決 身心遍歡喜



天台智者大師發願文　弟子某甲今日以此讀經念佛種種功德迴施四恩三有法界衆生迴向菩提真如法界願共法界諸衆生等臨命終時七日已前預知時至心不顛倒心不錯亂心不失念身心快樂如入禪定遇善知識教稱十念聖衆現前示佛願力上品往生阿彌陀佛國去到彼國已獲六神通遊歷十方奉事諸佛常聞大乘多聞智慧妙正法修行菩薩行具足福德資糧得圓滿速證菩提法界衆生願同斯願頹海摩訶波羅蜜　大王大

伯三一八三號　天台智者大師發願文



▼伯三一八四號　某法師略述傳心法要

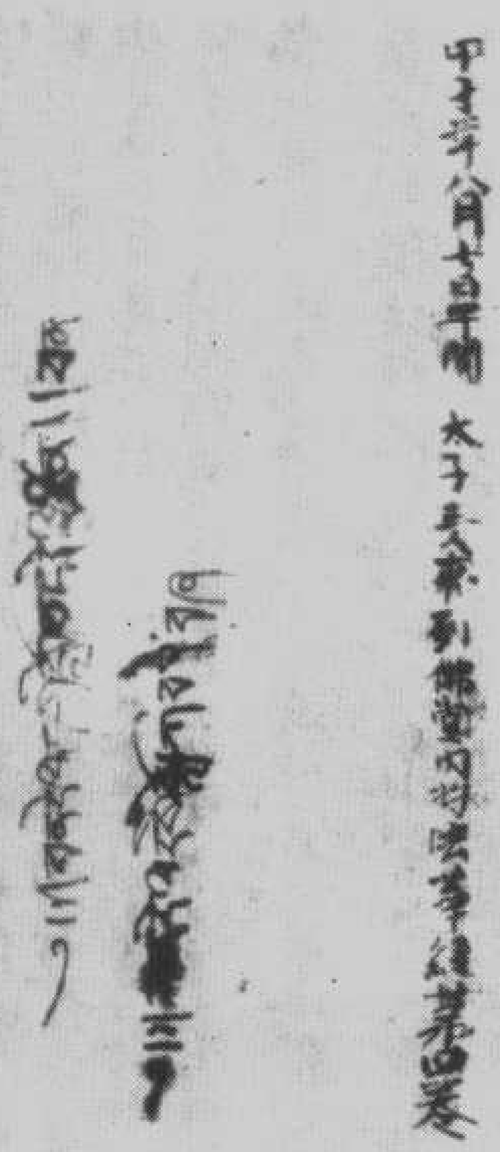
*

性世間法元性為法性也欲求仏者若[illegible]
心若得心者即是得仏得仏之時畢竟元得故
然益經云我坐道場唯得會欲[illegible]
倒生妄諸法性空華嚴經云一切諸衆生皆為
三世攝三世諸衆生皆為五陰攝五陰從
業起業因心生心法元自性衆生亦復然
又云諸仏悉了知一切從心[illegible]若能如是解
是人見真仏若人欲求知三世一切仏應當如
是觀心造諸如來故知三界唯妄唯是一心更元
異法諸仏菩薩從甚深種種說為廣說言
教或五乘三乘元上大乘欲令諸衆生知諸
是心元有一法[illegible]心者既不出心亦不在心應知
知善巧方便若能愛信此法非但元間果報
亦乃速證菩提人天敬重諸仏讚歎護持如
戒欲求沙門法者會須息妄遣本還源言本
源者所謂三界唯心元外何以故是心無住
從緣生故緣元有性畢竟如故不生心故心
若不生万法皆空万法若空三界自空心亦不生
心不生故名元生忍名元生智名為離疑亦乃名
為大般涅槃[illegible]知十方諸仏如來皆乘此理興大
慈悲為諸愚夫說言得道而其道性常元
所得故經云我不得仏道亦不度衆生凡夫妄
分別作仏度衆生如是應見大小不得見仏
當知是心不可思議雖有[illegible]用亦[illegible]說法[illegible]
故之[illegible]是莫[illegible]使恒沙諸仏之身身身皆
具恒沙之口口口皆具恒沙之舌異口同音讚此
心法不能窮盡何以故今諸仏及心性元二故
非是諸仏[illegible]事間[illegible]心[illegible]性元二故

*

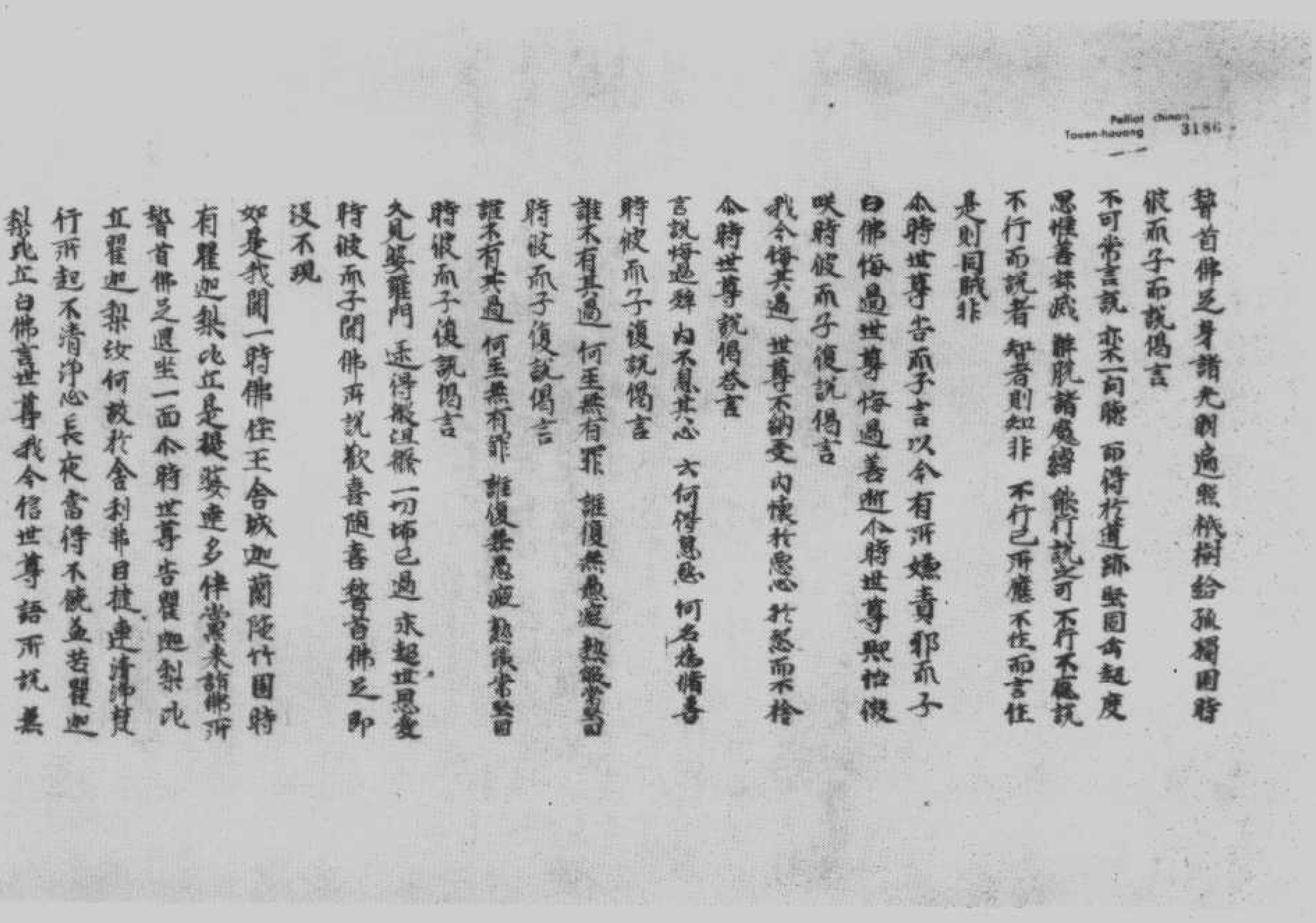
[illegible]說言得道而其道性常元
所得故經云我不得仏道亦不度衆生凡夫妄
分別作仏度衆生如是應見大小不得見仏
當知是心不可思議雖有[illegible]用亦[illegible]說法[illegible]
故之[illegible]是莫[illegible]使恒沙諸仏之身身身皆
具恒沙之口口口皆具恒沙之舌異口同音讚此
心法不能窮盡何以故今諸仏及心性元二故
非是諸仏[illegible]事間[illegible]心[illegible]性元二故不
可思議又云諸法法性仏不能行仏不能測何
以故能與法性性元有二是平等故名說仏
作不二不[illegible]而能入當知即是真沙門是
受世供名廣[illegible]欲求沙門應如是學諸知
識善有心之[illegible]要道本遠源入[illegible]一
行三昧門者深信因果心元[illegible]
不惜身命不[illegible]生死不求涅槃[illegible]
不[illegible]衆生[illegible]緣[illegible]
於一切時[illegible]心所謂三界唯心元外[illegible]
行住坐臥道遙[illegible]
聲聞乃至若見諸仏[illegible]諸天男女三[illegible]
心無元有[illegible]
作元外隨累若[illegible]是常看自心如日月居
懷不[illegible]
亦[illegible]
轉[illegible]元礙[illegible]
不同[illegible]
勝[illegible]
以[illegible]

伯三一八四號　背　　面　佛頂尊勝咒



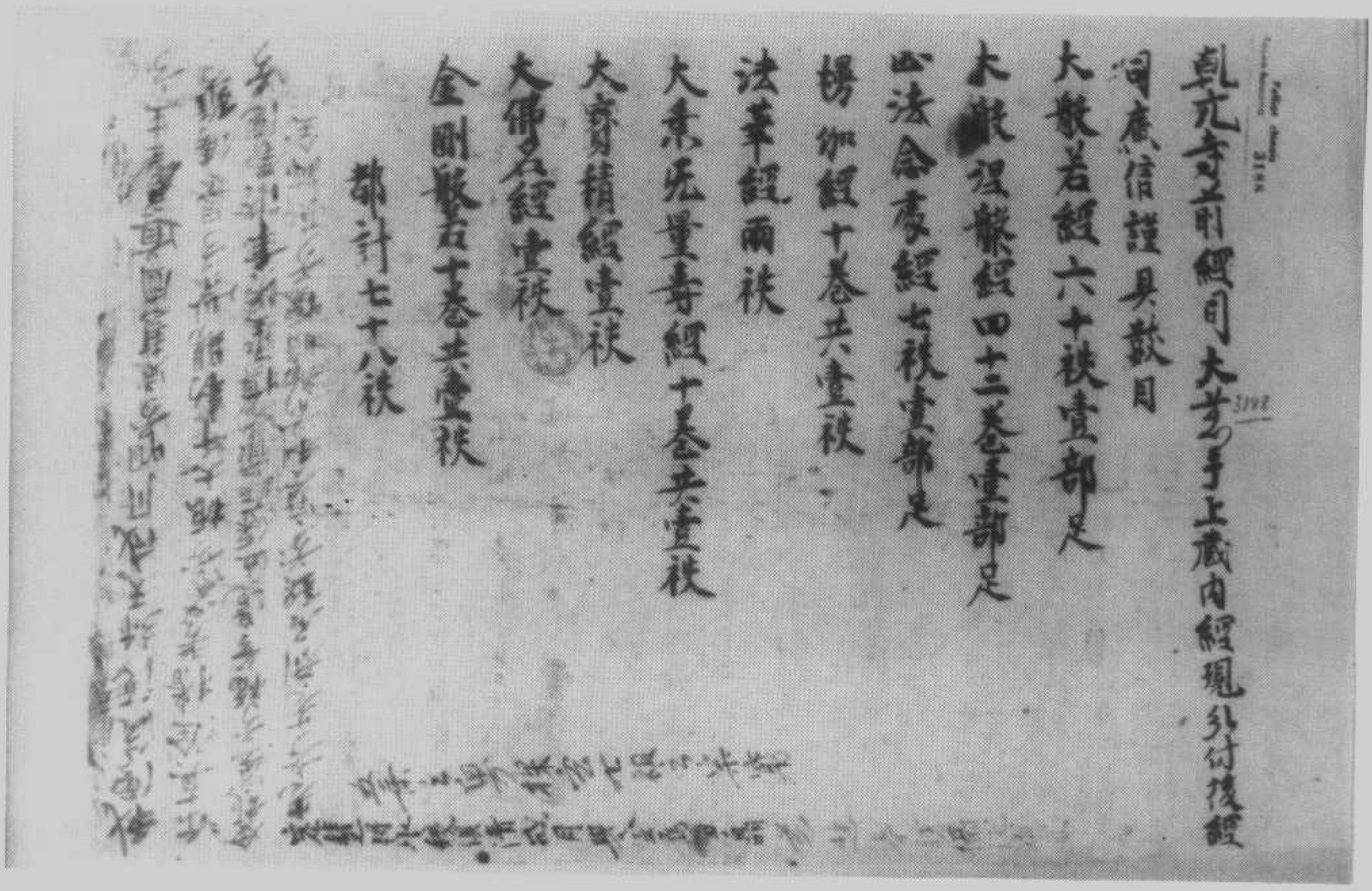
文戒和　號五八一三伯

▼伯三一八六號　雜阿含經



伯三一八六號　背　　面　乙酉年、雍熙二年牒狀二通

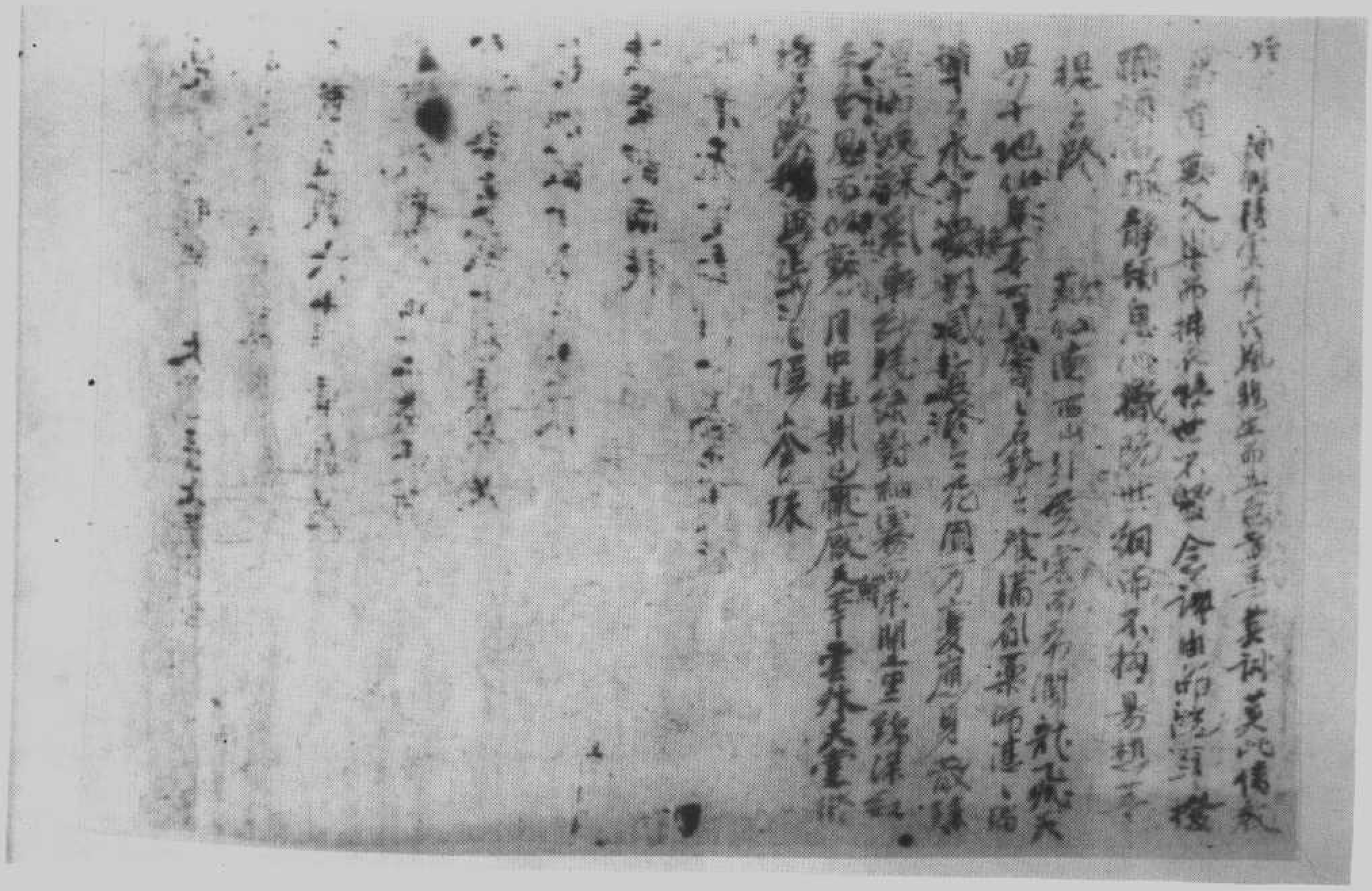
▼伯三一八七號　戊辰年九月一日轉藏諸雜經論數目



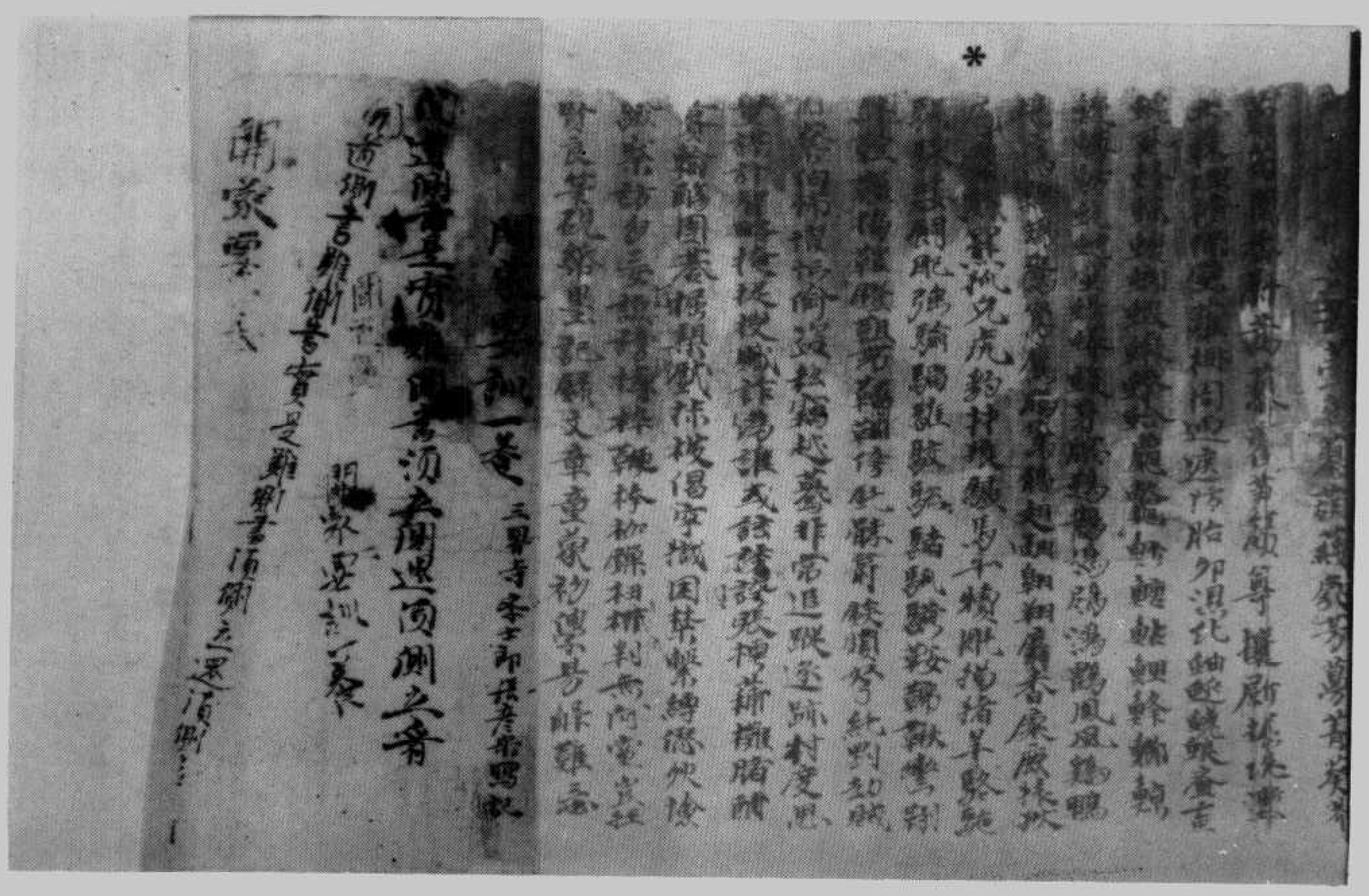
乾元寺前經司大慈手上藏內經現外付後經
目數謹信廣司經
大數若經六十袂壹部足
大般涅槃經四十二卷壹部足
妙法念處經七袂壹部足
楊伽經十卷共壹袂
法華經兩袂
大乘無量壽經十卷共壹袂
大寶積經壹袂
大佛名經壹袂
金剛般若十卷共壹袂
都計七十八袂

伯三一八八號　乾元寺前經司大慈手上藏內經現分付後經司廣信謹具數目

▼伯三一八八號　背　面　歎佛文



（大放淺深附）訓要蒙開　號九八一三伯



3189-1

Pelliot chinois
Touen-houang

00521

3189-2

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]斛斗蕭[illegible]尊攘剧[illegible]
玉穀稞稗麥穗稍周迴遮防胎卵濕化蚰蜒蜣蜋蠶繭
蛾虫蛤蟒蝮蝍蝦蟆蜂蛉黿鼉鰱鱣鮎鯉鮷鯽鯨
鵜鶘鴝鵒蟬蝝身膛鵝鷗鷸鷂鴻鵠鳳凰鷦鷯
鵂鶹鶻鷁鷙鷹鷂鶵翅翩翱翔麋麞麂鹿猿狖
麕麚熊羆狐兔虎豹豺狼獅馬牛犢馳猪猪羊騾駞
騍駮騲騸駒駢騧騅駮騎驢駁鞍韉鞦轡鞭
縺鞭籠橋難鐙鞘靴鞾傍馳騂箭鏃頓弩紩馴劫賊
劫察劫怖懼悵偷盜叔竊越墓非常追蹤逐跡村度恩
貴講計智略掩捉搜臟詐偽誰或謠謗張揮肅攤賭酬
賓輸鸛圍碁據槊獻抹被倡穿織囚禁繫縛懲挾撿
讞察訪勿妄諛謗榛梓鞭捧枷鏁杻欑判無冤黨岂枉
賢良筆硯紙墨記錄文章童蒙初學易解難忘

開蒙要訓一卷　三界寺學士郎張彥宗寫記

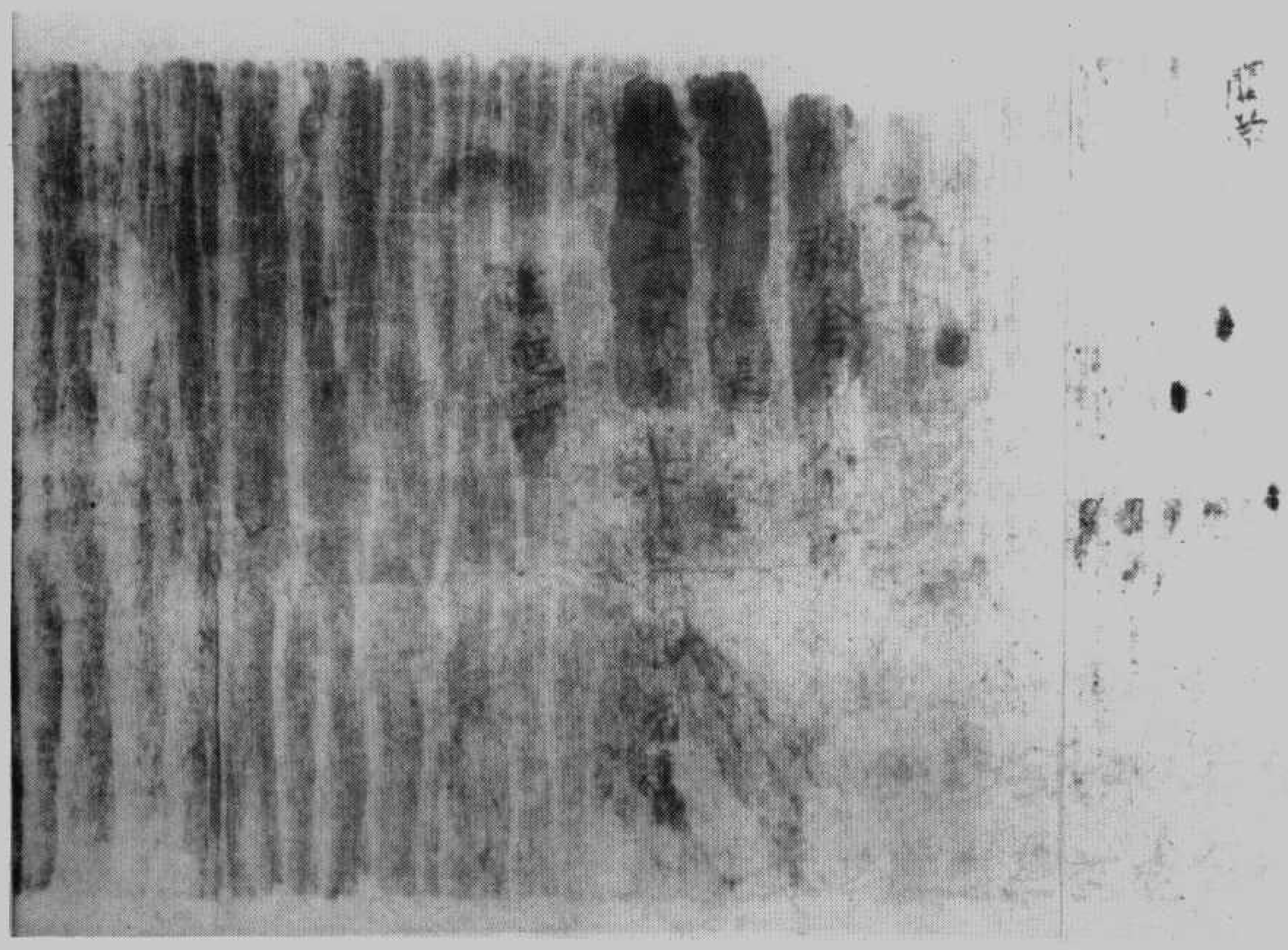
閱道側書是實難側書須立側邊須側立身

何道側書難側書是實[illegible]　文雜側書須側立[illegible]

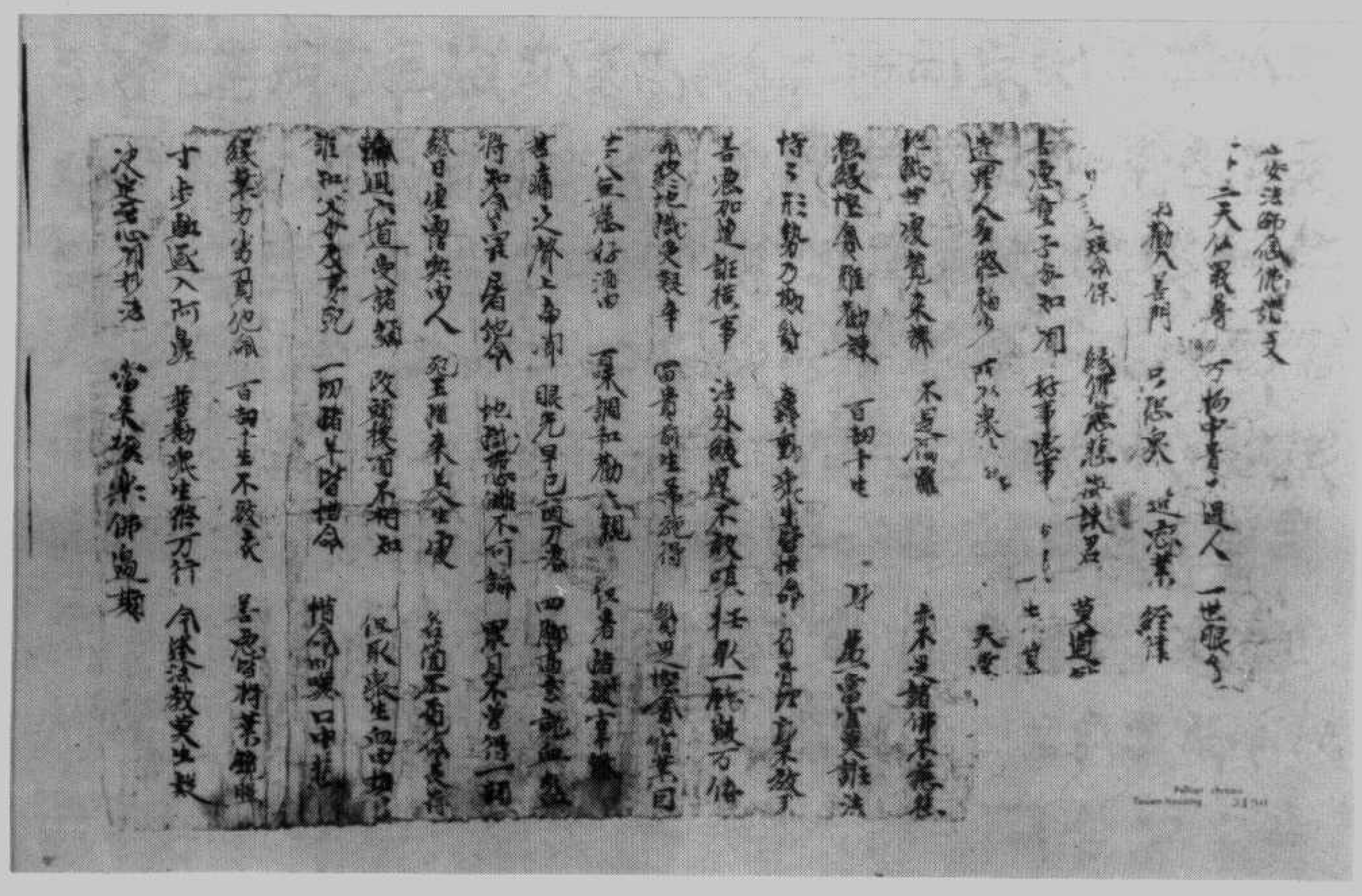
[illegible]

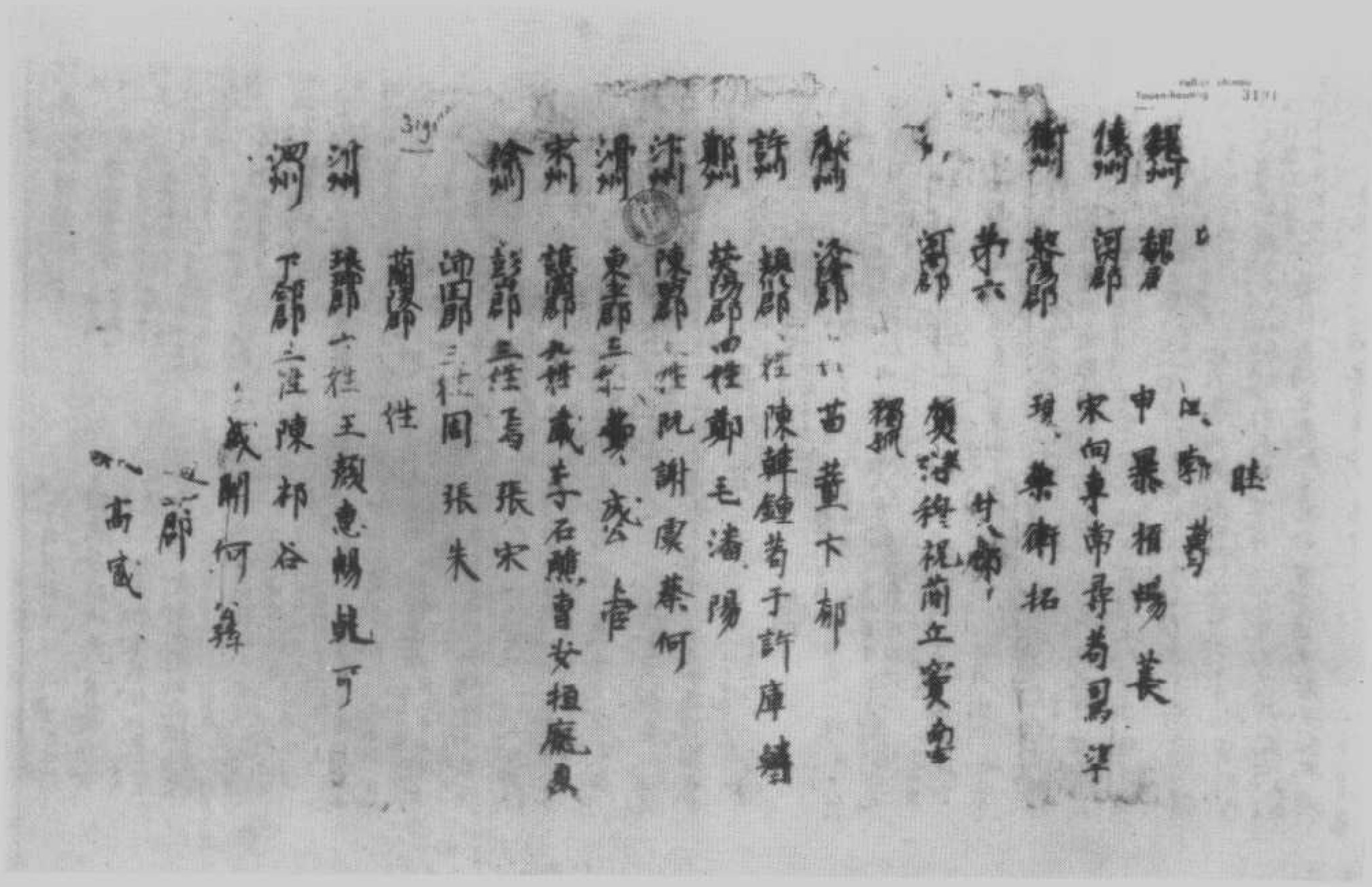
00523

3189-2



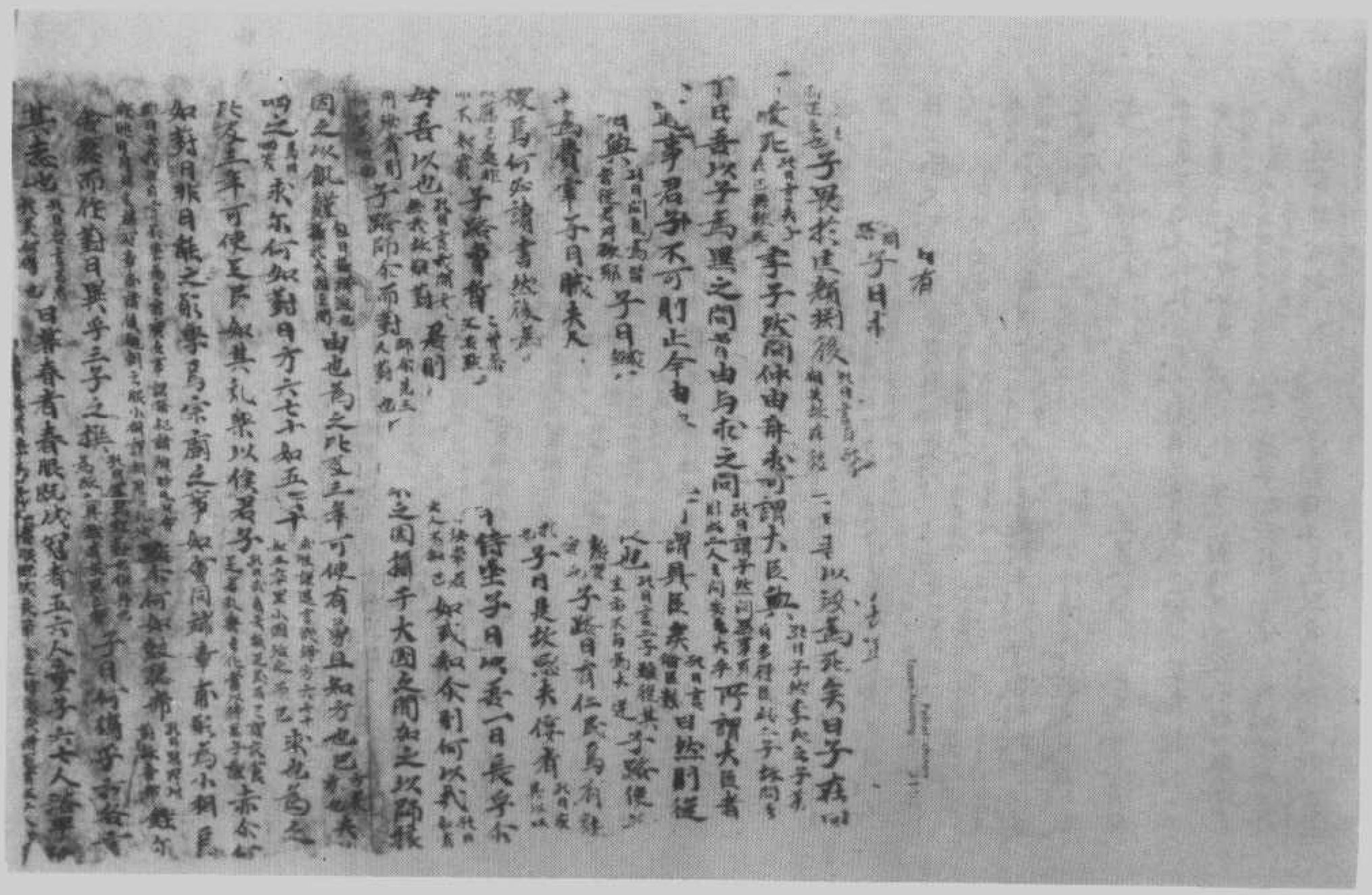
▼伯三一九〇號　道安法師念佛讚文





伯三一九一號　郡望姓望

▼伯三一九二號　何晏論語集解卷第六、顏淵第十二



*

後馬何必讀書然後為學 子曰是故惡夫佞者

子路曾晳冉有公西華侍坐子曰以吾一日長乎尒

毋吾以也 居則曰不吾知也 如或知尒則何以哉

子路率尒而對曰千乘之國攝乎大國之間加之以師旅

因之以饑饉 由也為之比及三年可使有勇且知方也 夫子

哂之 求尒何如 對曰方六七十如五六十 求也為之

比及三年可使足民如其礼樂以俟君子 赤尒何如

對曰非曰能之願學焉宗廟之事如會同端章甫願為小相焉

點尒何如 鼓瑟希鏗尒

舍瑟而作對曰異乎三子者之撰 子曰何傷乎亦各言其志也

曰莫春者春服既成冠者五六人童子六七人浴乎沂

風乎舞雩詠而歸 夫子喟然歎曰吾与點也 三子者出曾晳後 曾晳曰夫三子者之言何如

子曰亦各言其志也已矣 曰夫子何哂由也 曰為國以礼其言不讓是故哂之

唯求則非邦也與 安見方六七十如五六十而非邦也者

唯赤則非邦也與 宗廟會同非諸侯如之何

赤也為之小孰能為之大

顏淵第十二

顏淵問仁 子曰克己復礼為仁 一日克己復礼天下歸仁焉

為仁由己而由人乎哉 顏淵曰請問其目

子曰非礼勿視非礼勿聽非礼勿言非礼勿動

顏淵曰回雖不敏請事斯語矣 仲弓問仁 子曰出門如見大賓

使民如承大祭 己所不欲勿施於人 在邦無怨在家無怨

仲弓曰雍雖不敏請事斯語矣 司馬牛問仁 子曰仁者

其言也訒 曰其言也訒斯可謂之仁矣乎 子曰為之

難言之得無訒乎 司馬牛問君子 子曰君子不憂不懼

曰不憂不懼斯可謂之君子乎 子曰內省不疚

夫何憂何懼 司馬牛憂曰人皆有兄弟我獨亡

子夏曰商聞之矣死生有命富貴在天君子敬而無[失]

與人恭而有礼四海之內皆為兄弟

*

難言之得無訒乎 司馬牛問君子 子曰君子不憂不懼

曰不憂不懼斯可謂之君子乎 子曰內省不疚

夫何憂何懼 司馬牛憂曰人皆有兄弟我獨亡

子夏曰商聞之矣死生有命富貴在天君子敬而無[失]

與人恭而有礼四海之內皆為兄弟君子何患乎無

兄弟 子張問明 子曰浸潤之譖膚受之愬不行焉可謂明已矣

浸潤之譖膚受之愬不行焉可謂遠也已矣

子貢問政 子曰足食足兵民信之矣 子貢曰必不

得已而去於斯三者何先 曰去兵 子貢曰必不得已而去於斯二者何

先 曰去食 自古皆有死民無信不立 棘子成曰君子

質而已矣何以文為 子貢曰惜乎夫子之說君子也駟不及舌

文猶質也質猶文也 虎豹之鞟猶犬羊之鞟

哀公問於有若曰年饑用不足如之何

有若對曰盍徹乎 曰二吾猶不足如之何其徹也

對曰百姓足君孰與不足 百姓不足君孰與足 子張問崇

德辨惑 子曰主忠信徙義崇德也 愛之欲其生惡之

欲其死 既欲其生又欲其死是惑也 誠不以富亦

祗以異 齊景公問政於孔子 孔子對曰

君君臣臣父父子子 公曰善哉信如君不君臣不

臣父不父子不子雖有粟吾豈得而食諸 子曰片言可

以折獄者其由也與 子路無宿諾

子曰聽訟吾猶人也必也使無訟乎 子張問政 子曰

居之無倦行之以忠 子曰博學於文約之以礼

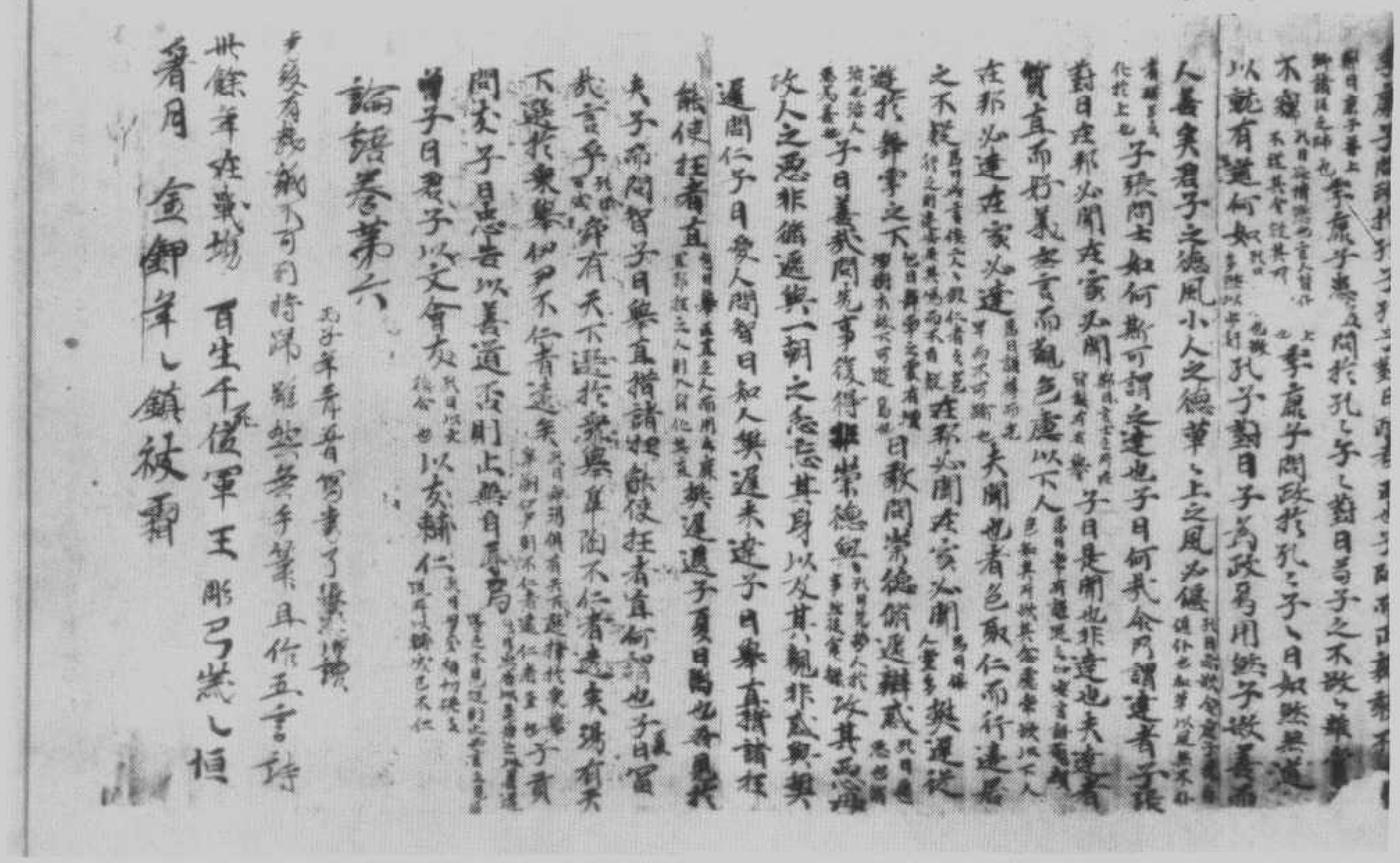
亦可以弗畔矣夫 子曰君子成人之美不成人之惡 小人反是

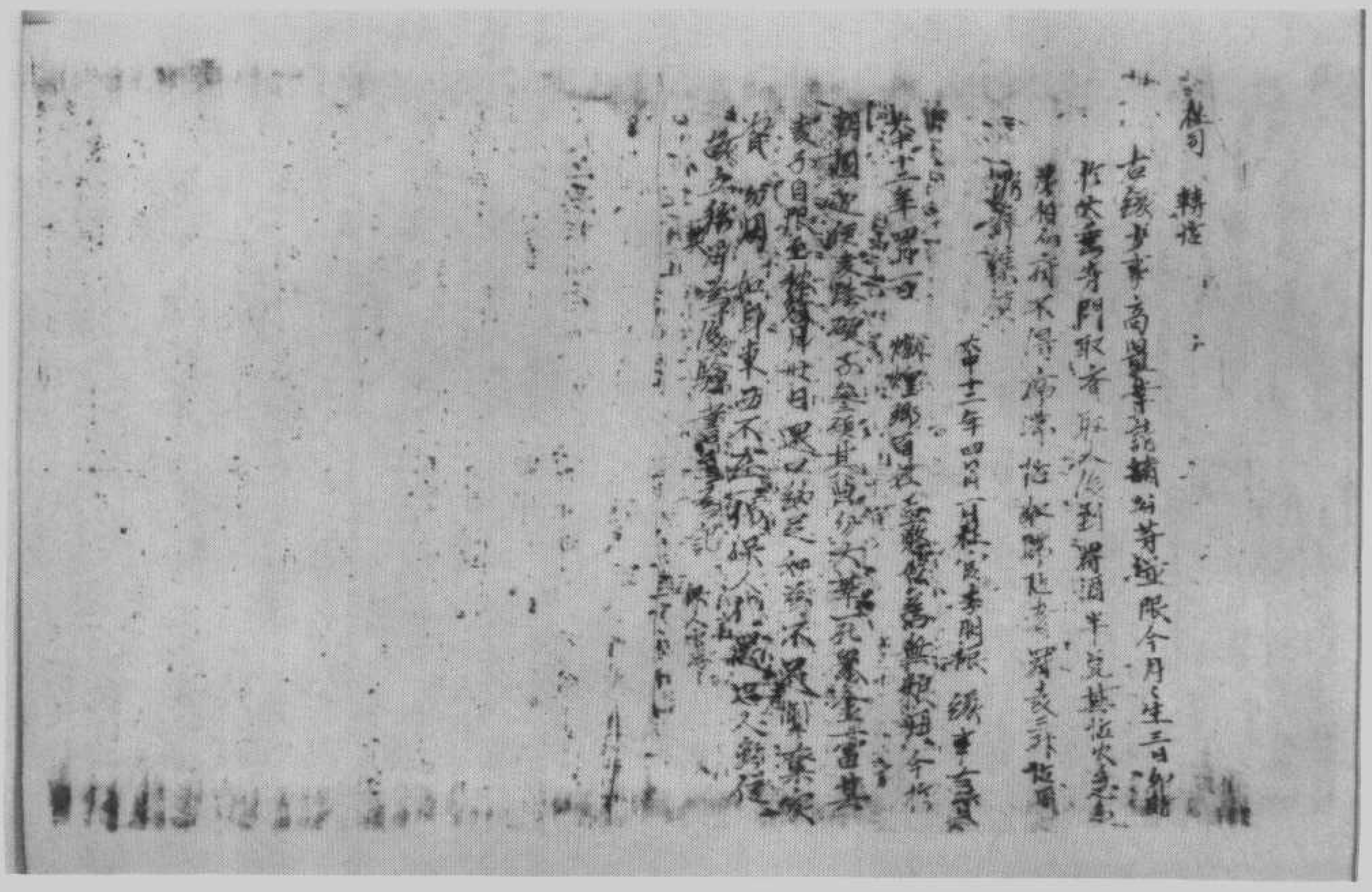
季康子問政於孔子 孔子對曰政者正也 子帥而正孰敢不正

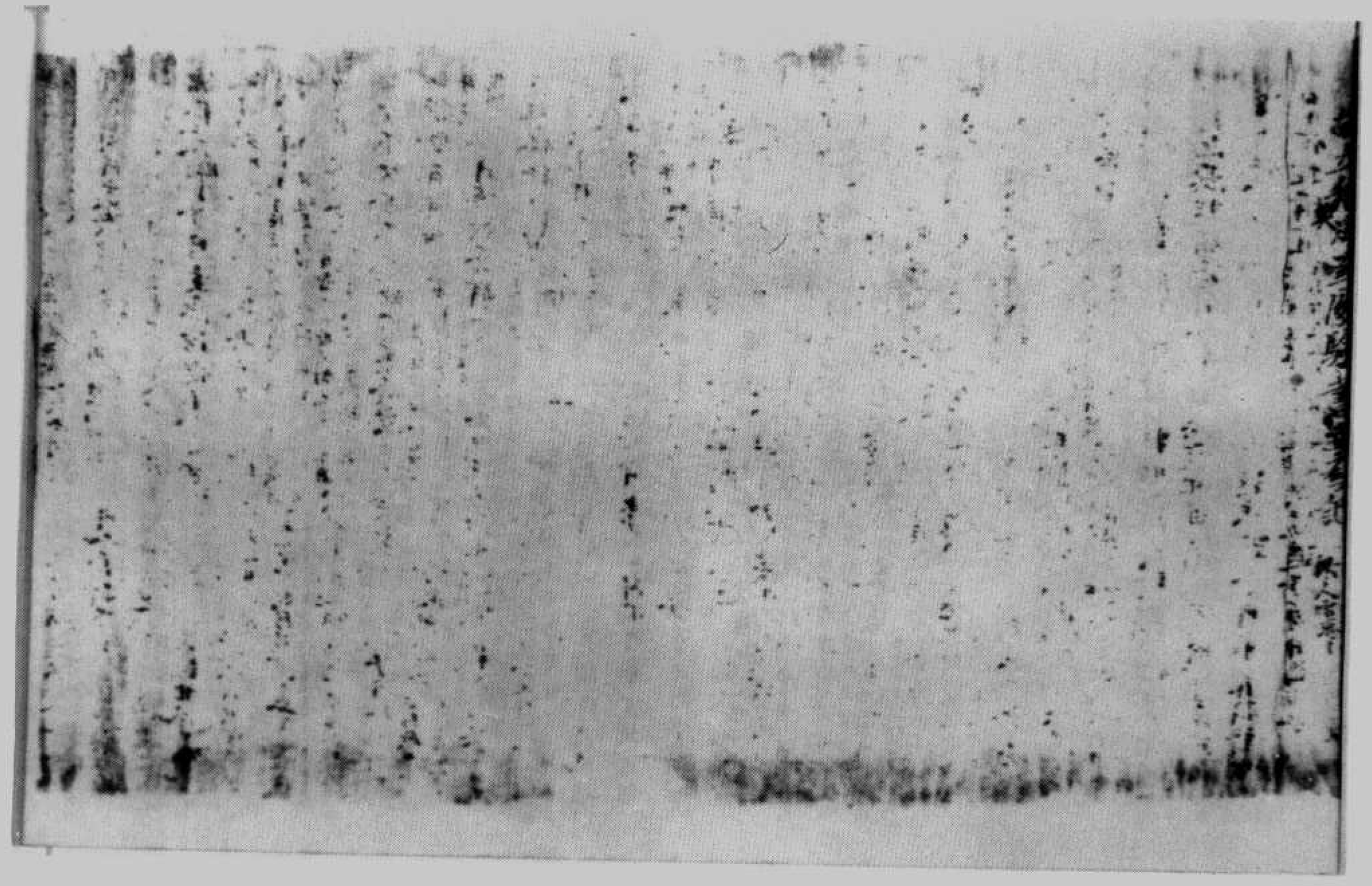
季康子患盜問於孔子 孔子對曰苟子之不欲雖賞之

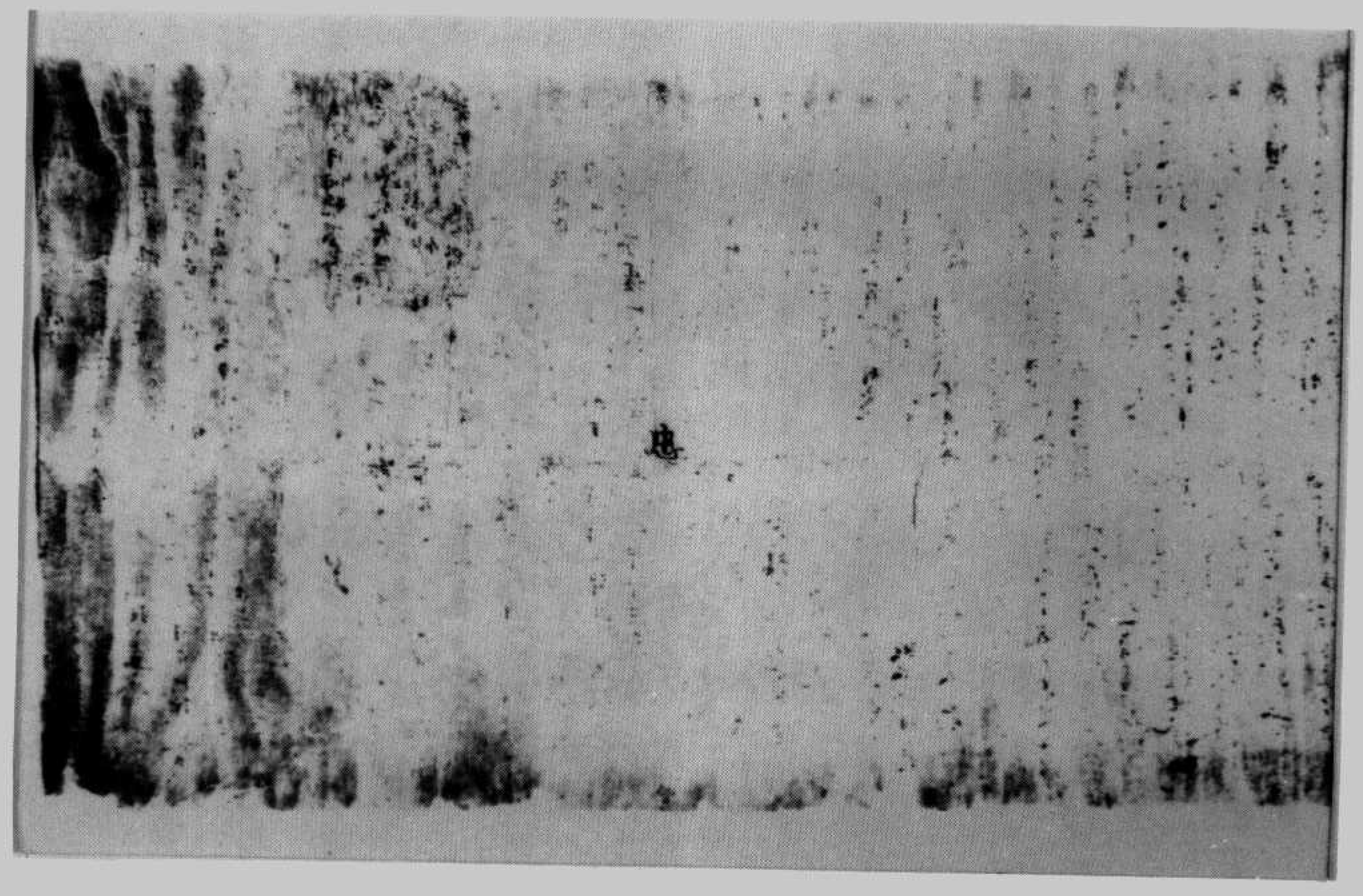
不竊 季康子問政於孔子曰如殺無道

以就有道何如 孔子對曰子為政焉用殺 子欲善

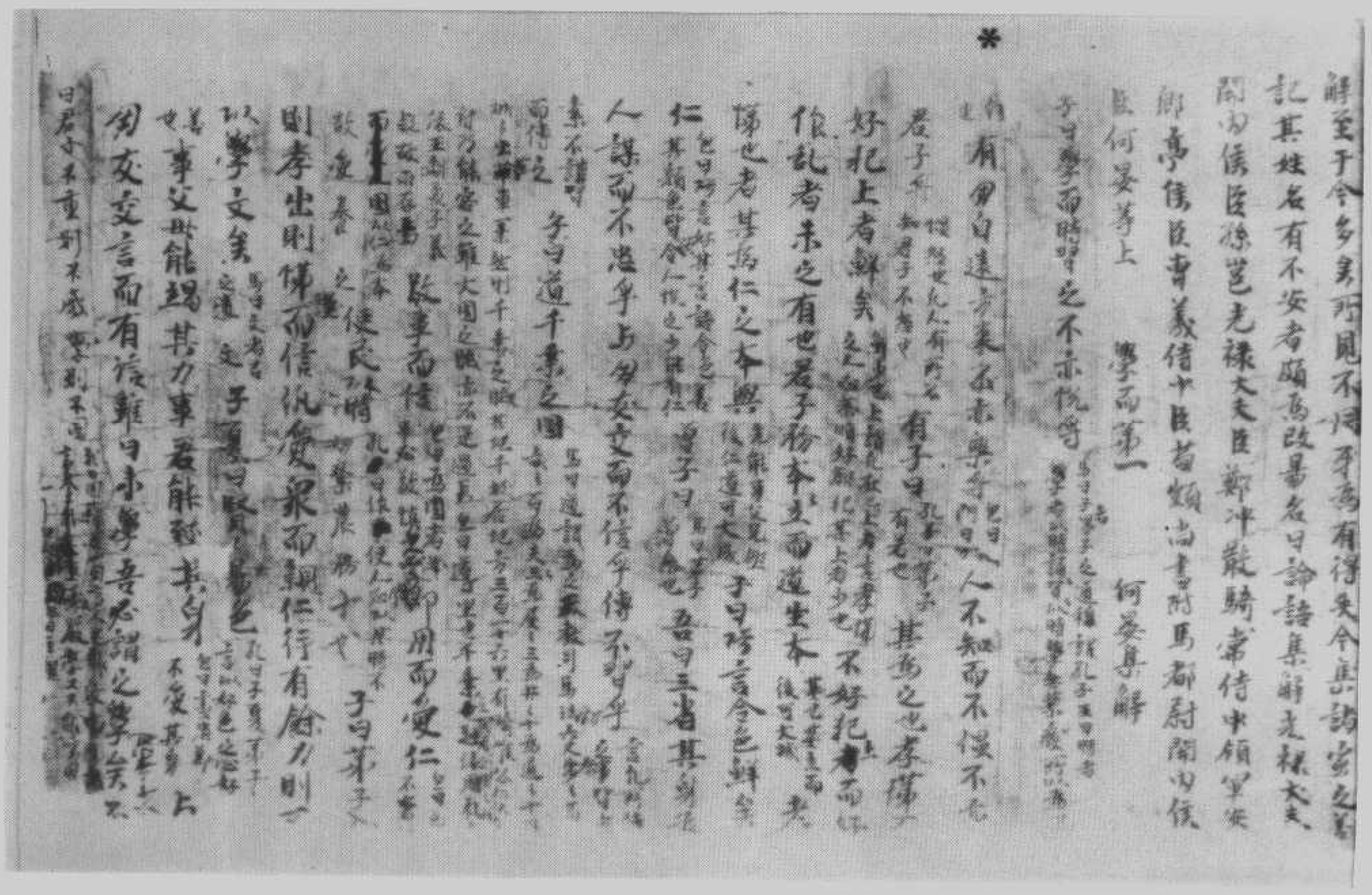


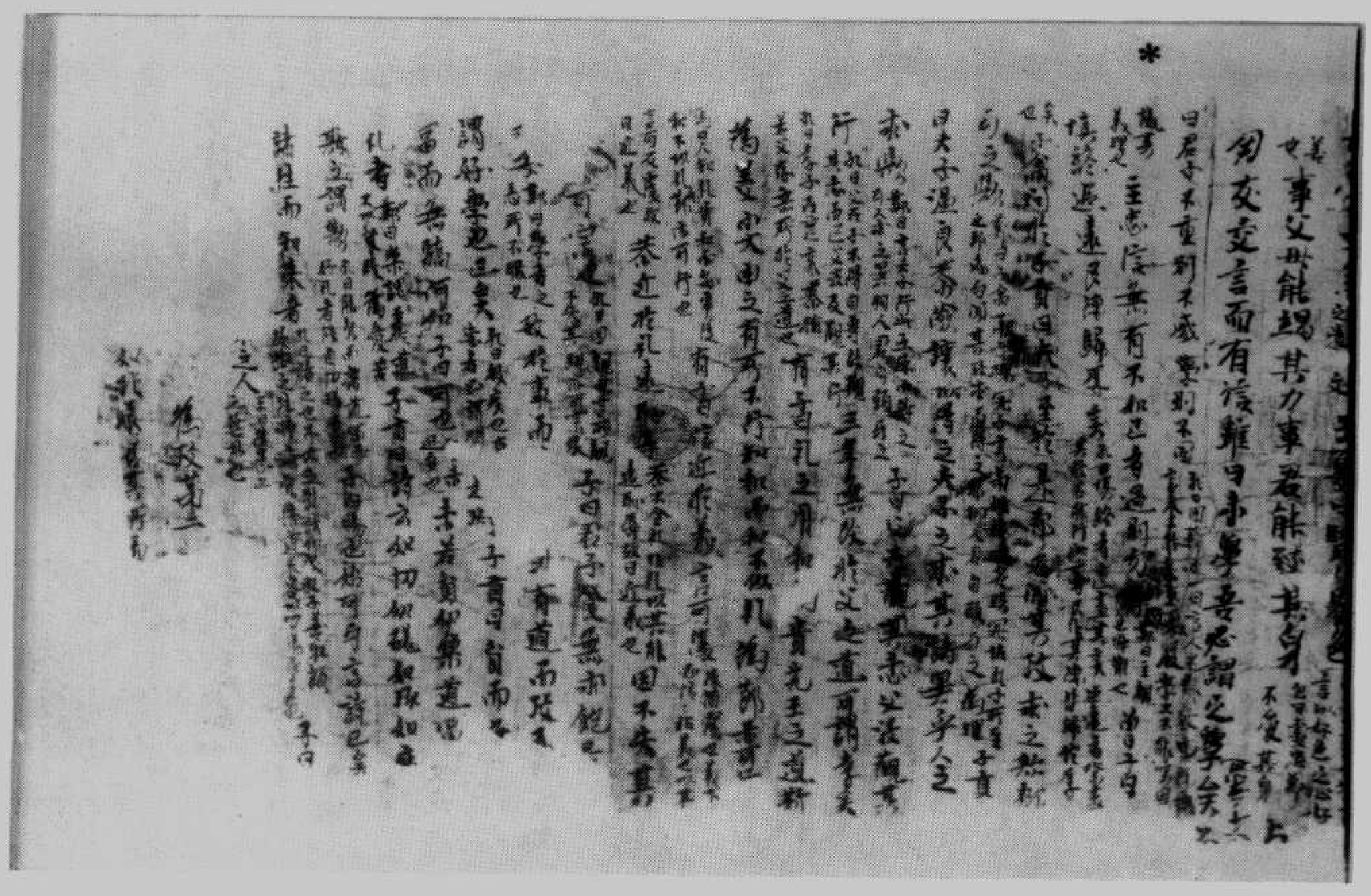


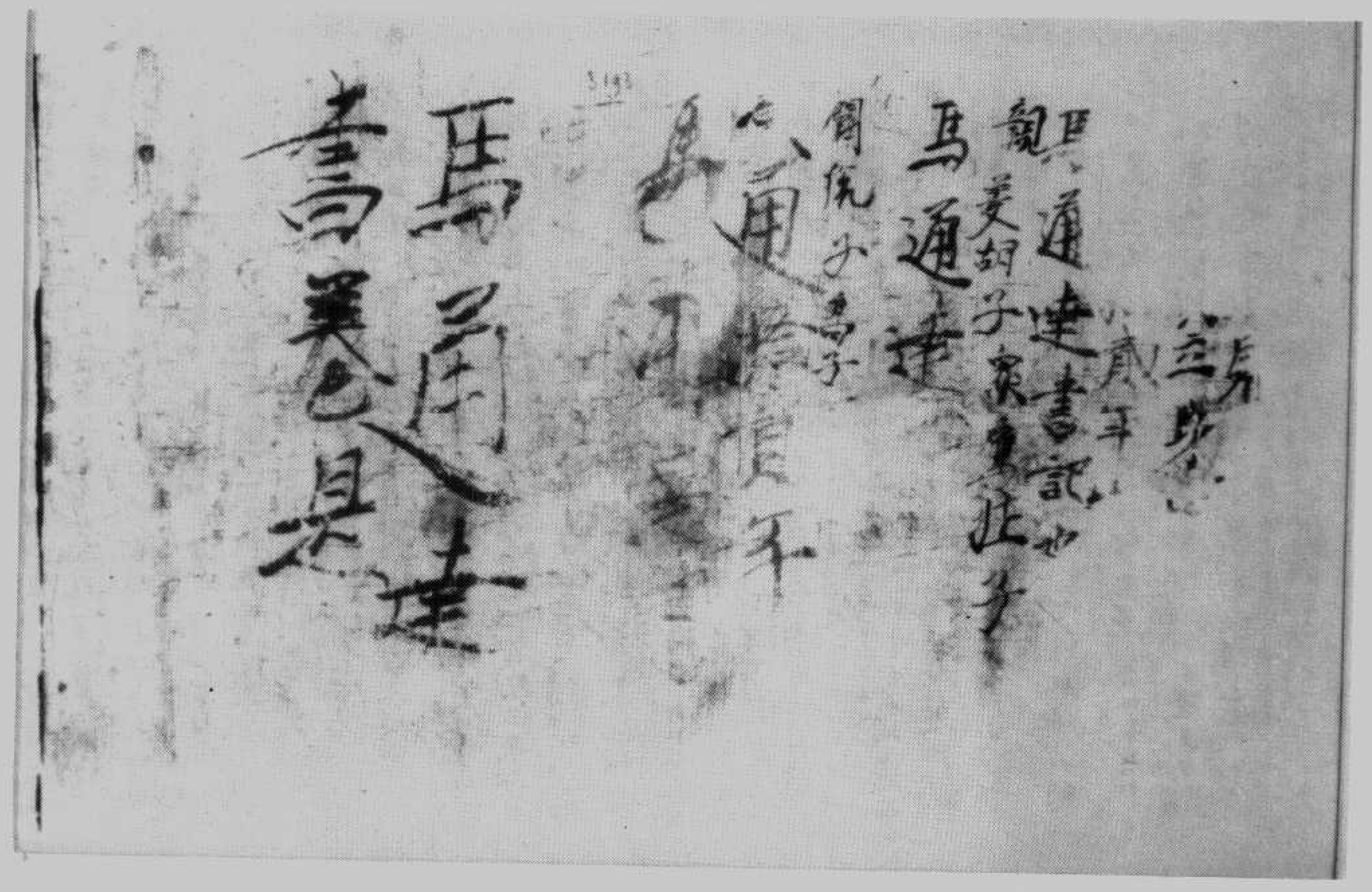


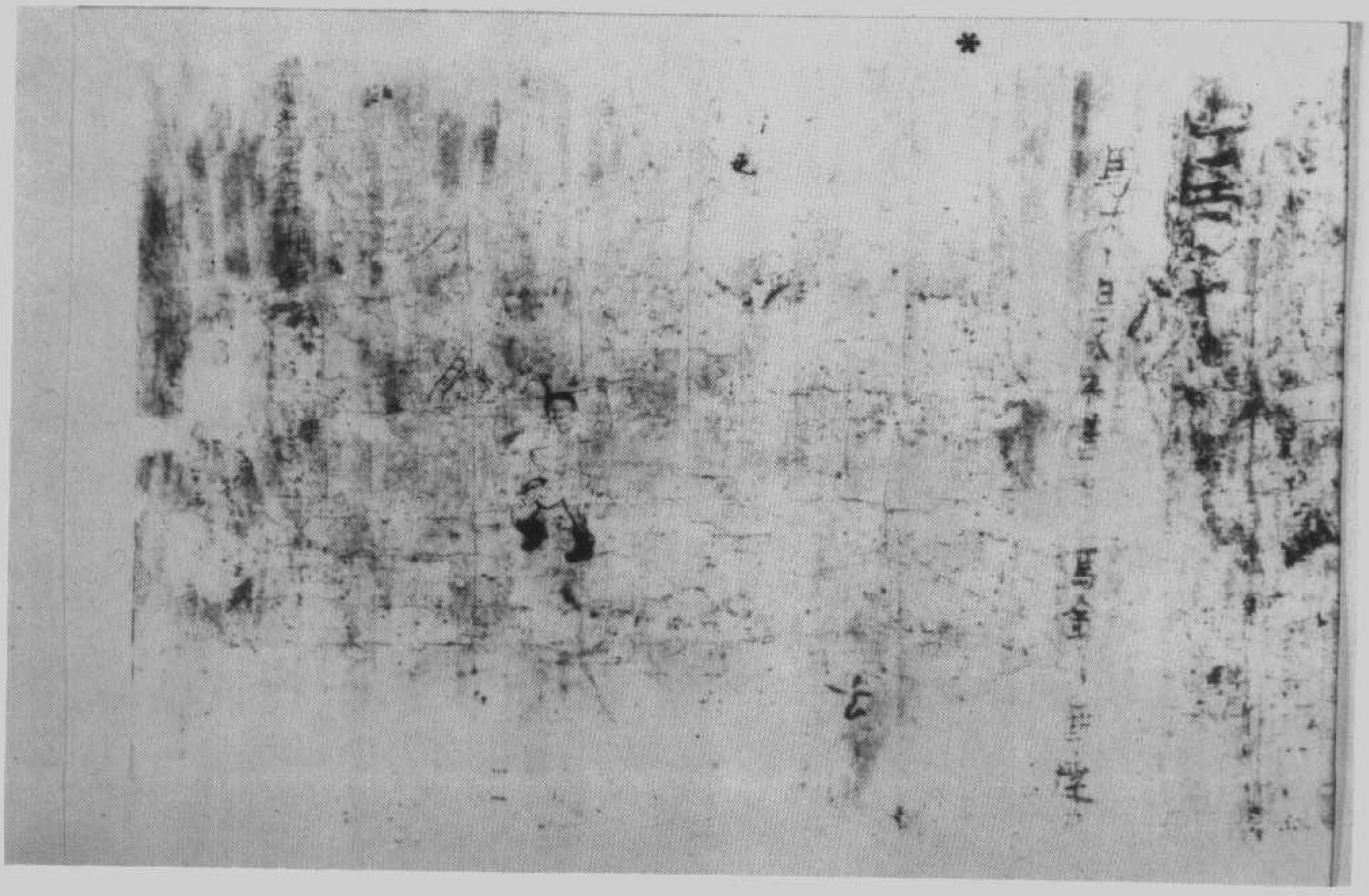


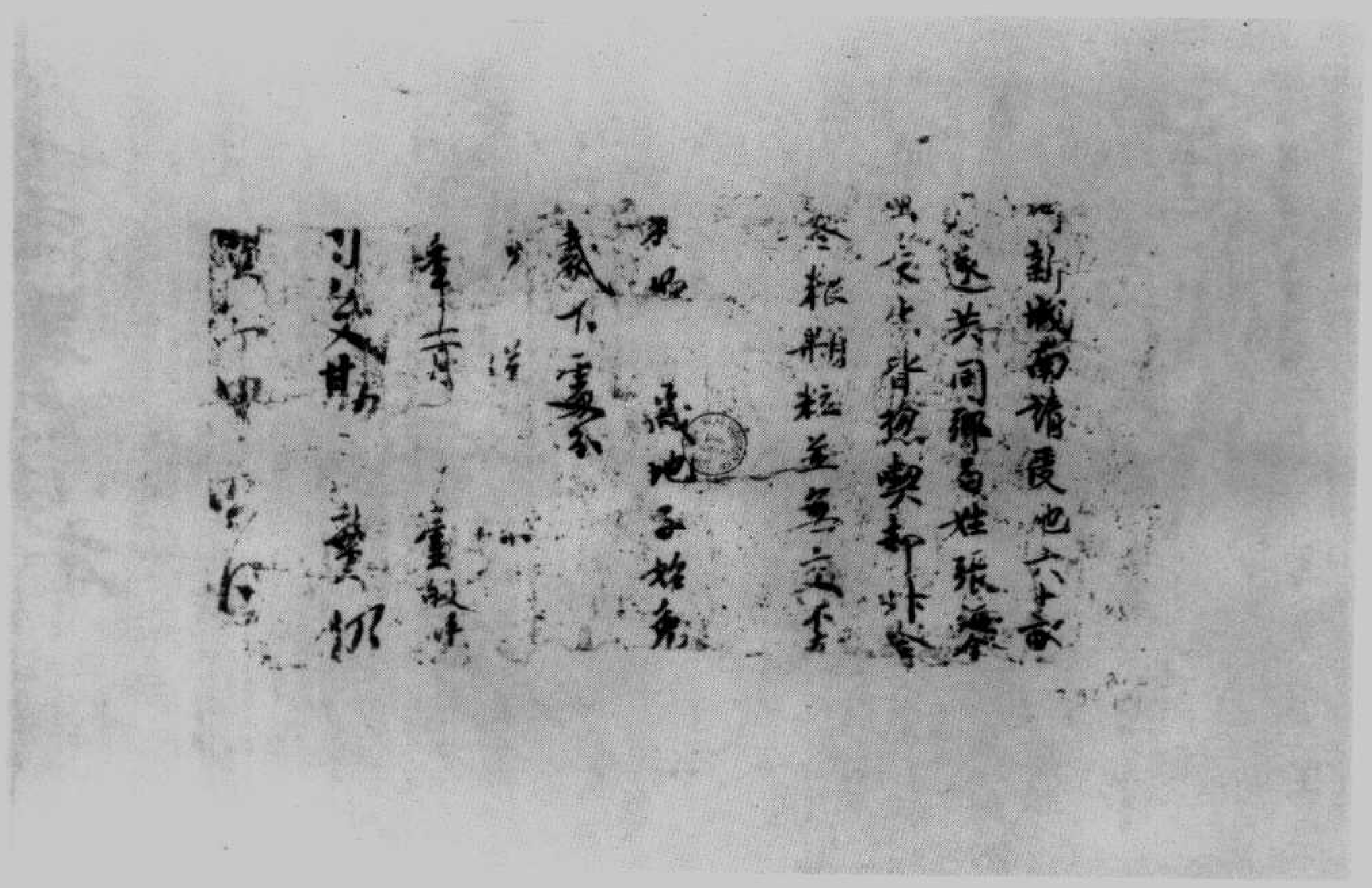
伯三一九三號　何晏論語集解學而第一為政第二



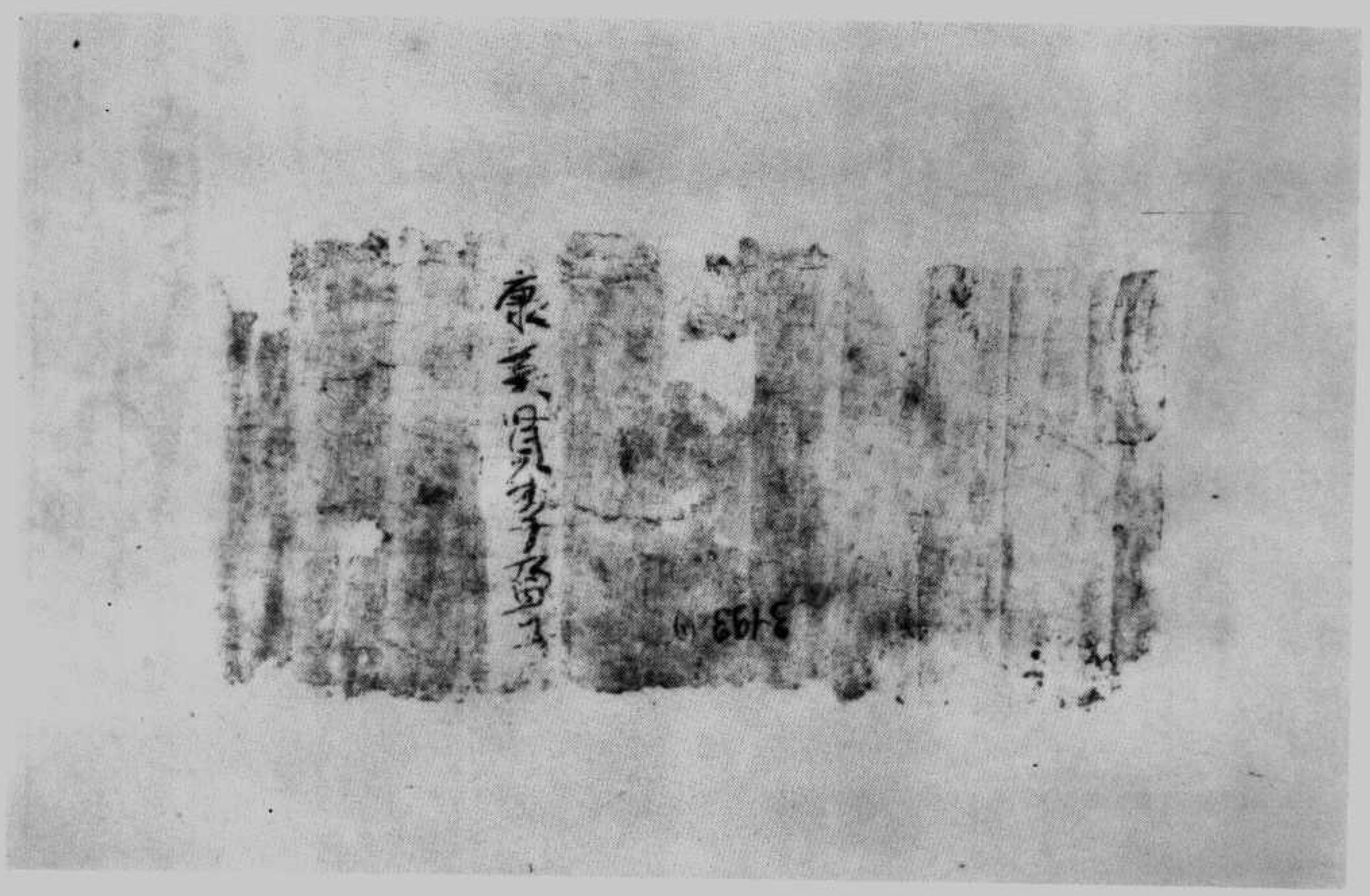


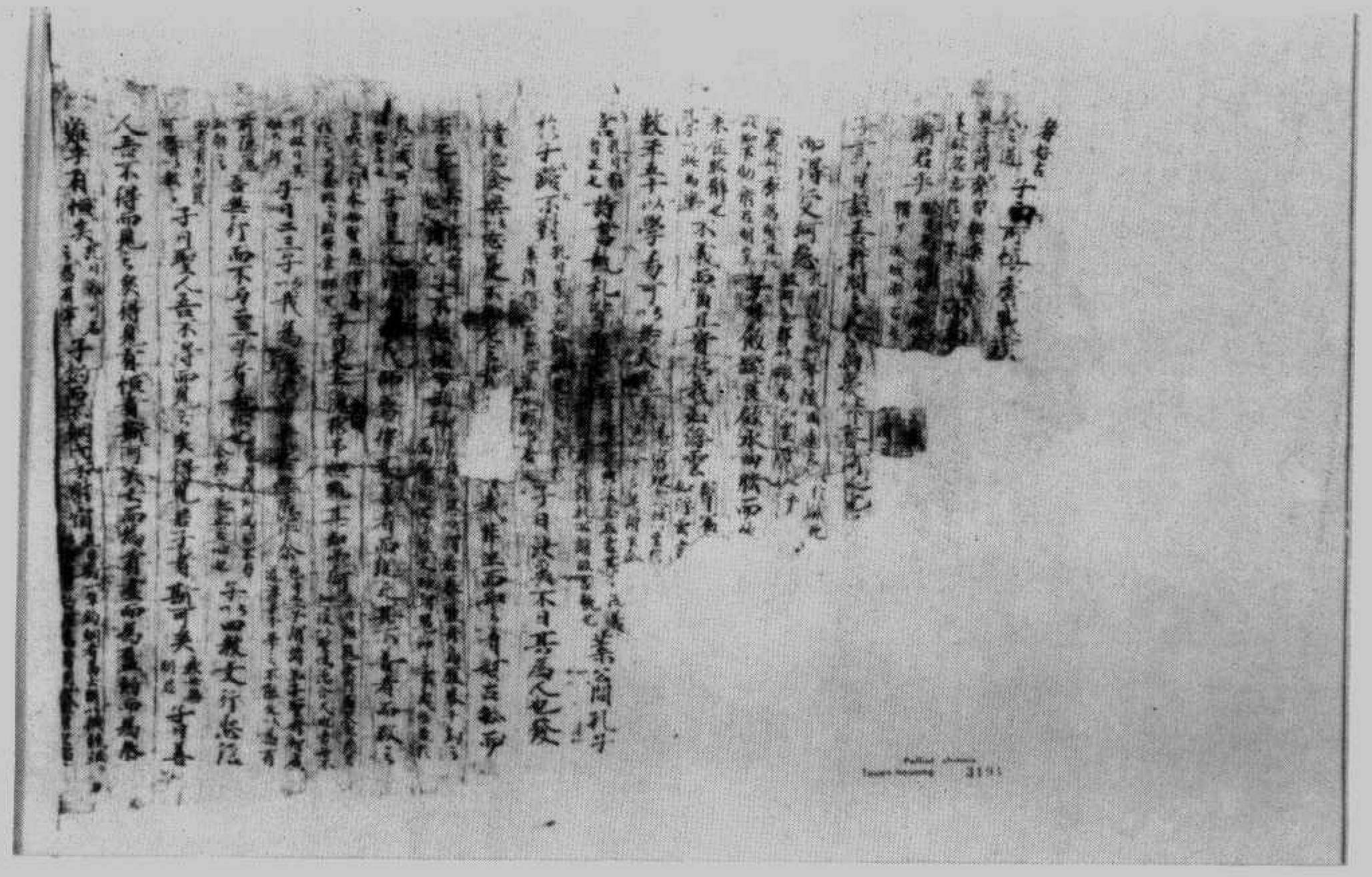




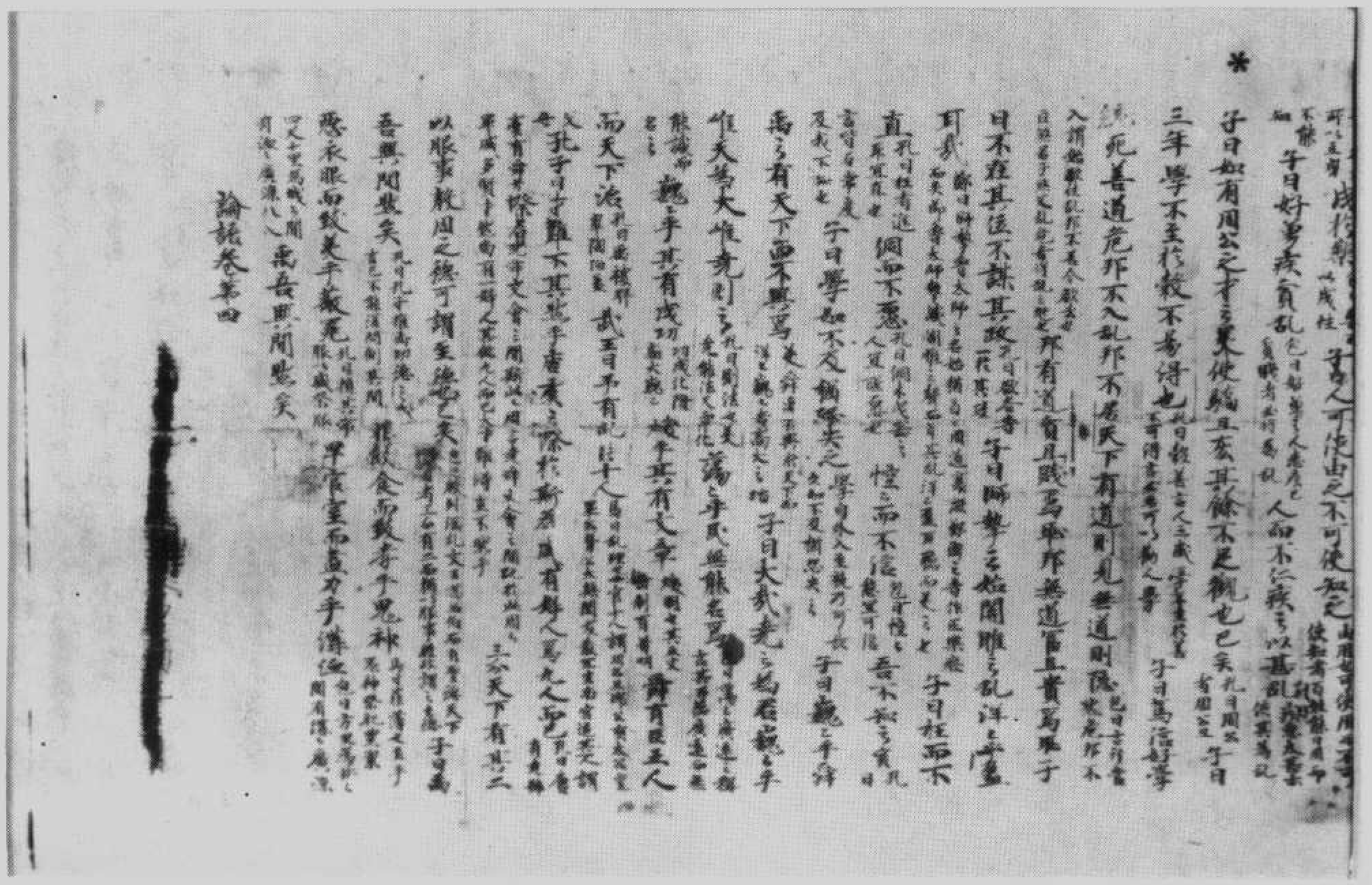


伯三一九三號　背　　面　殘牒一通

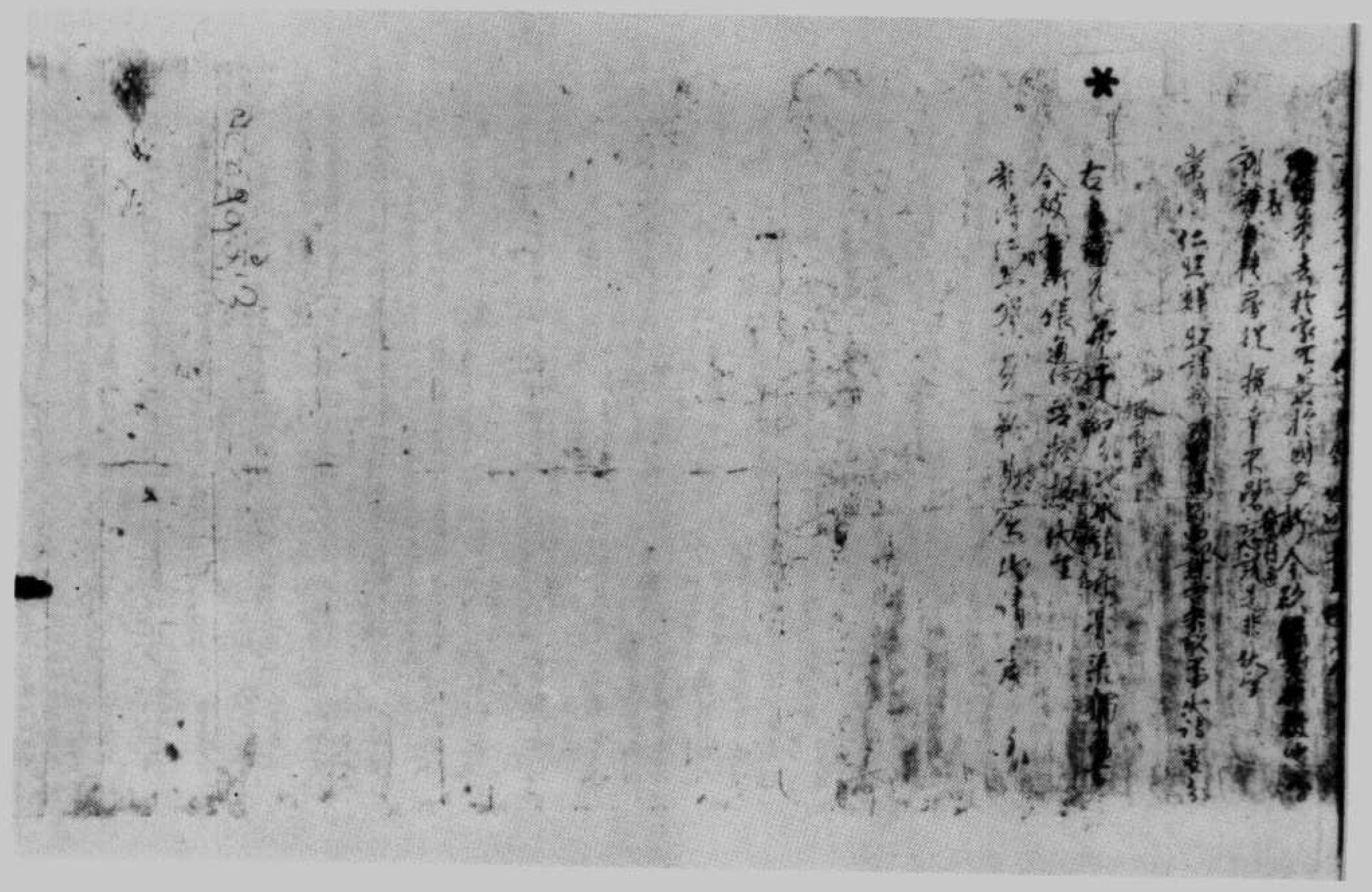


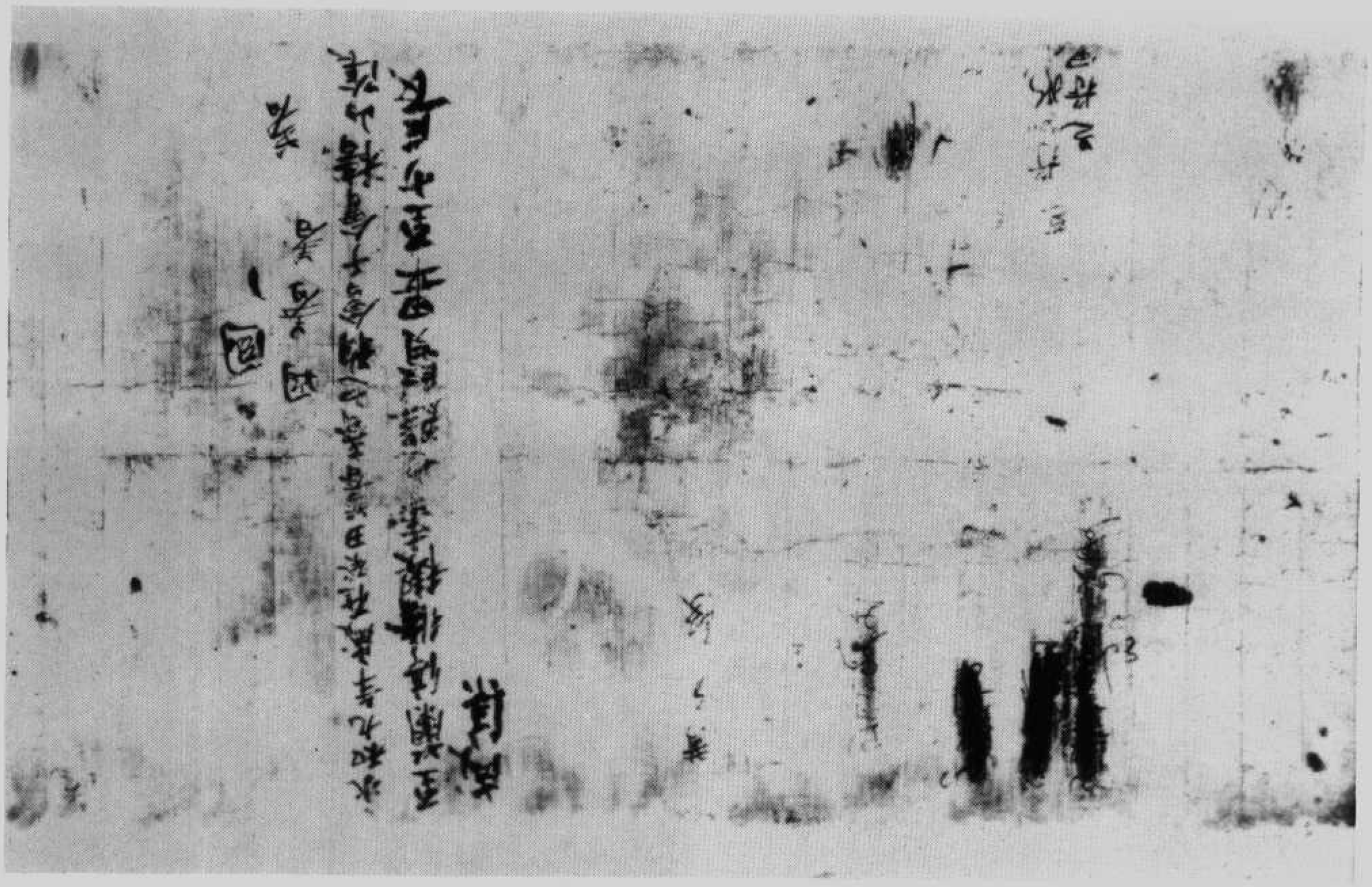


伯三一九四號　何晏論語集解卷第四

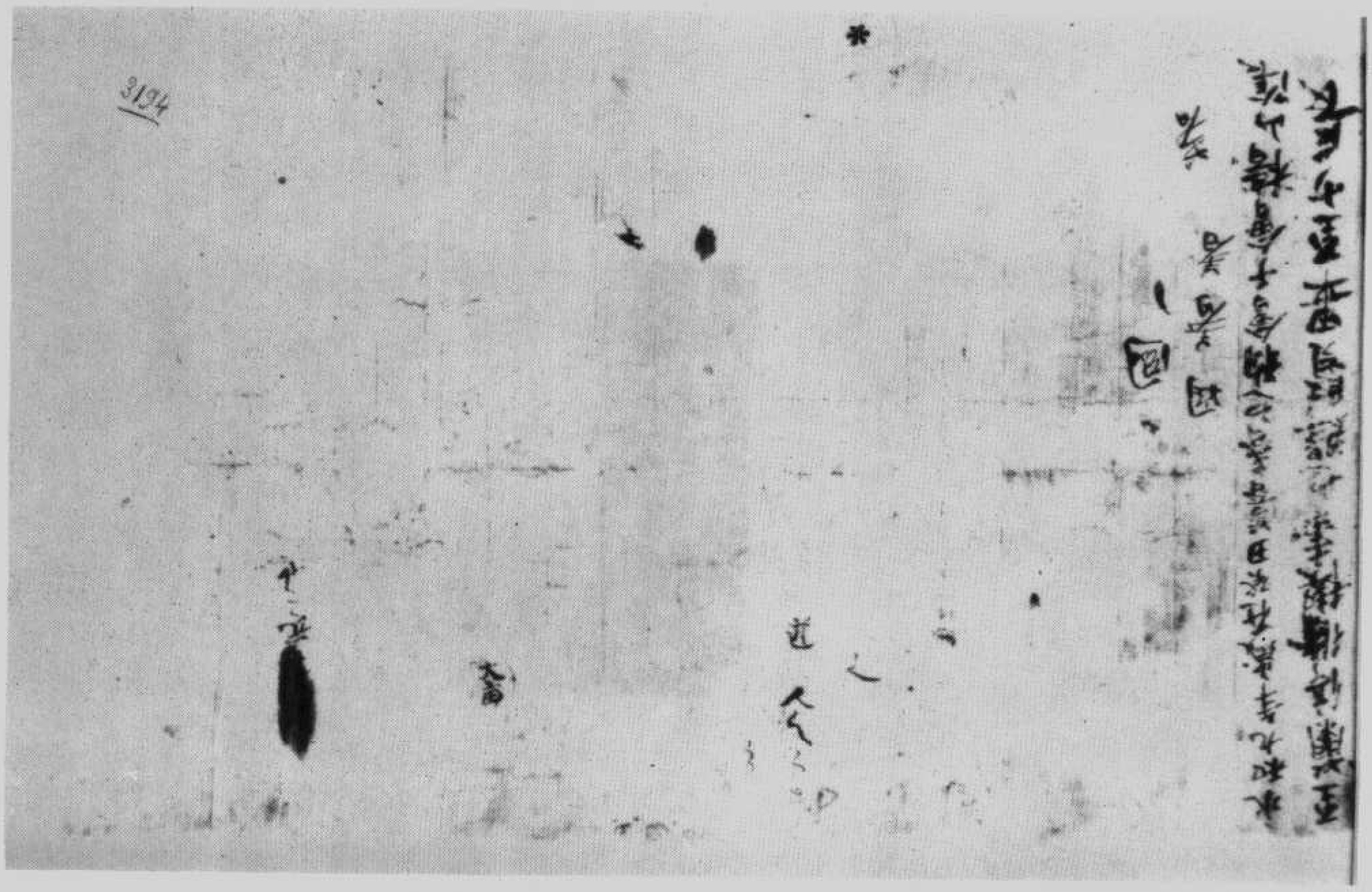


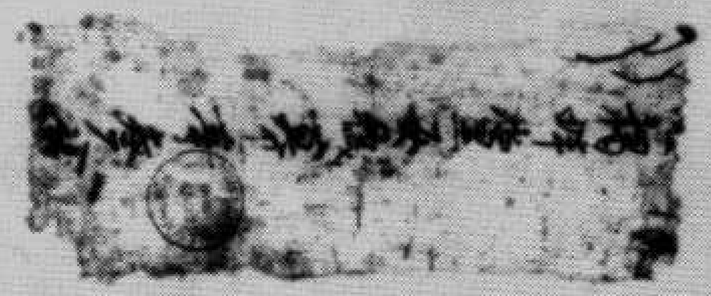
伯三一九四號　背　　面　殘牒一通

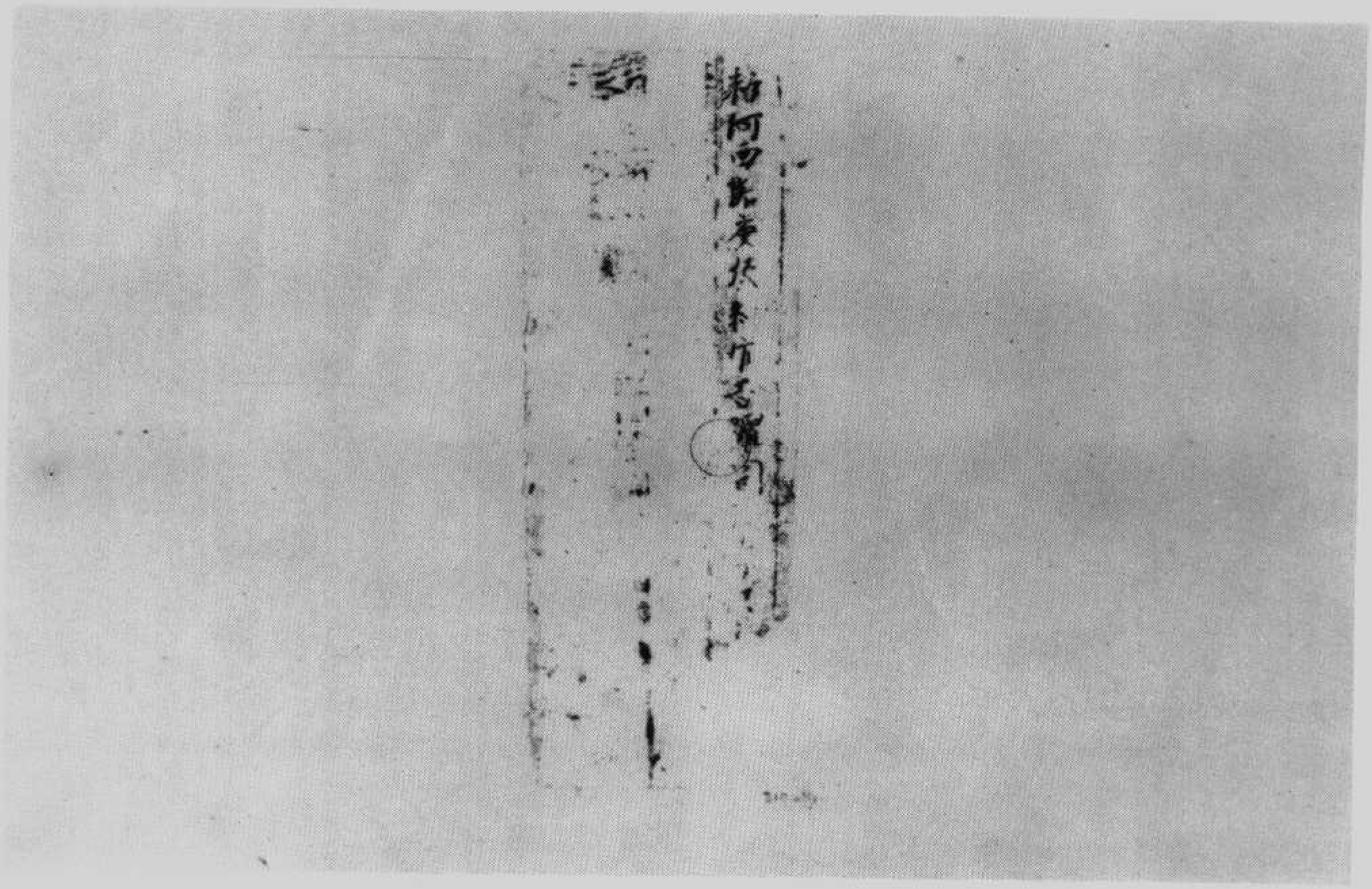


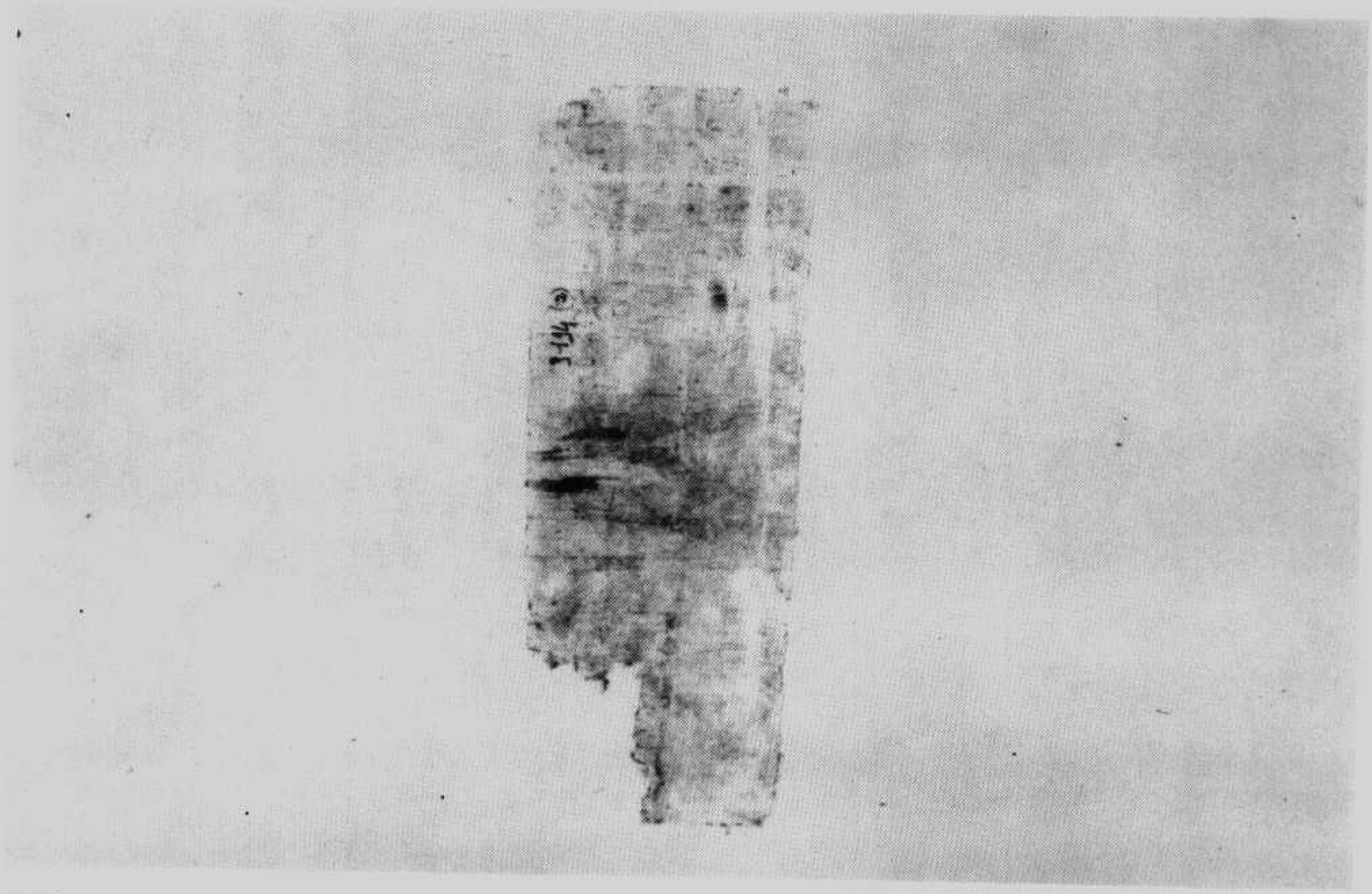


伯三一九四號　背　　面　蘭亭集序習字

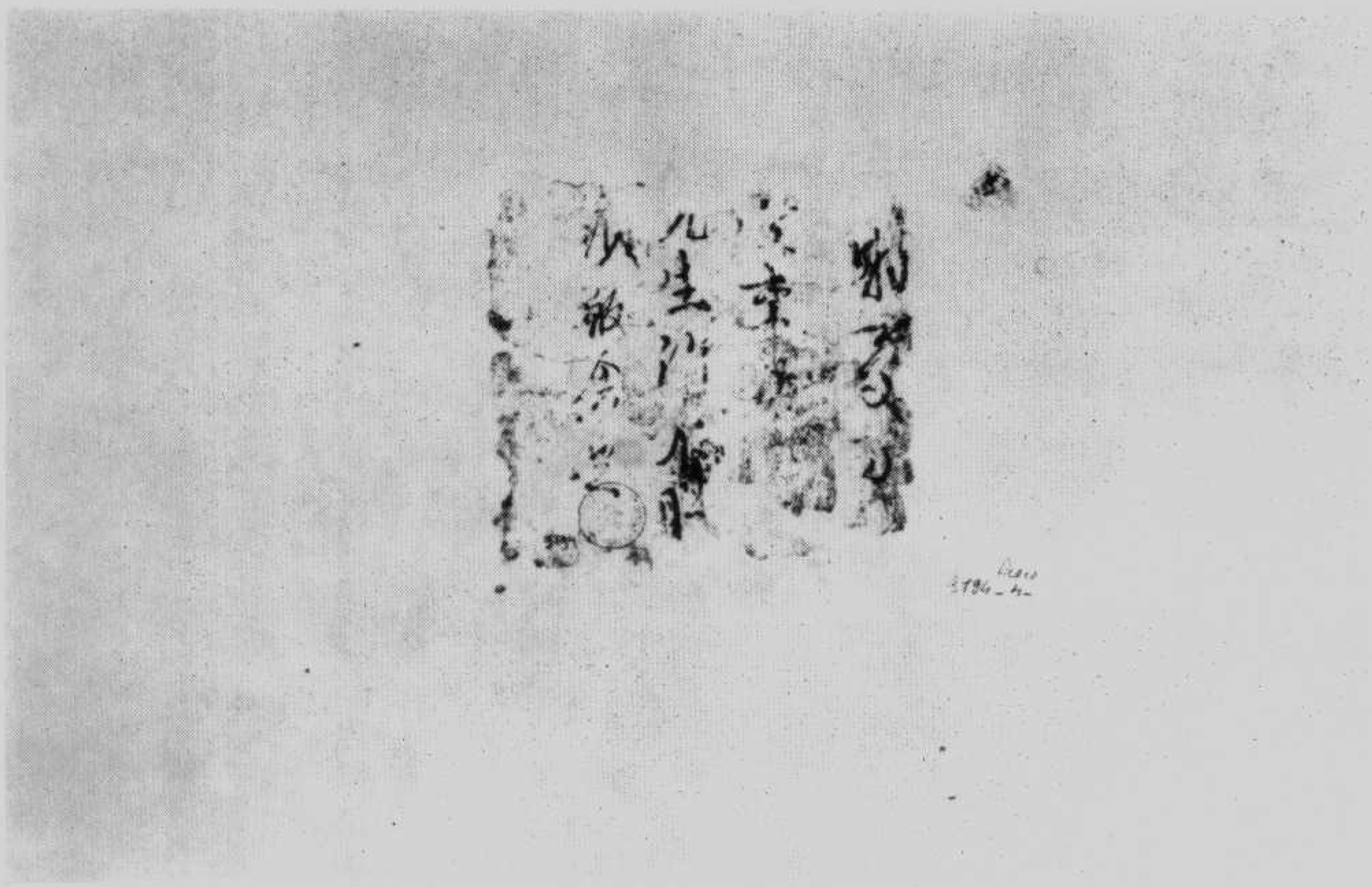


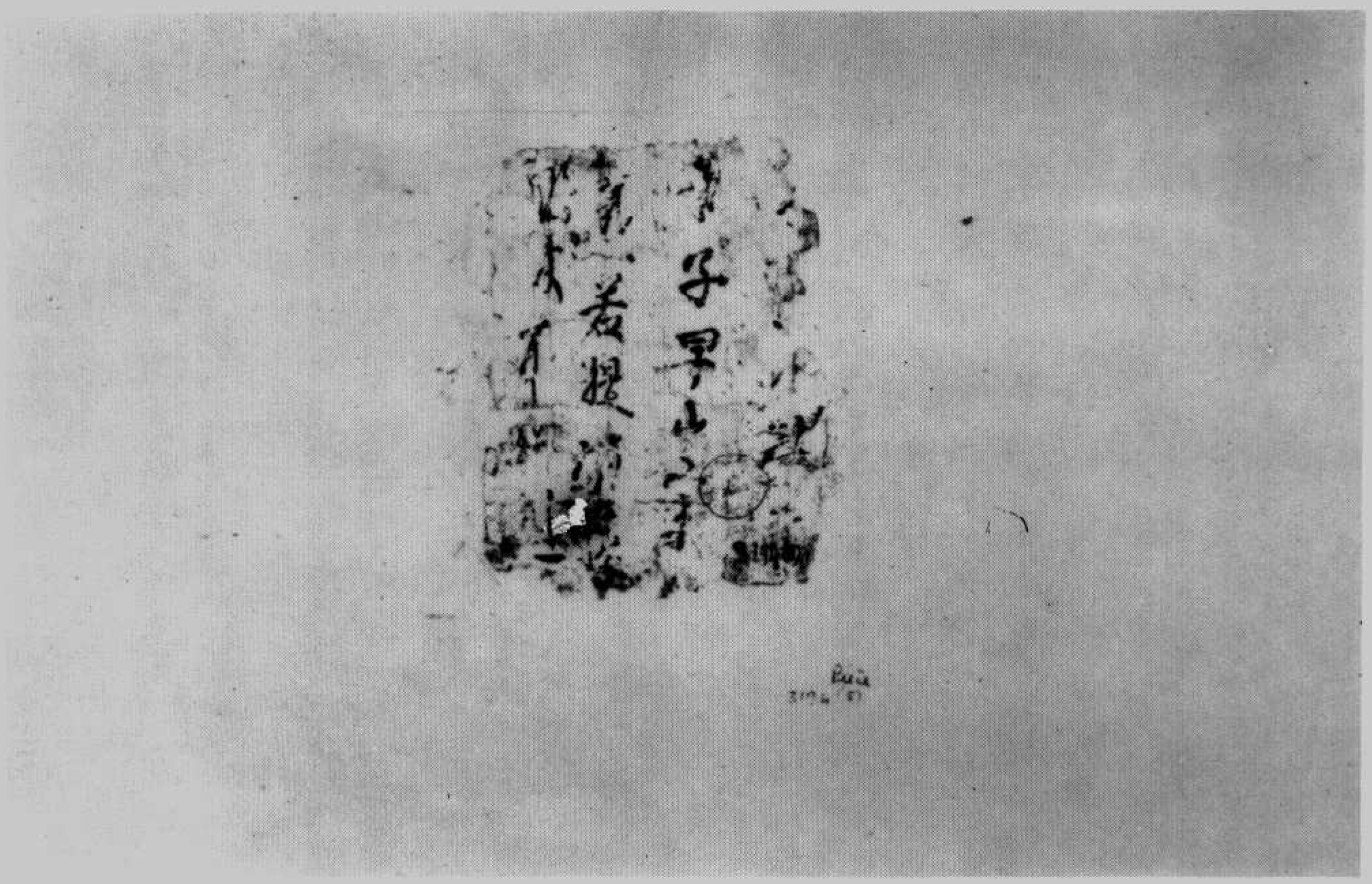


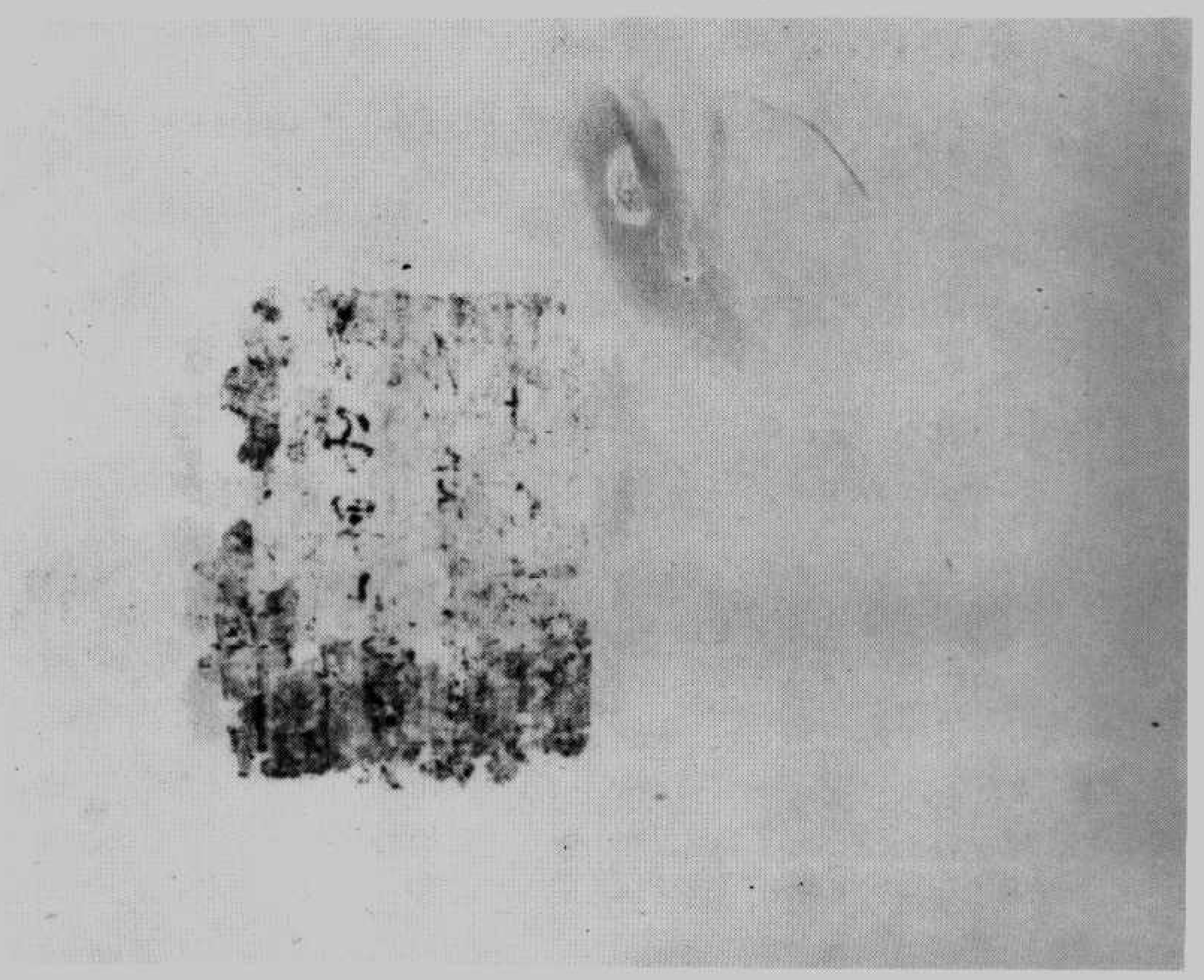


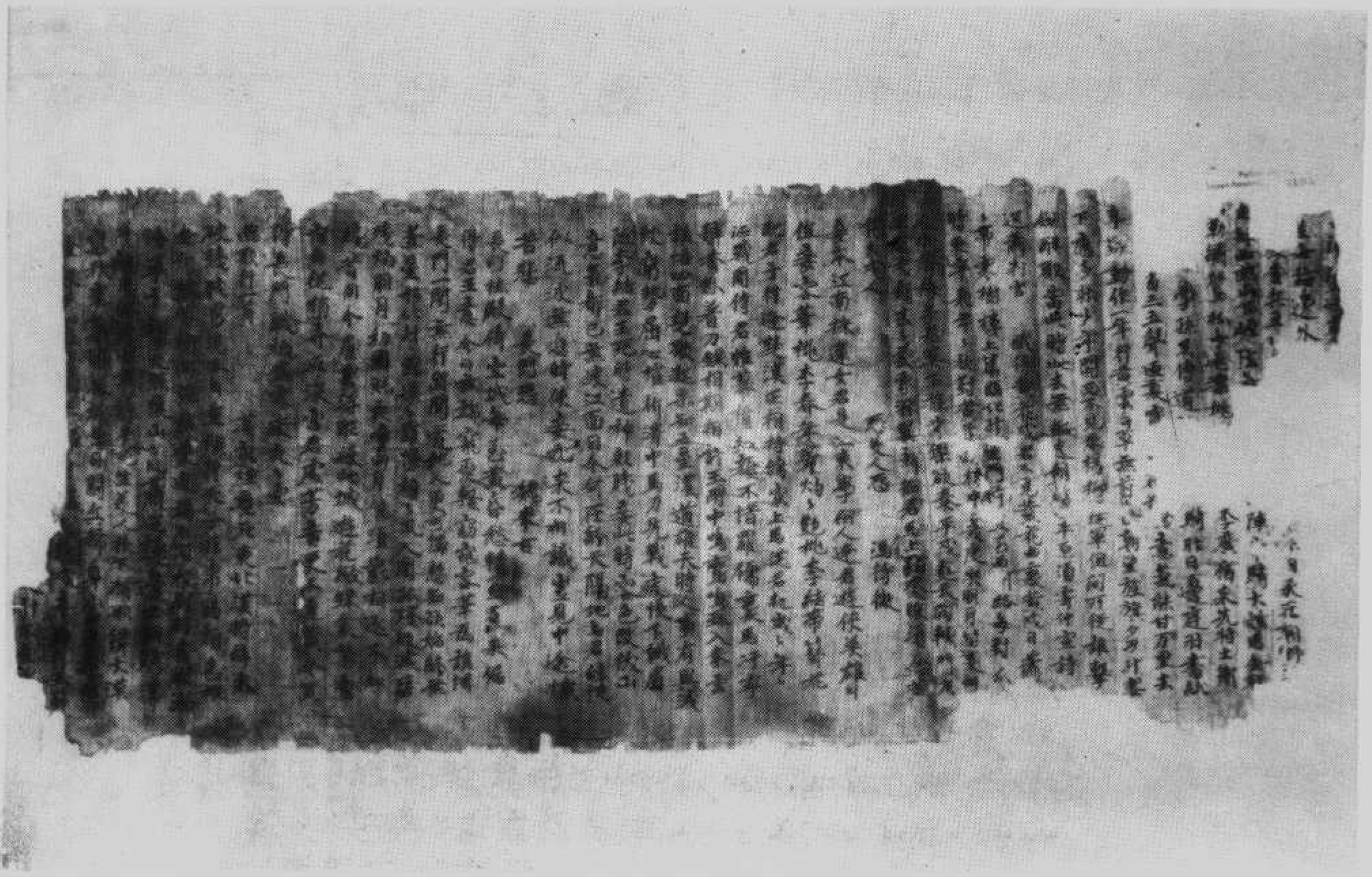


540









（大放淺深附）首六詩等古奉魏、徵侍馮、適高　號五九一三伯

㐅山到述事
主每論邊外　六日承花湖師
誰書無且　陣　馬大鴻鳥金鞍
金鼓出燕山下噉弦每　李應猶來先斗士衛
勤繡發烏孫每逐漂姚　騎非日邊庭羽書紀
學孫吳傳道　意氣餘甘萬里去
自三五聲通衰雷　朝望旌旗夕刃升塞
年少動作一年行黃雲白草無前　從軍但問所從誰擊
下應多秋少年閑西不見春楊柳　平原酒寄仲宣詩
錦醉歌當此時此去無數邊關　君不見黃花曲裏黃戍日蕭
戰得黃花戍
送蕭判官
帶寒樹樓上簫臨比井　望門將　出函西門　路每對介
時更年來年秋對黃花　樓中義度夜明月舊裏何
[illegible]才傑欲秦平戎赴天關轅門虎
[illegible]安觀去雲霄羽翼新知君馬上黏袭暖酒念袭
花知人

虞美人怨　馮待徵

妾本江南採蓮女君是江東學劍人逢君遊俠英雄日
值妾容華桃李春年華灼灼艷桃李結帶簪花
配君子行逢楚漢正相持辭家上馬從君起歲歲年年
征戰開侍君帷幕損紅顏不惜羅襦沾馬汗寧
辭香粉着刀鐶相期相許定關中鳴鑾鳴珮入秦宮
誰悟四面楚歌起果知五星漢道雄天時人事有興滅
智窮勢屈心摧折澤中馬力先戰疲帳下蛾眉
隨李結君王死時遺神秋賤妾此時容色改秋山
意氣都已無渡江面目今何在終天隔地與君辭恨
似流波無息時使妾魂來不相識豈見中途懷
苦悲

長門怨　魏奉古

長門桂殿倚空城每至黃昏愁轉盈黃昏來偏
得君王意今日無端寵愛輕窈窕容華為誰惜
長門一閉無行蹤闇道他人更可憐懸知欲始終無
益星移北斗露凄凄羅幃風入閤孤燈欲滅照
殘焰明月初團照夜啼向月鏡顏相逐不如
魏昔同今屋雲浮眠綠此城遊花綴珠金鏤臺
宿自從榆荊深君處芳香更不通今買
得長門賦[illegible]

00544

3195-1

3198-1

下應多祿少年聞而不見長楊柳[illegible]但聞[illegible]長[illegible]
[illegible]羅歌當此時此去無蹤[illegible]走[illegible]平原酒壽作宣詩
送蕭判官　賦得黃花戍君不見黃花戍西風黃花戍日蕭
[illegible]樹樓上篇臨北斗[illegible]門將[illegible]路每對人
[illegible]樹樓上篇臨北斗[illegible]樓[illegible]明月[illegible]何
時更年來年[illegible]狐對黃[illegible]

人[illegible]梅多君莫下推才傑[illegible]
[illegible]去[illegible]雲霄羽翼新知君馬上[illegible]須念黃

花戍人　　馮待徵

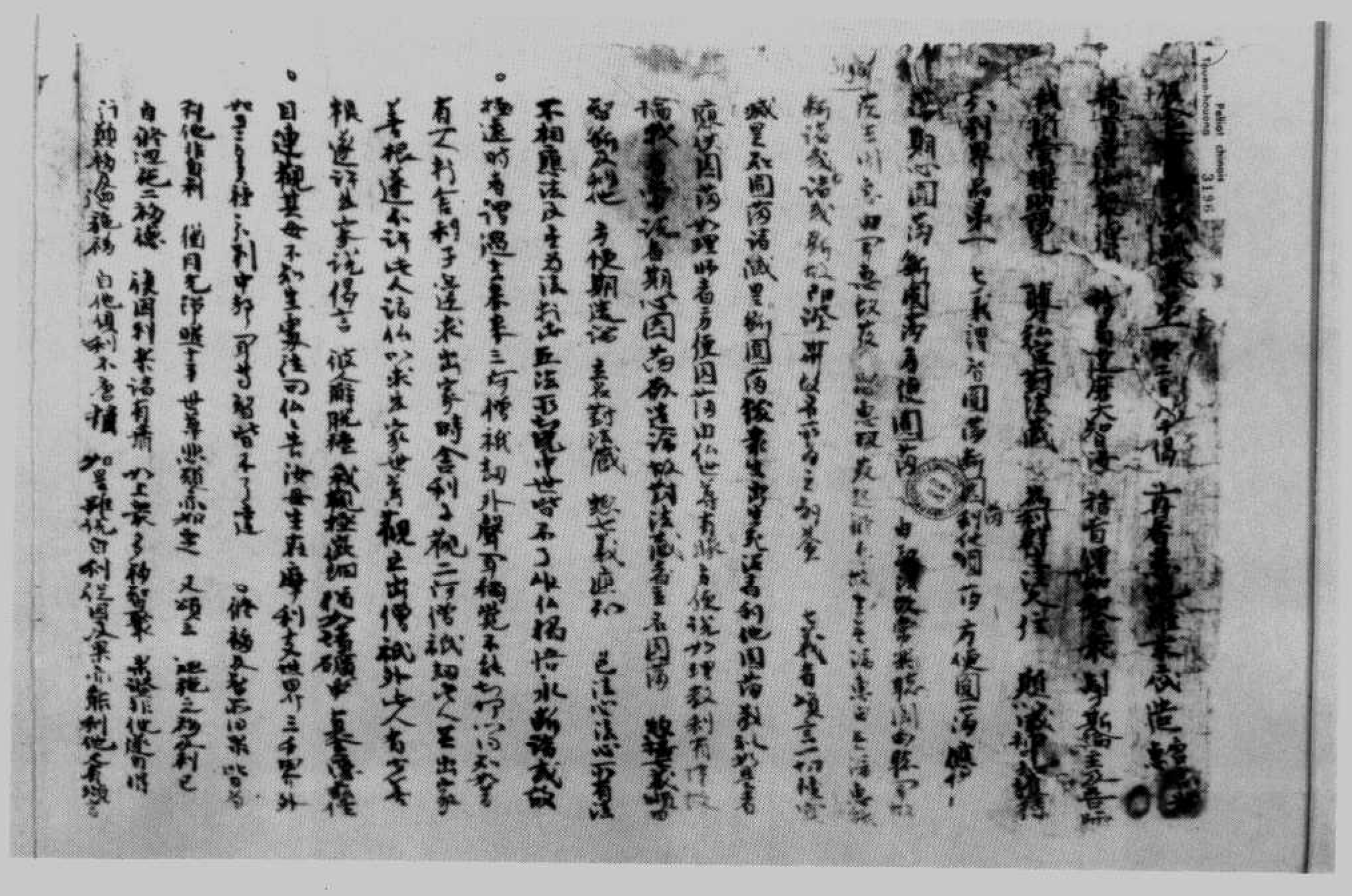
妾本江南採蓮女君是江東學劍人逢君趾俠英雄日
值妾容華桃李春年華灼灼艷桃李結帶簪花
配君子行逢樊漢正相持錦衾上馬從君起歲歲年年
征戰間侍君惟慕[illegible]不惜羅裙裹馬行寧
辭香粉著刀鐔相期相[illegible]王爵中鳴鼙鳴珮入秦宮
誰悟四面楚歌起果知五星漢道雄天時人事有興滅
致爾勢屈心權術澤中馬力先戰疲悵不蛾眉
隨李結君王死時遺神彩賤妾此時容色改校山
意氣都已無渡江面目今何在終天隔地與君辭恨
似流波無急時使妾元來不相識豈見中途懷

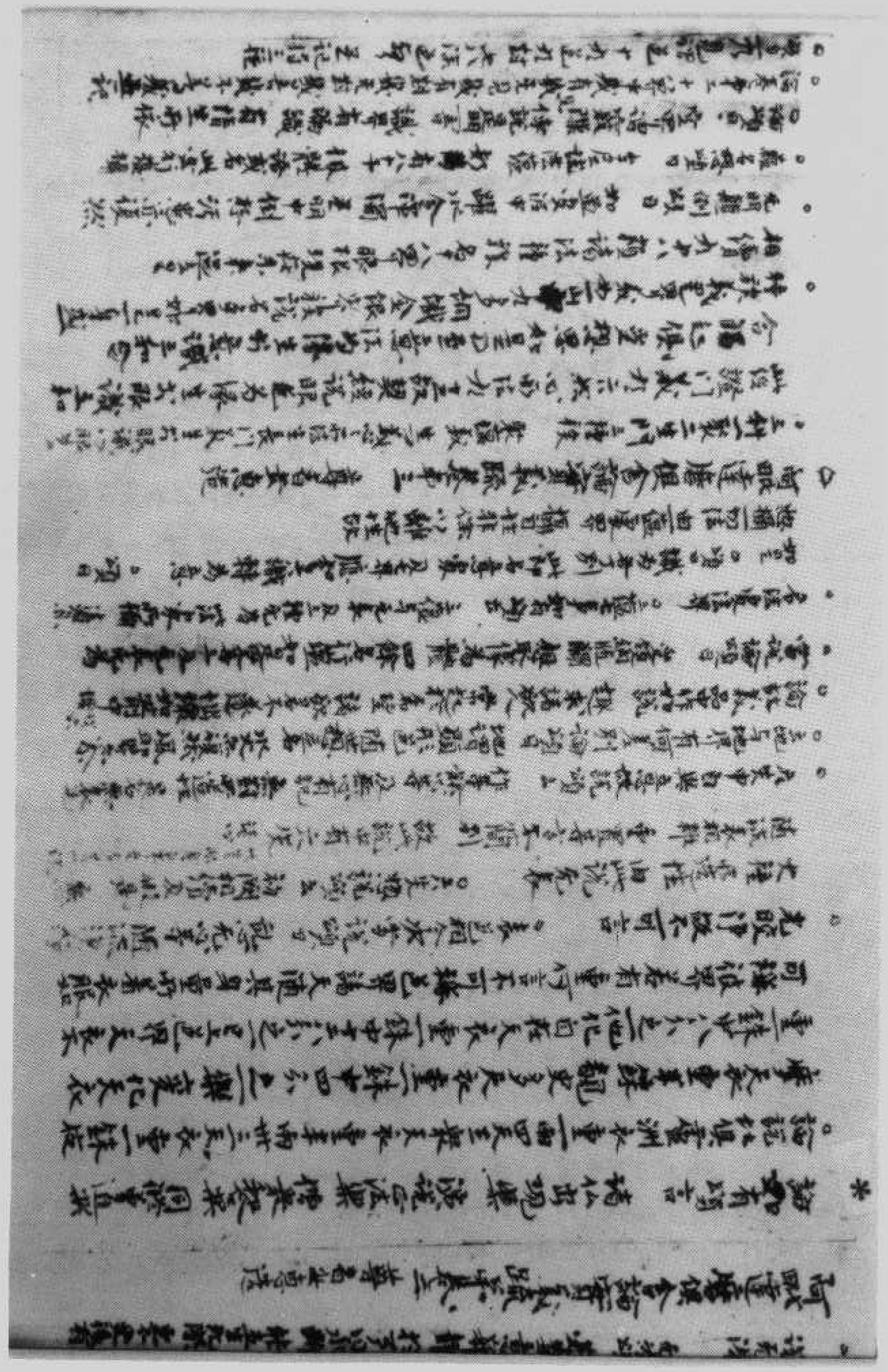
若悲　　魏奉古

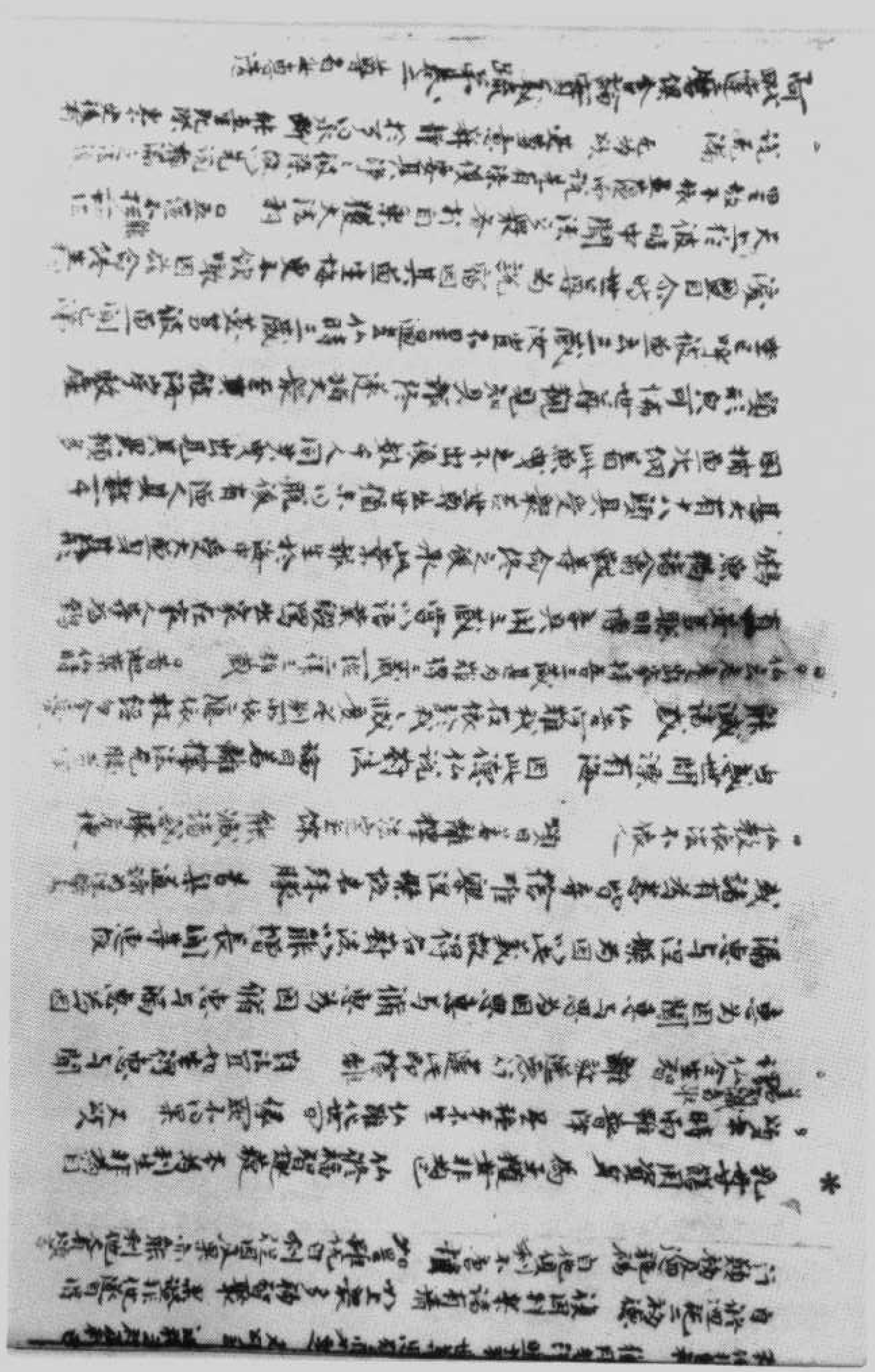
長門怨
長門桂殿倚空城每見黃昏愁轉盛黃昏來偏
得君王意今日無端寵愛輕寵寵容華為誰惜
長門一閉無行跡聞道他人更可憐懸知始終無
益星移北斗露凄凄羅幔[illegible]風入閨孤燈欲滅留
殘焰朋月初圓照夜啼向[illegible]淚[illegible]相逐不如
繞昔同今屋雲浮[illegible]練此城遊花綴珠象鬱臺
宿自從稍弄在深宮君處芳香更不通黃昏冷冥
得長門[illegible]枕看寒床夜夜空

燕歌行一首　　漢家煙塵在東北漢將辭家
破殘賊男兒本自重橫行天子非常賜顏色樓
金伏櫪誓[illegible]間校尉羽書飛瀚
海單于[illegible]火照狼山[illegible]蕭逆[illegible]
陵[illegible]生美人[illegible]猶歌傑大漢
電秋雲[illegible]雕[illegible]日[illegible]兵[illegible]
[illegible]

▼伯三一九六號　阿毗達磨俱舍實論義疏







（大放淺深頁末附）文傳布季捉　號七九一三伯

其時李布開朱解
表是別人憂性命
見說無能應受稱
直錢預却千金宜
賣戚物勝無厭餘
紀受朱解表狀稱
用後開今也大概
李朱義使受表狀
李布及言今有計
有數有表狀經稱
任遠完州在上來
見伊朱解過時日
朱解德然來見已
表說買條身持來
自然得見高麗國
種種勸朱解表
解數拾月數錢有
嘗屢告言陽陀長
長諫詩書應文字
輔佐江東無得志
致使庸愚悟不得
李朱仕主簿也系
著者日月和氣坤
乾為不孝厚尊親
令訖敬頭連義有

致罵咸陽有道軍

*

出語風前弄國年
見無數何是出身
并收看傳出語
做作字生賤人
隨君出入往來頻
口馬行頭事作身
高賢上吏共賢宜
數字題歌間不解數
由知病鶴毒凌雲
改刑私白八痛後身
繁填骨傳決分分
樣也從昔服有為
徒知奏條刑風雲
致罵咸陽有道軍
著者日月和氣坤
乾為不孝厚尊親

的堆頭使不煩罵
便交書與驗底真
便交字新鑄消去
書年月似乃專
行間不得草紙真
正是養失水專
看他大張用功數
万金隨口金犬仆
便將事擺淡登
吳奏東西無晚人
產業都去矣有產
是眼底雖未合仆
堆頭拜無出期門
開逆到領為師陳
面賴說徒來人
問所者呼錢四堆
時時銘說向天人
實是多程面德文
依山藏玉海含珠
如蘊玉璞寒別光存

朱晛詩身上義
與倉參錄布之米
題雖著右如風飛
去撒花波到後
來鑑任頭視右札
文人樣鞭兒女
不是并千金為便數
是給價錢兒買得
登堂數口料到開
長市號閑之長市
故都無敵婦往定
來結殿前開市使
時定觀情來面人所
買得四倉錢利潤
開時每喚論價日
依並朱鑑心樣得
雖即買來為教
天四封帶鎖故題
吳珠若也存如腹
高多七之与朱宋莊

脫銷除稱稜條新
文騎驢馬格逃樣

家家面看罷耕農　陛下捨僚收勅後
免令金蓋藏龍[illegible]　此言奏徹皇帝耳
必得朱解收勅文　侯嬰蕭何皆嗟嘆
擒拿鐵鎖對大夫新　要其捨罪收皇勅
並由天子奉由神　今日救君度面奏
從世後知今為人　蕭何便喚侯嬰奏
面對天階見至尊　具奏東齊人叛策
望金殿上羅鋪巖　皇帝敕問人失策
攝袂懷得尚書雲　懸惟齊國須豪傑
本願邦寧四海安　朕為[illegible]國士
從茲文化四海賓　作[illegible]奏休身祿
[illegible]金斂計[illegible]論　[illegible]
來看季布明藏析　皇帝給儀收勅字
無作黑受教但身交　季布聞言心更大
有根時多受苦辛　雖然奏徹休身祿
且秦將隱休煙燻　若有勅文千金招
乞命運錢不畏身　伏望開錢而擂鼓
爭肯將金招逐隱　季布鞠躬而重奏
再奏庵開先餐覓　但緣季布必頓走
[illegible]義將軍　自隨罪傑憂易鑵
怕將戎秋越江濼　結集狂兵來漢土
[illegible]方未免被侵吞　一秋舜生東境羽

季布[illegible]金招[illegible]　季布鞠躬而重奏
再奏庵開先餐覓　但緣季布必頓走
[illegible]義將軍　自隨罪傑憂易鑵
怕將戎秋越江濼　結集狂兵來漢土
[illegible]方未免被侵吞　一秋舜生東境羽
二紀雲起突雨秦　若也千金招召取
此說違人從作害良　侯嬰見說如斯計
擇君子以擬皇恩　便便為軍重奏去
[illegible]萬民謂高嘆　乞待早朝而入內
具奏前事齊奏聞　但奉聖恩捨季布
罔太人女喜慶新　且看季布必須走
不謝羅澤諸乾坤　陛下[illegible]
怕將戎秋爭遣孫　結集狂兵來漢土
四方未免峯煙起　一似蒼生[illegible]
一族重起突雨秦　臣知季布能多計
常會機謀善用軍　權謀恰似霸[illegible]
破陣由如風捲雲　伏請頒千金招召取
必有忠貞報國恩　皇帝開言便大悅
勞卿忠諫奏來頻　朕緣爭位相持久
遍體鱗傷方箭瘡　勇見楚家由賊[illegible]
向夢季布動煙塵　依卿所奏千金招
山何為擊動君憂與[illegible]　季布既蒙[illegible]

3197-11

[illegible]
遍躬獨存刀筆疲羸
向憂季布動懷素
山何為警跡君忘与勤
招項愁憂終奉文
自作傷尤合分身
負信江東流狼狽
復知愈鐵泉雖迷
大開業自有光雲
其能藏賀本難宏
二知奪草存逢春
生死榮光大族所[illegible]
所司引劉入金門
忍良罵陣忽然頃
与朕油煎不要存
季布喜聲殿上開
鑄錯軍士不何論
縣入朝門部然神
陛下爭堪復代閑
迴頃作意都亡存
舊恩此物不論
更尊贈[illegible]

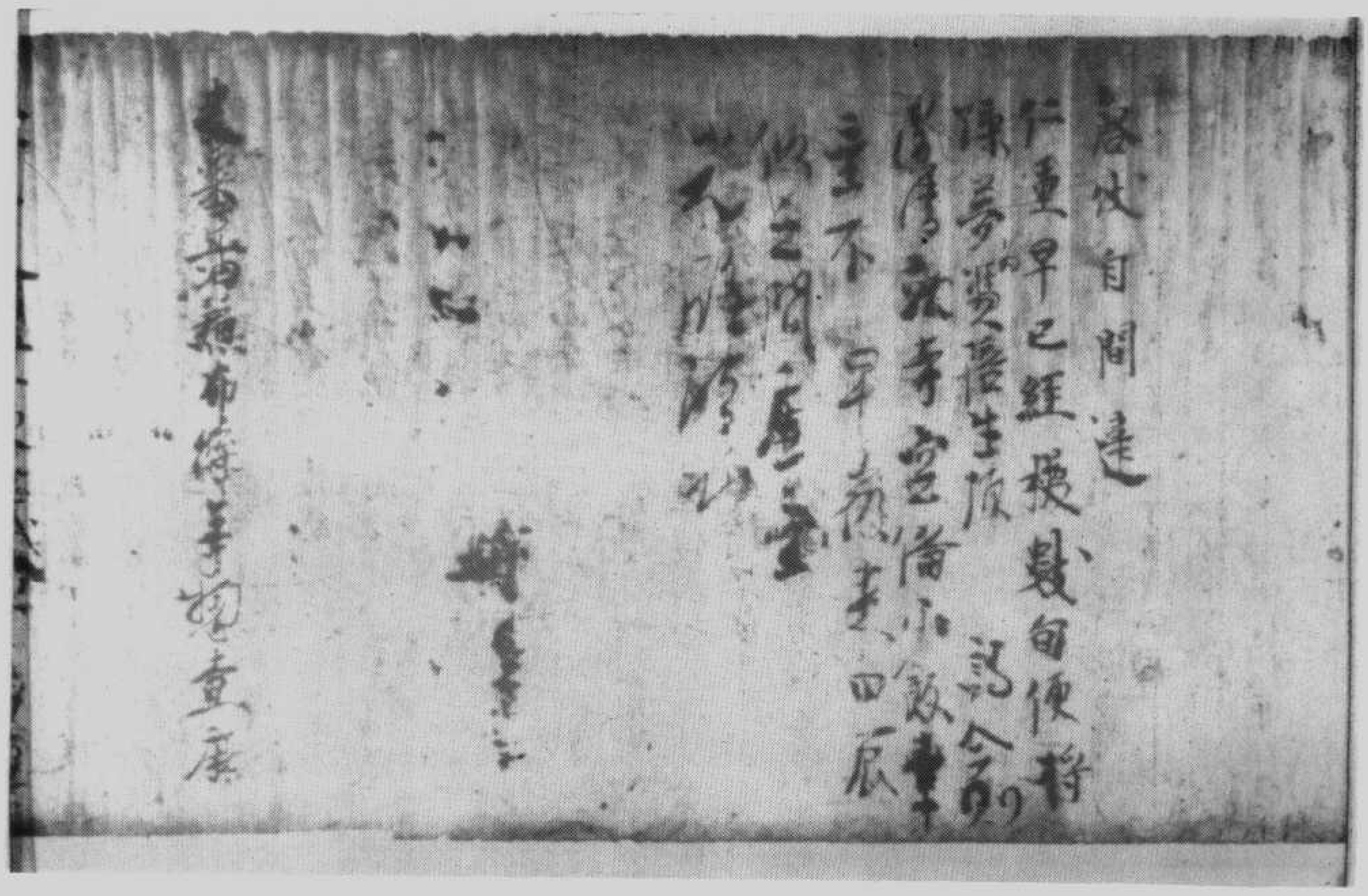
[illegible]
旁見楚客由戰勝
依御所之千金指
季布既蒙那[illegible]
長聞天作蔭[illegible]
不知陛下壞龍[illegible]
鑄罵漢王達宗祖
陛下登寶裏聖代
罪臣不然將金[illegible]
一似烟魚重過[illegible]
七臣殘命[illegible]
當時頂表[illegible]
皇帝捲簾[illegible]
遂令民仕[illegible]
[illegible]
聖明天子[illegible]
分明設誓千金[illegible]
[illegible]受詩[illegible]
為皇開語[illegible]
緣御制[illegible]
[illegible]賜千金[illegible]
[illegible]拜[illegible]為[illegible]

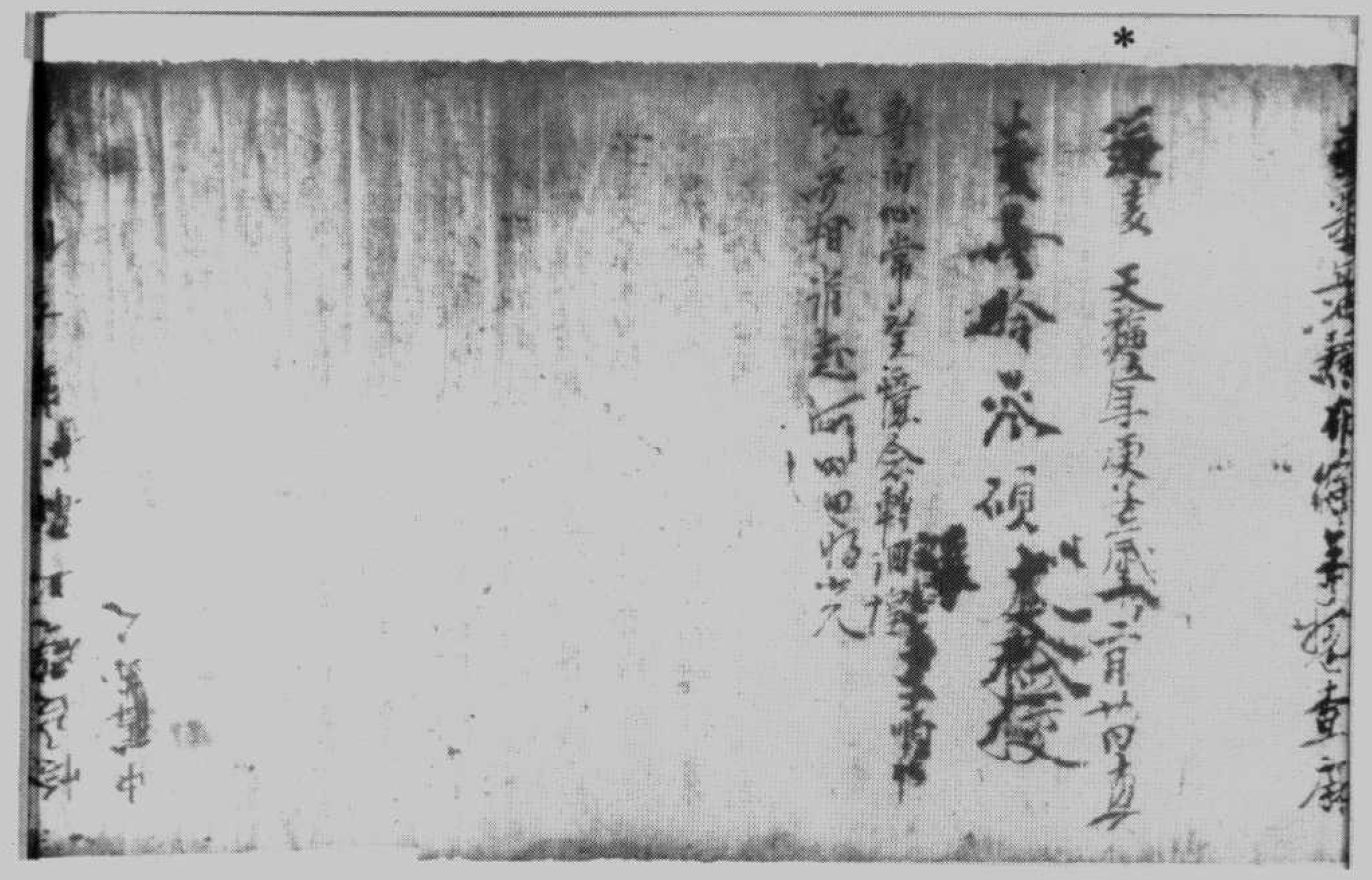
00555

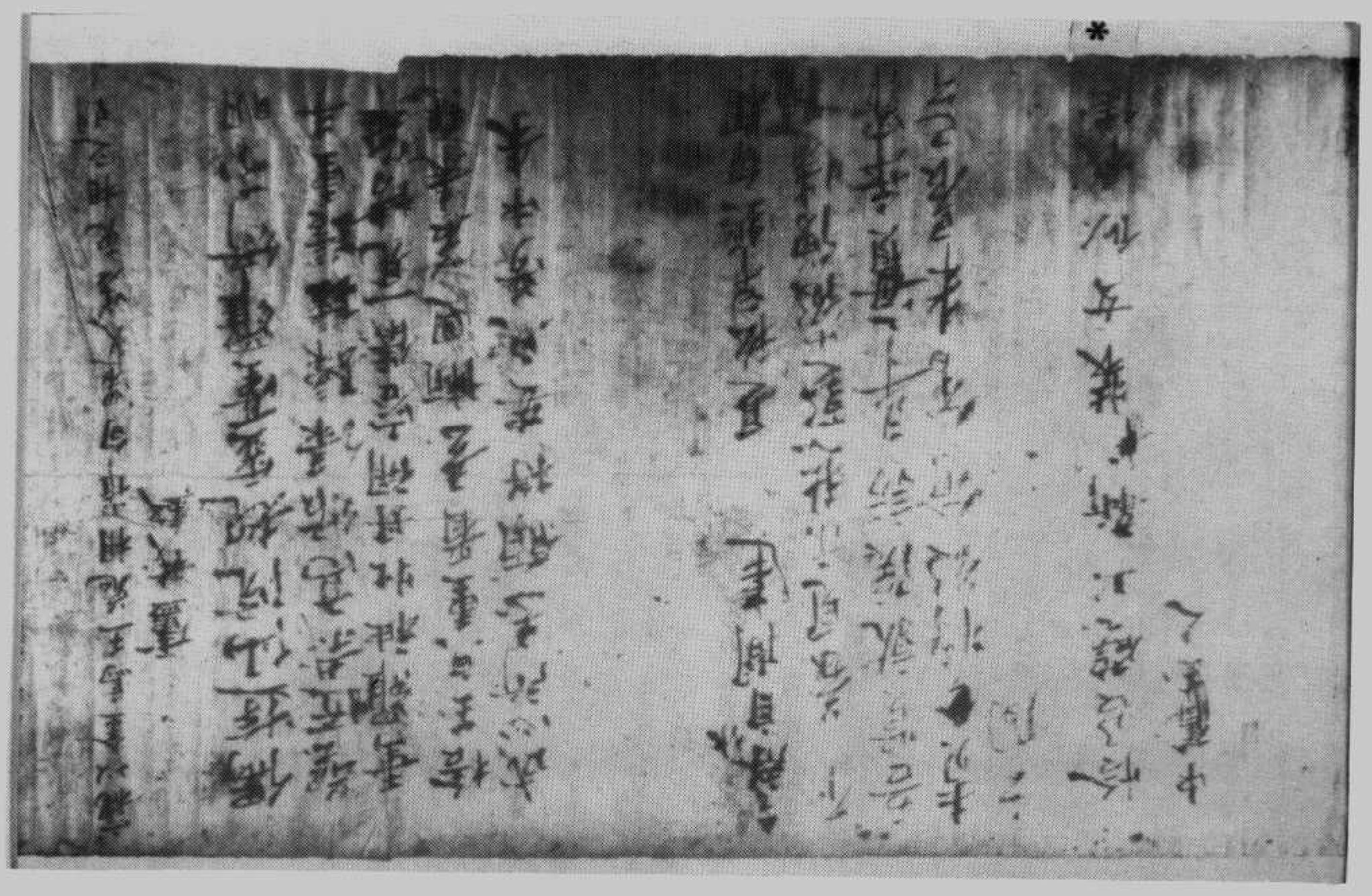
3199-11

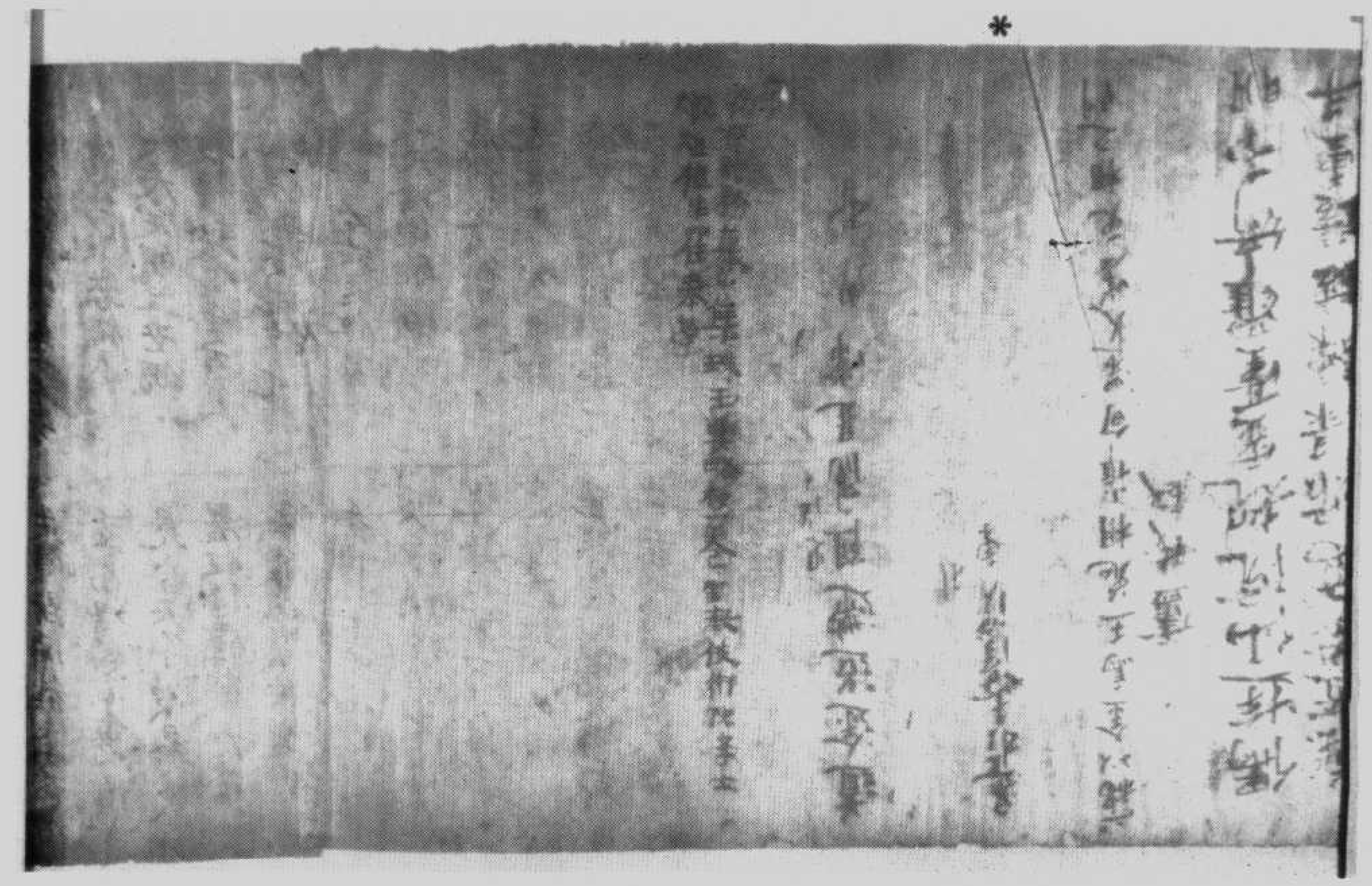
00556

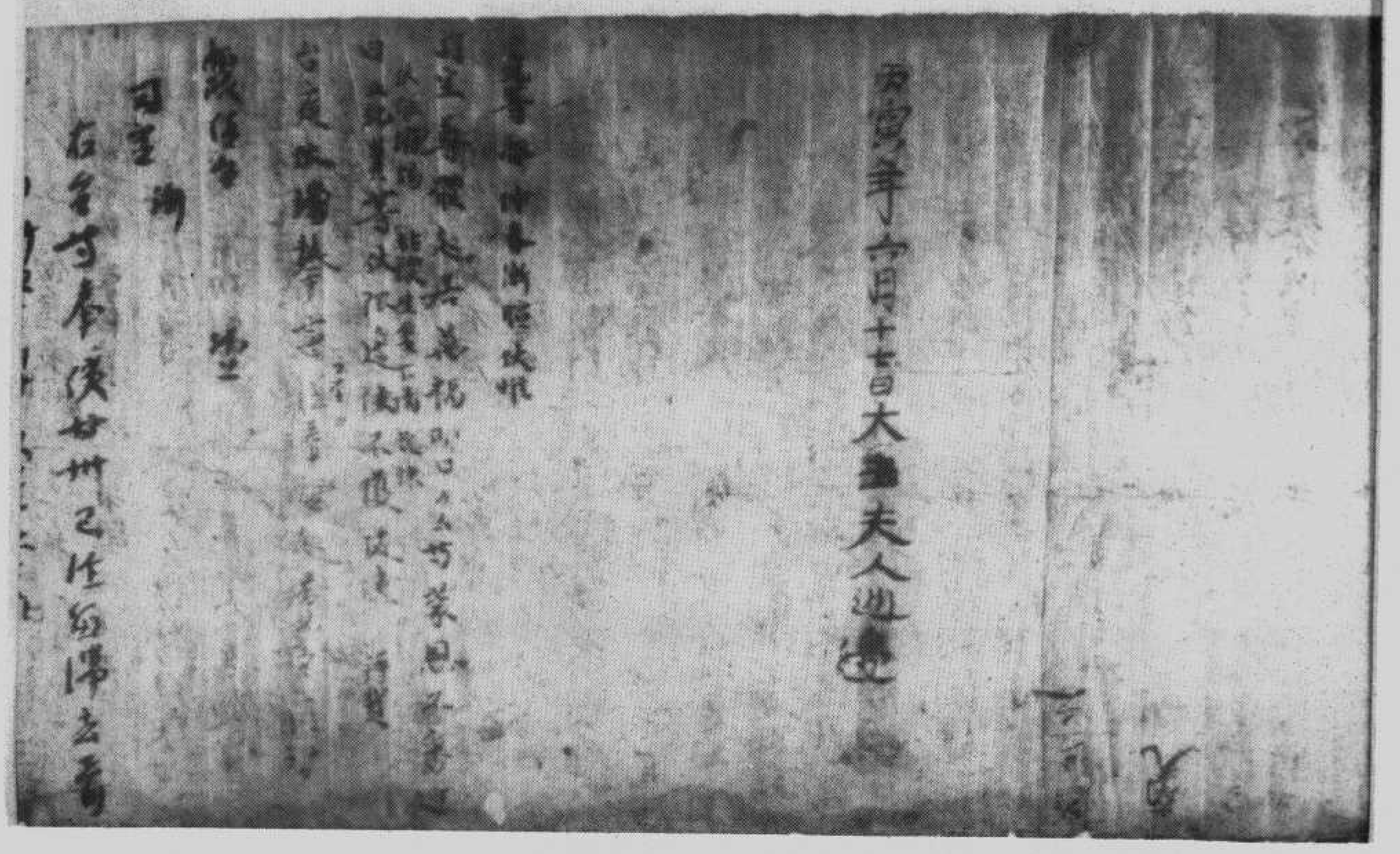
▼伯三一九七號　背　　面　書函一通

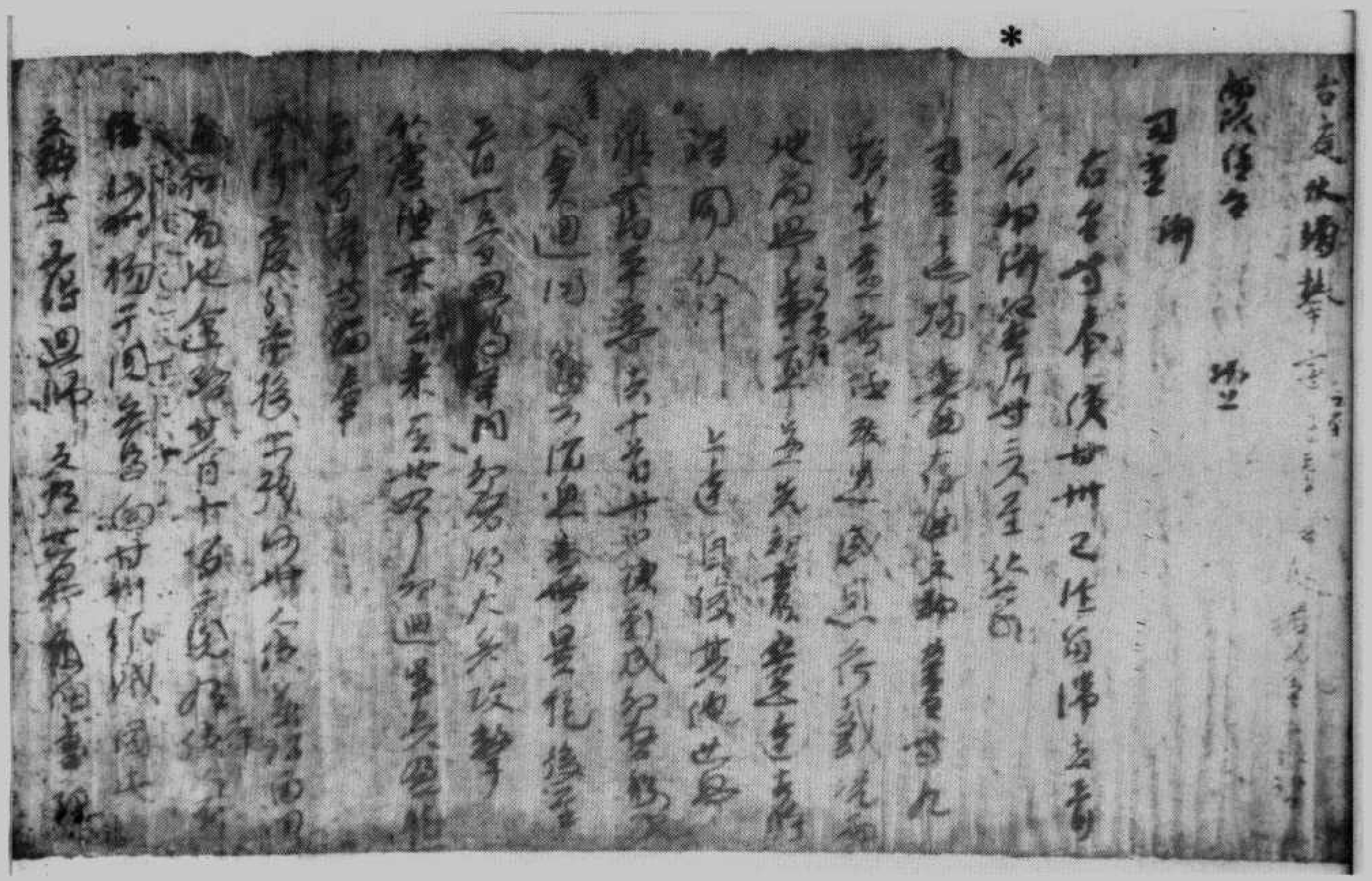




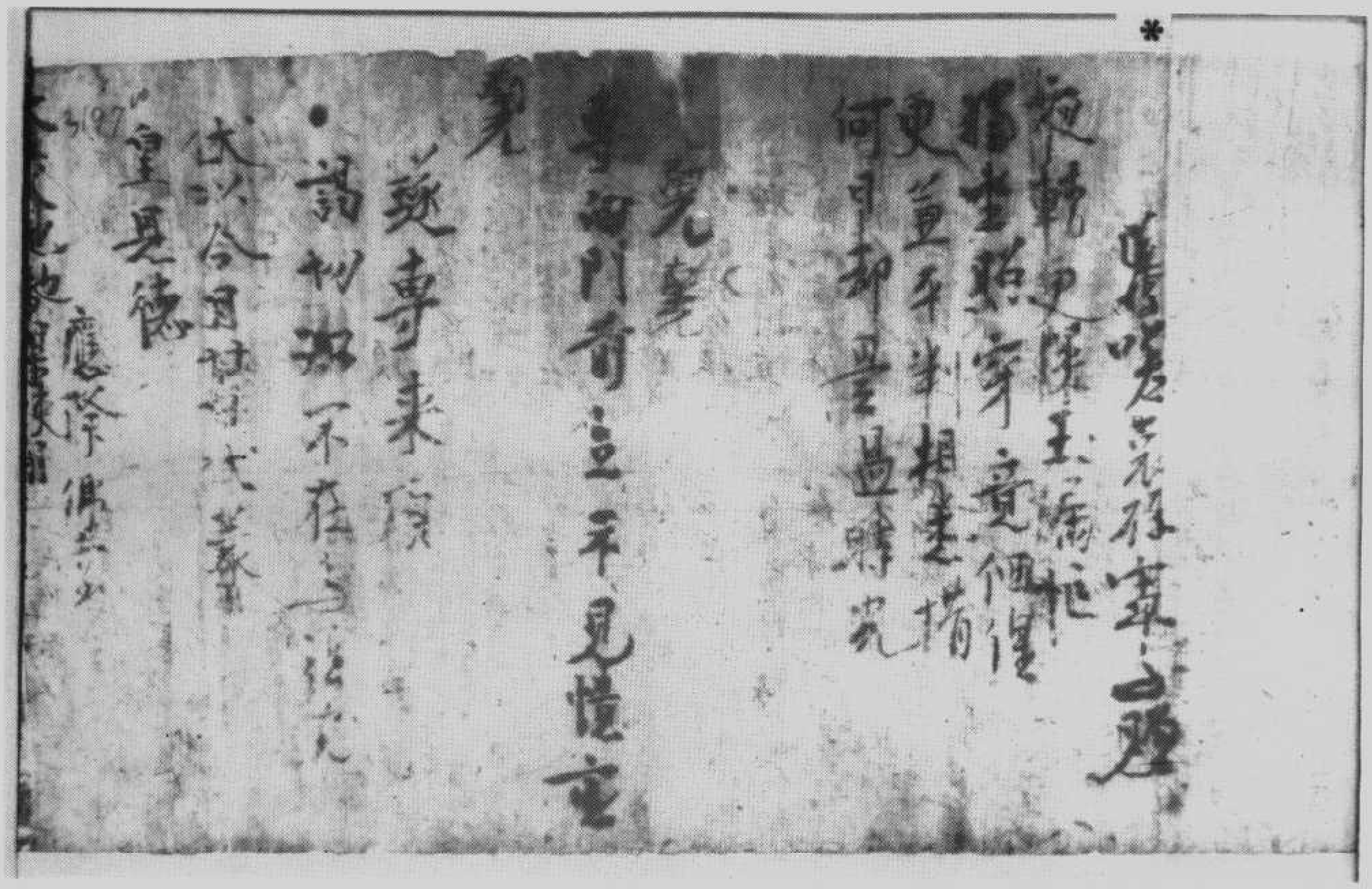


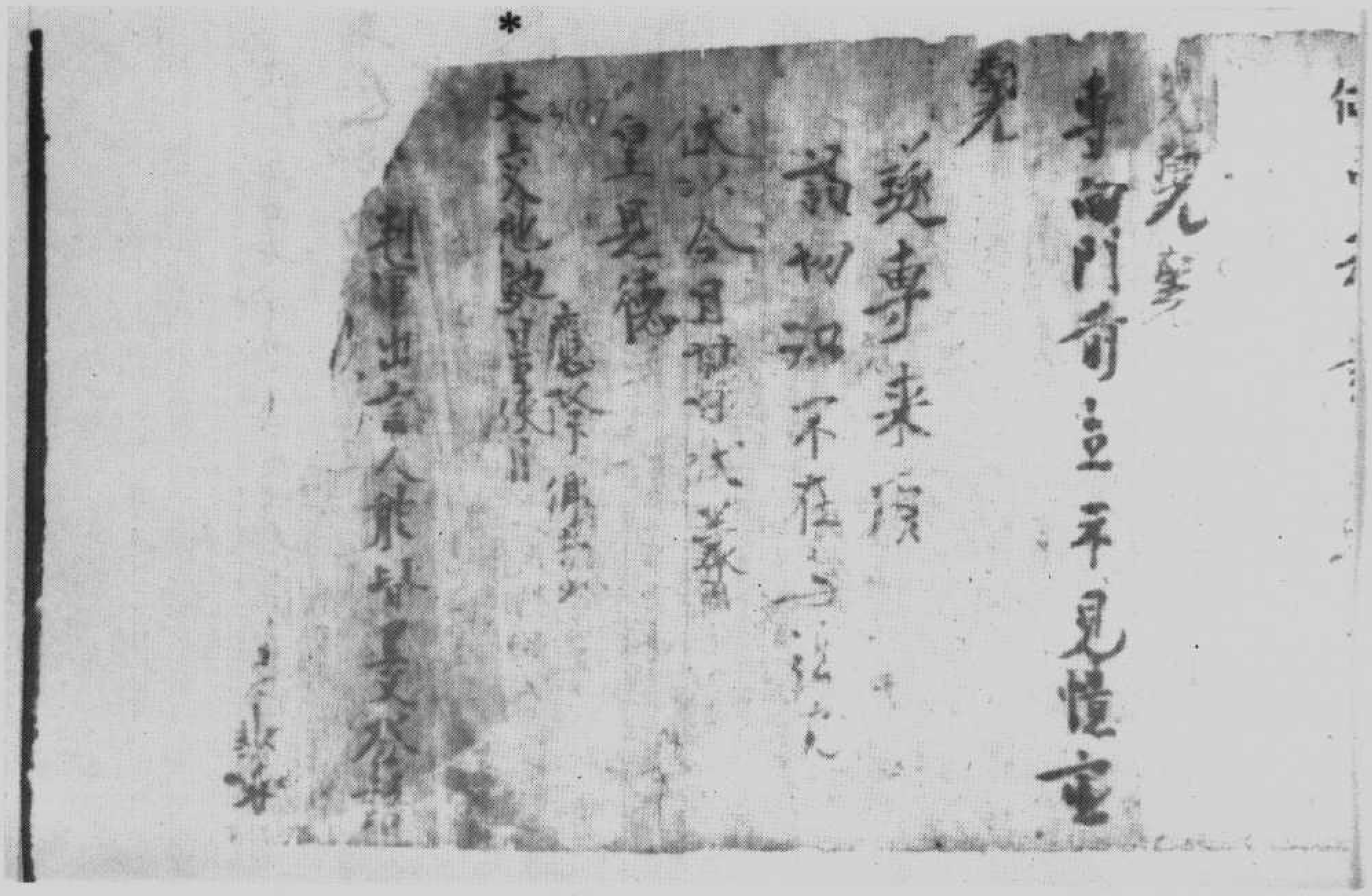


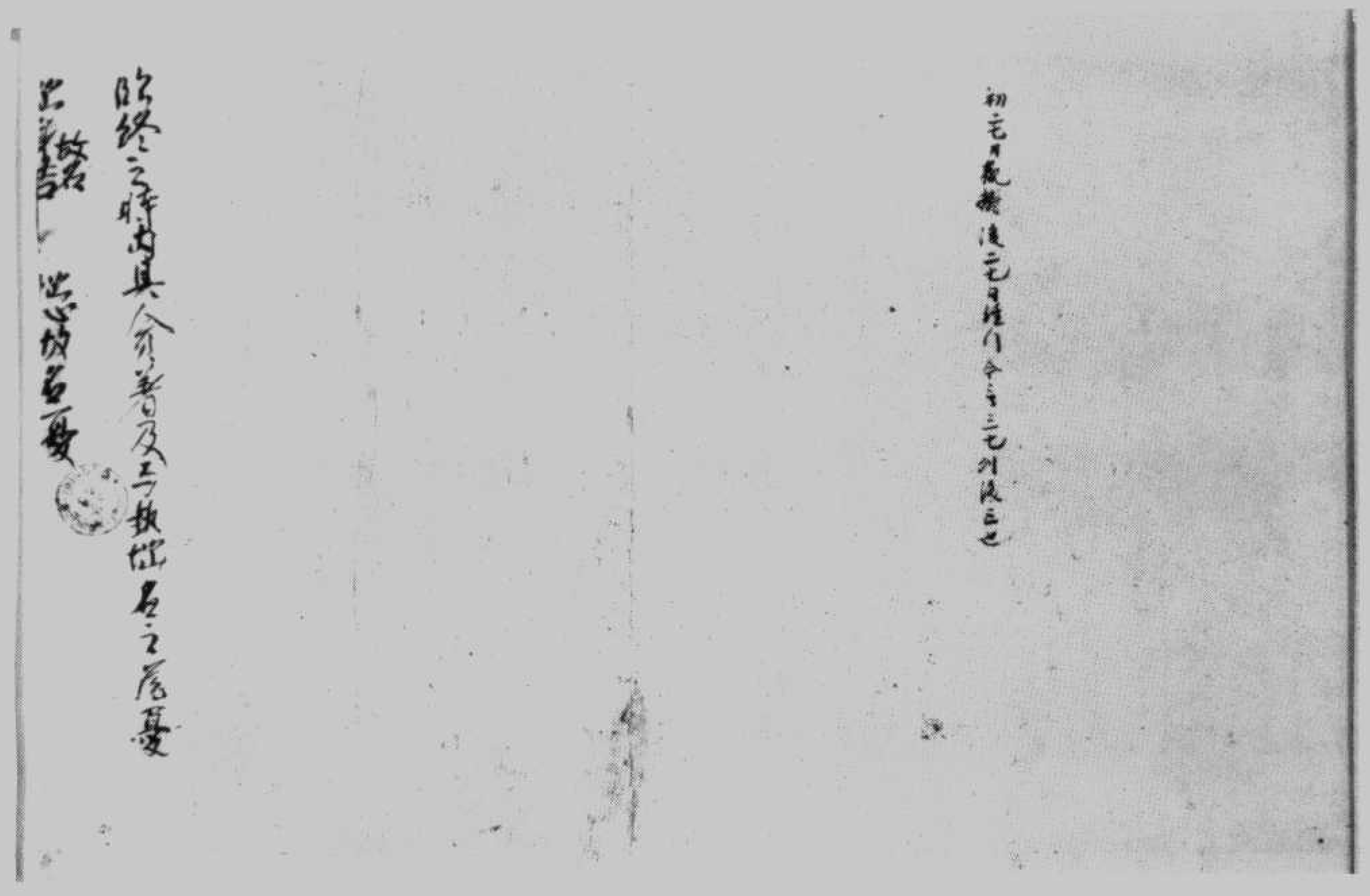




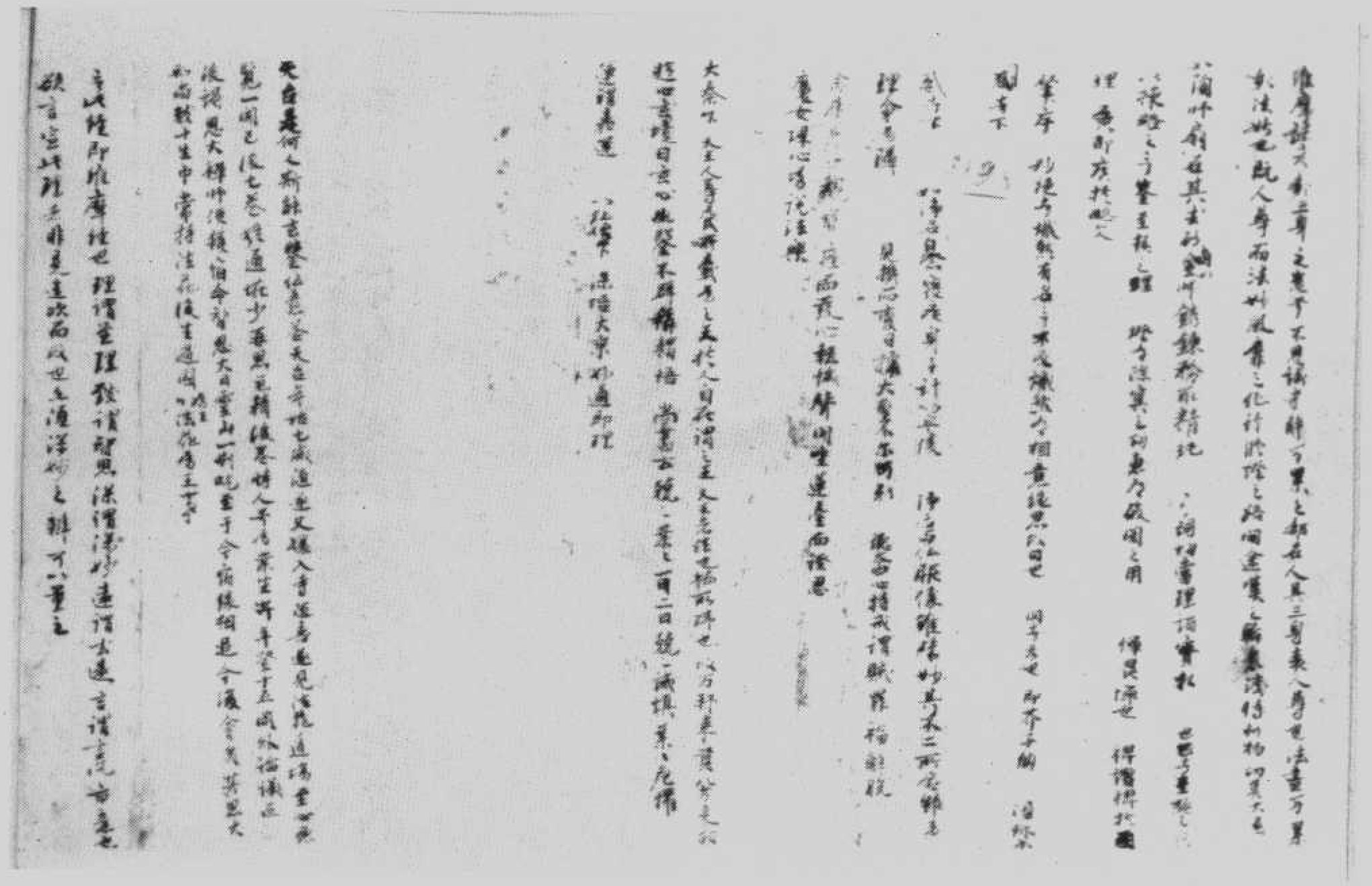
伯三一九七號　背　面　上司空狀、七言詩一首



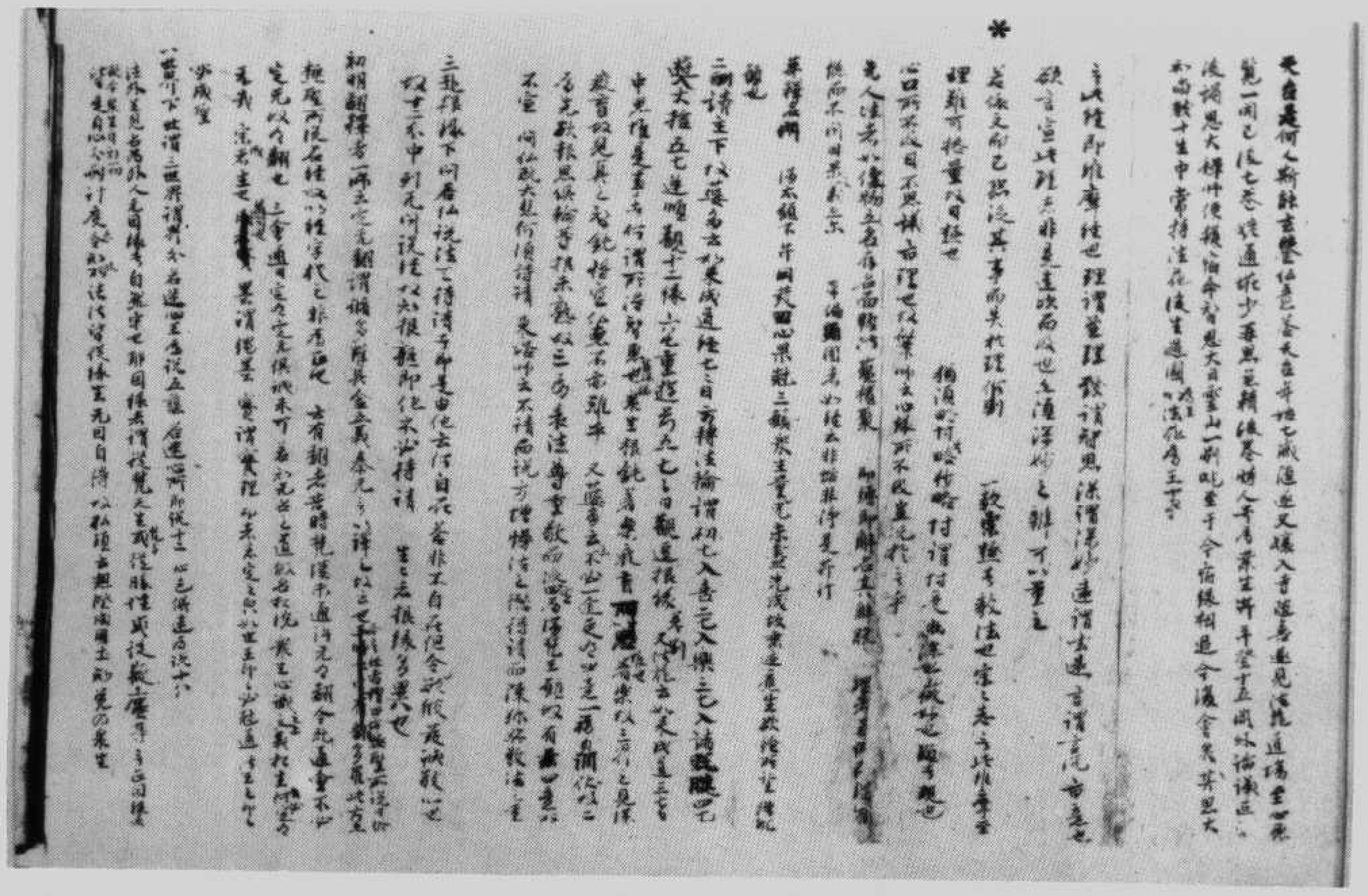


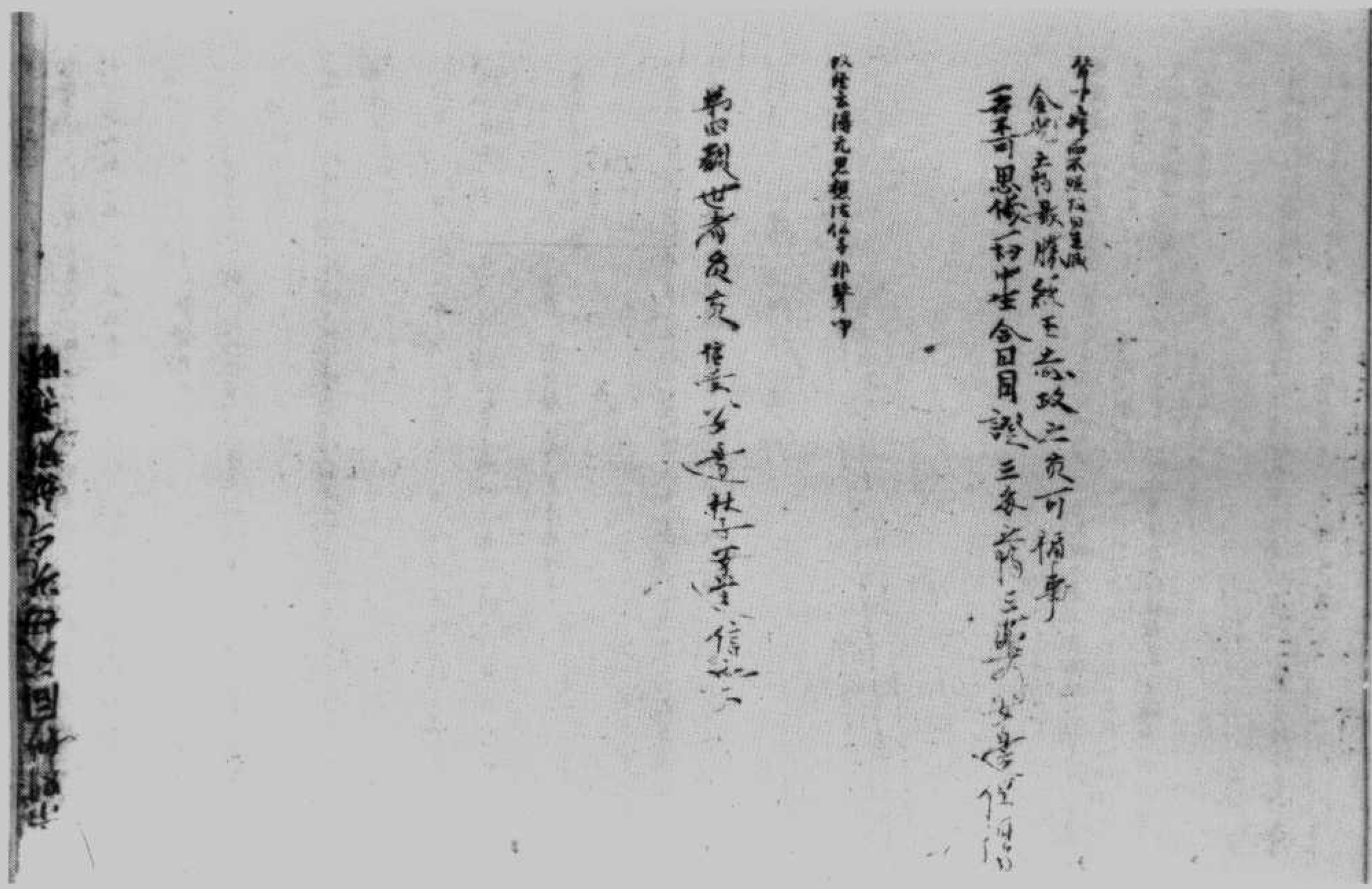


伯三一九八號　生老病死佛義摘寫

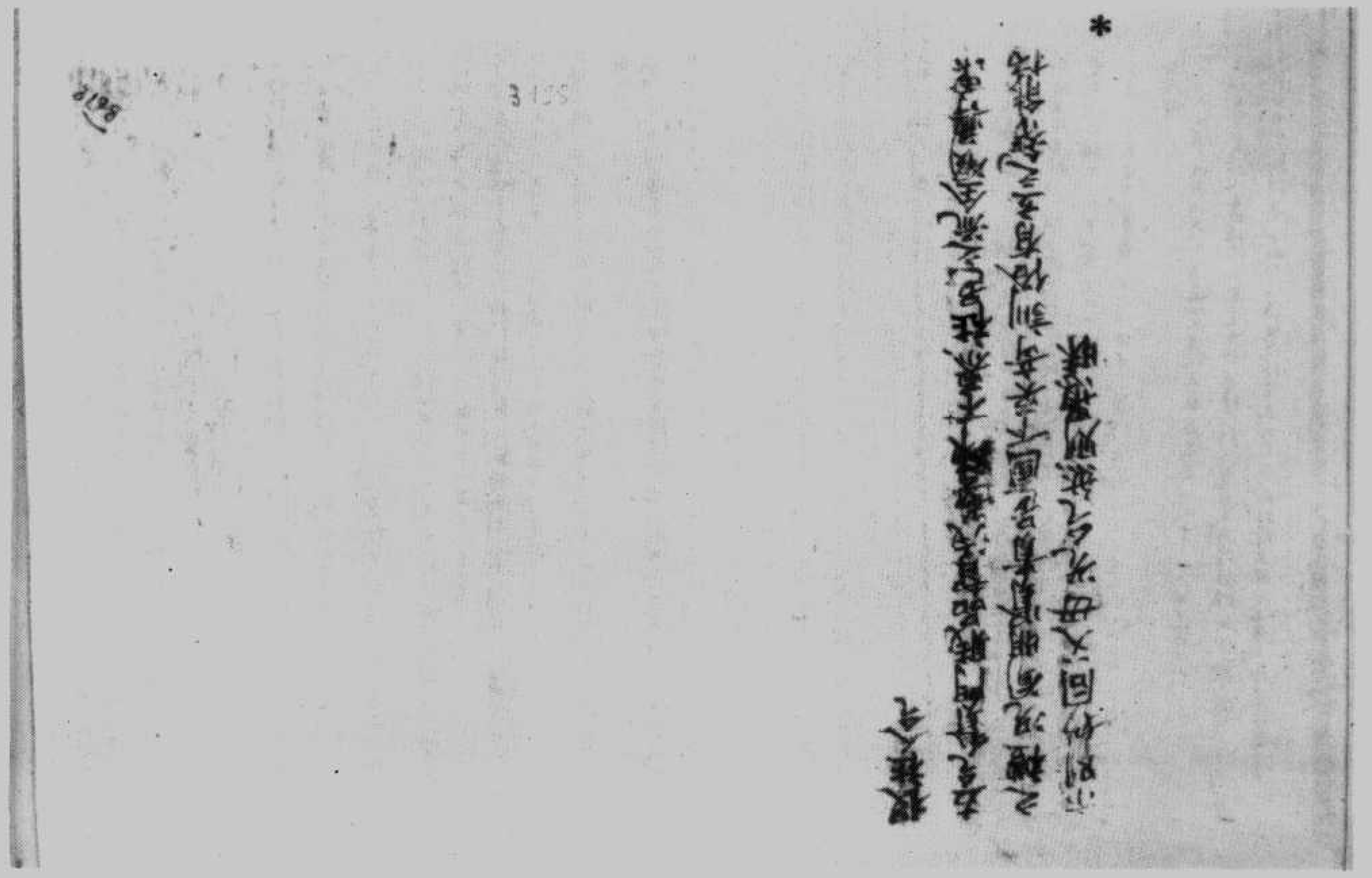


伯三一九八號　維摩詰經疏釋





伯三一九八號　背　　面　金光明最勝王經、投社人雜文書

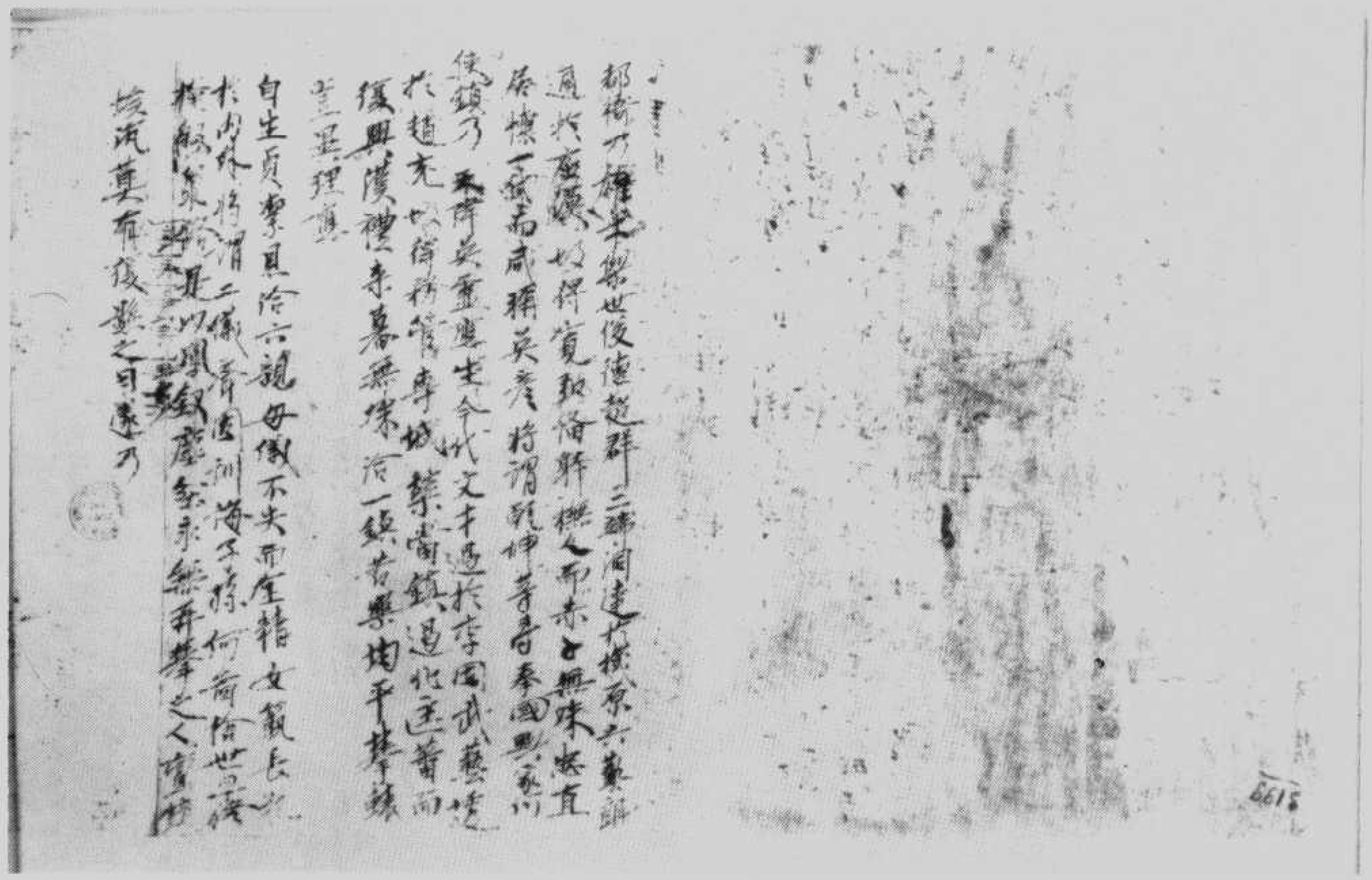


鶴樹真儀寫靈軀於碩室龍宮妙相圖形影於銑於
銀臺故有八身化身應感如來金千月非一以相
林若鏡懸於万形包大地而載山河乃曼寶空而縣
象縷動植資其化育品物仰其津梁大哉調御
遊以能仁為號耶諸天之雜稍惠日以迷方號海之
禪河而失步樹稽樸正覺難可勝言者哉厥今有信
者晚知坏是保悟光陰難留割捨傾諸希求未來之
遂乃罄割赤及抽減珠璣建崔利之浮圖御和顏以
畢加以遍崖室而精心說法界而以傳會七衆以虔
元還之上於福事已竟虔仰三寶之勇
花於浄土仙靈乃瑪寶以循珠機次剎產製衣似瑪宵之
筵晃靈而歎光寧之蓮宮地物珠珠之寶
架轉風以
雲嚴瑩既周行中和
用莊嚴上界四王下方八部伏於威光威運國泰人安部
主官寮並延遐壽伏持勝善清莊嚴施主即於惟
願裸峻五岳壽保滄瀛榮班以日月而無虧家富以
自然之珍寶願所年清九横因珠三突象沙七祖之
靈魂紅蓮而消然後一禾十方三祇共沾施福於
含靈八難六趣之途共此同趣彼岸

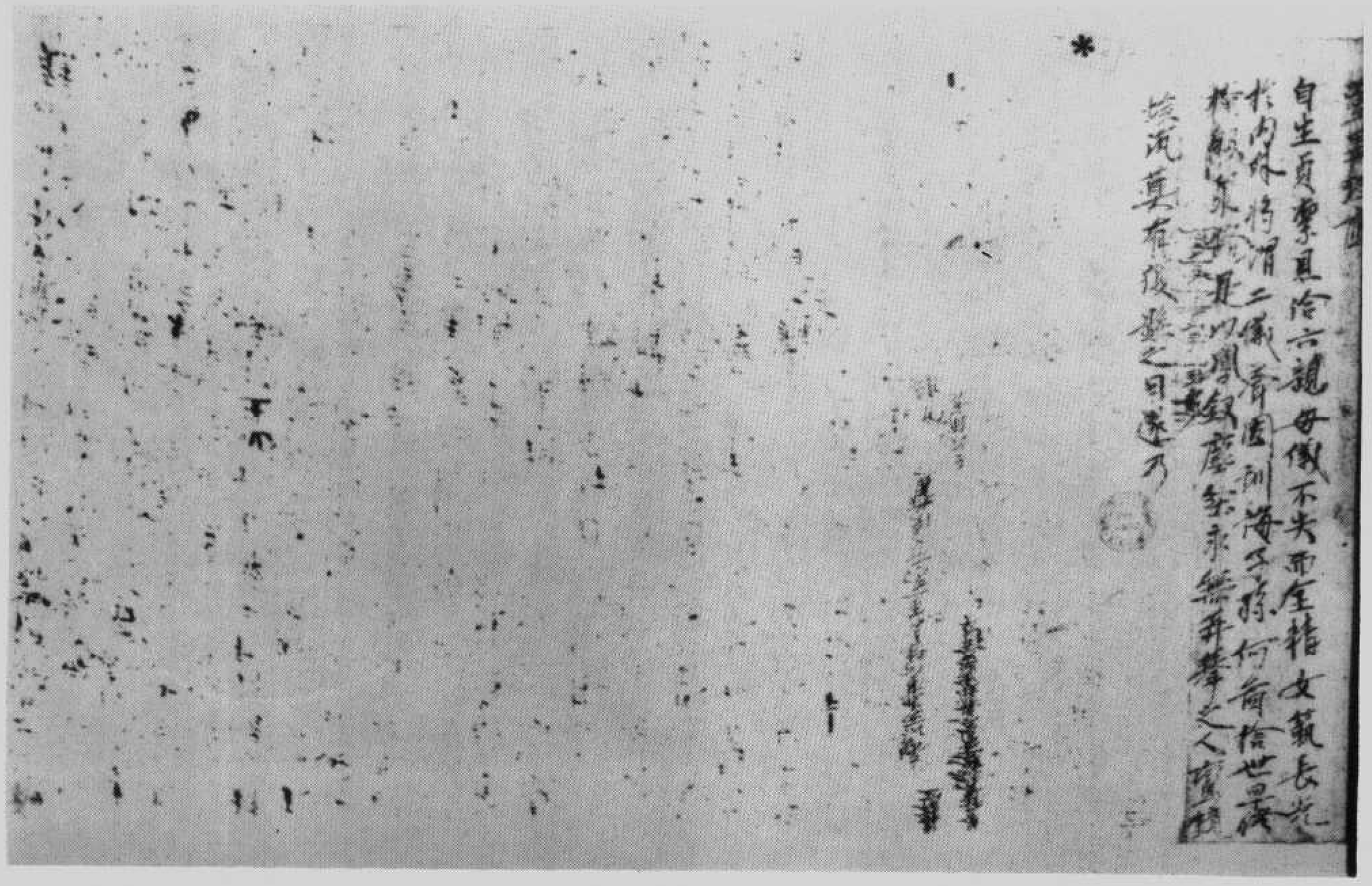
剎号莊嚴環七珍之梵宇方稱妙果淨百寶之仙宮於無
是八定高樓漢樓臺而育影三空妙閣陵韻殿以通睢

伯三九九一號　齋文兩篇

剎号莊嚴環七珍之梵宇方稱妙果淨百寶之仙宮於無
是八定高樓護樓臺而育影三空妙閣陵韻殿以通睢
光珠網於梅林列金繩於福地莊哉之方難可談之厥
金堂前者主所申意者奉為護宅之福會也惟公
風前播福丹桂流芳雅量超群神才絕代故能卜居
勝地以召人而成許好宏規既就勝業先崇鬱鬱
叢林達斯清供香然百味浣起初煙梵吼三天
經達四室其宅乃陰陽合會龜地相扶八卦吉祥
五行通利四方平正八表旗居离坎分南北之靈
震兌首東西之室左青右白好延乳坤前朱後
玄雅像陰陽之道安存人於構背日影紅衆專
功力以前成因時珠柱慶棟鎮集棟宇參差
王珊争光綺院芳色現產切畢所合吉哉成從
鬼動土功輕耀神將化力未消伏聖德方可殊除
裁祝新居度誠好供於是嚴達宇敷緬延王揭會
厨芳饌宿設遐香寂其之首輸會三界之淨人請
梵香設奉祈福以斯切德无限勝因物用莊嚴施
主合門長幼等人宅已後惟冀金龍應宅王鳳銜
珠他涌珊瑚天瑪瑙四王持劍斬祈魔鬼第八部堂
加殊除鬼魅人曾壽命保長年
流後胤千祥悅集万福齊臻十善
主命同劫石齊千固而不虧恒
而不覺男身女絜子孫昌熾
神咨之首然後四神歡



伯三一九九號　背　面　都衙亡母祭文



伯三二〇〇號　長樂經

▼伯三二〇〇號　背　面　五言詩數首

（大放淺深附）方醫　號一〇二三伯

伯三二〇一號　背　面　王錫上吐蕃贊普書

龍錄內無名經論

三階四卷

私記錄一卷

又私記卷第三五

兩階發心一卷

算根機淺深一卷

問要淺深一卷

人集錄十三段一卷 隨別法卷

三階佛法審記上中下三卷

發願所由卷

四心一卷

大方廣佛花嚴經如來一卷

罪福經一卷

佛像功德經卷重

隨記記罪福經卷重

略述禪師法宗一卷

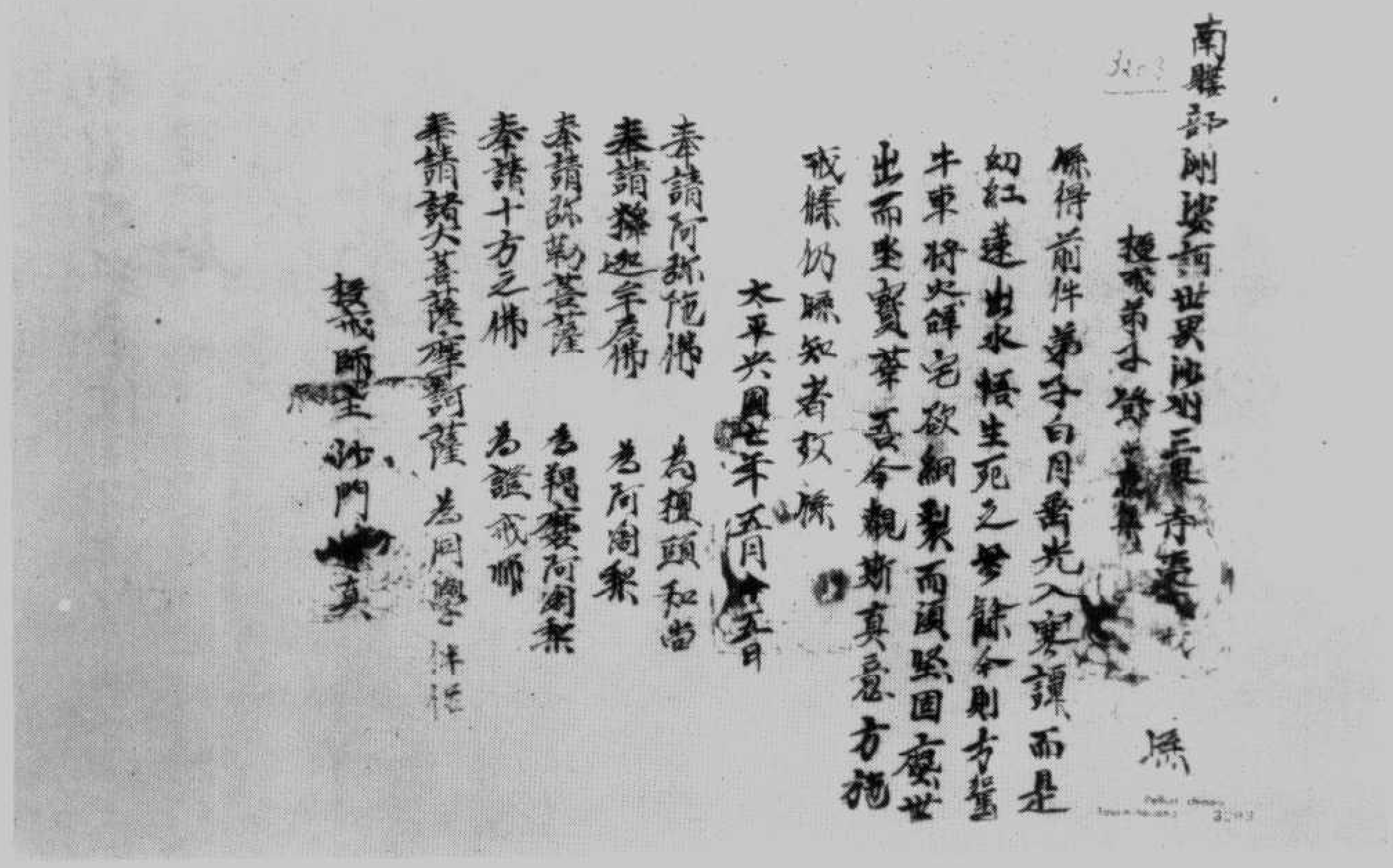
佛法金剛藏菩薩法藏經

大乘起信論卷下

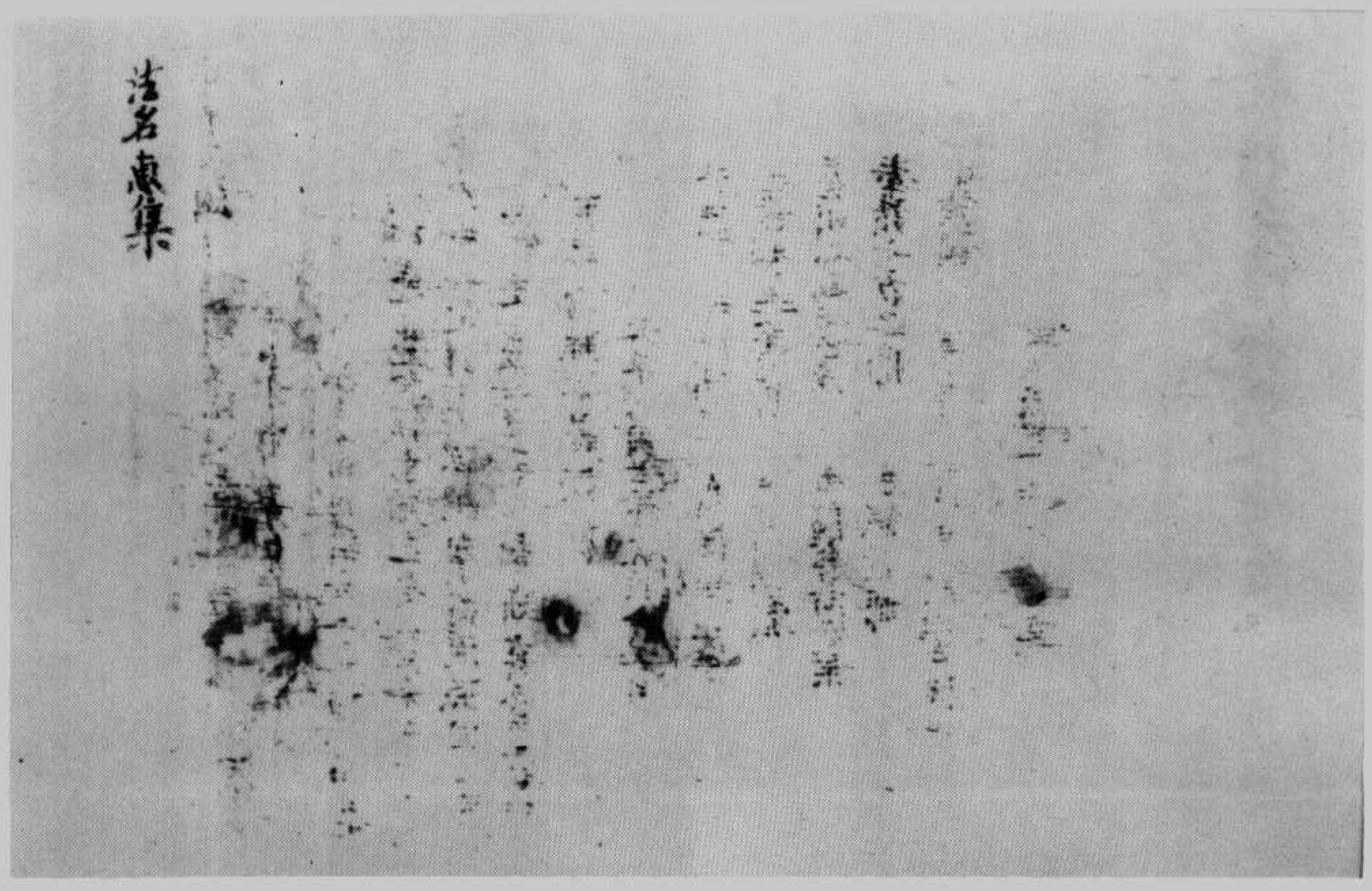
3202

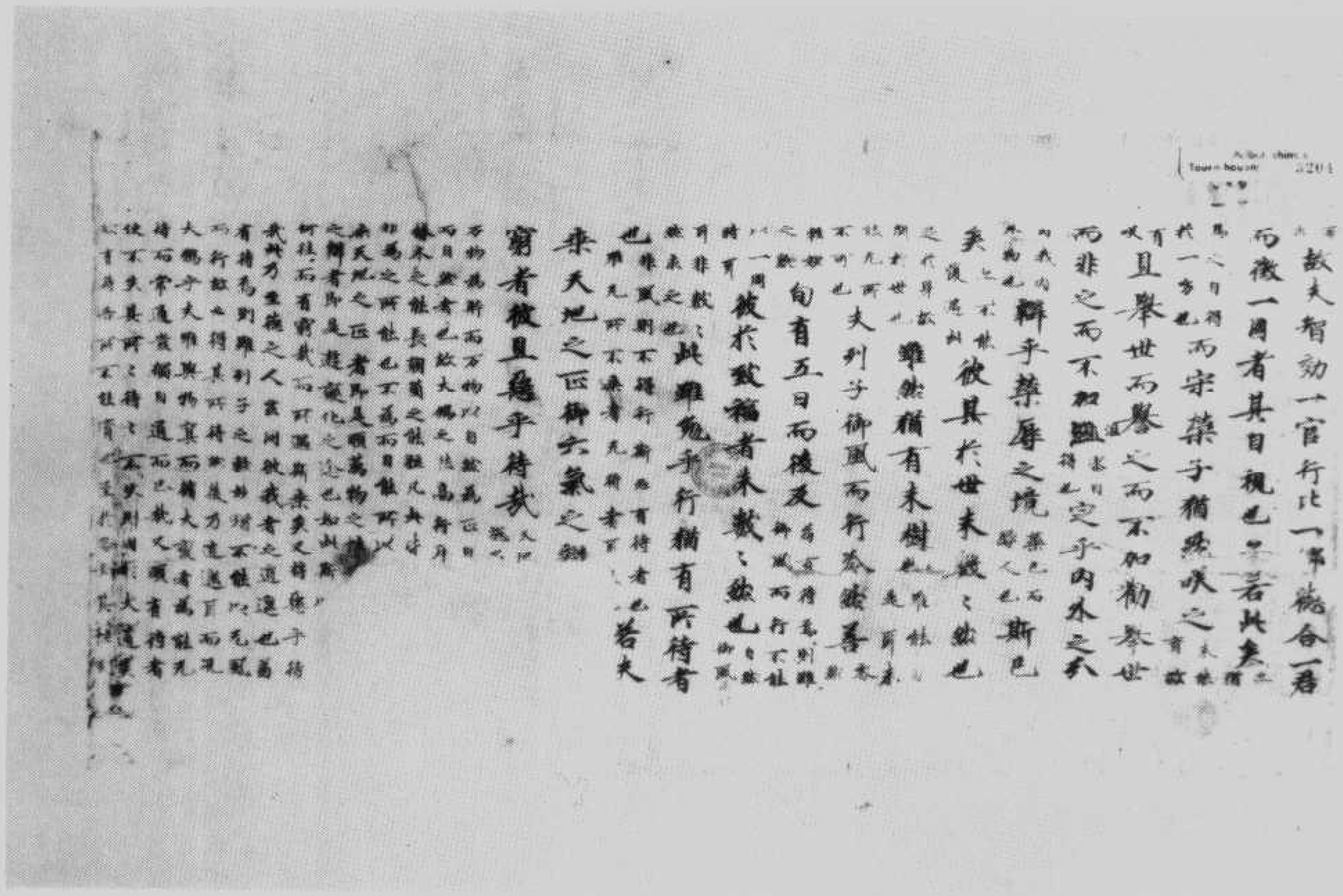
律論經名無內錄龍　號二〇二三伯

四卷


南贍部洲娑訶世界沙州三界寺授
授戒弟子鄧惠集
牒得前件弟子白月番光入寒譚而是
幻紅蓮出水悟生死之夢餘令則方鑒
牛車將火蹊宅欲網裂而頭堅固度世
出而坐寶華登會觀斯真意方施
戒條仍牒知者故牒
太平興國七年五月[illegible]日
奉請阿彌陀佛　為壇頭和尚
奉請釋迦牟尼佛　為阿闍梨
奉請彌勒菩薩　為羯磨阿闍梨
奉請十方之佛　為證戒師
奉請諸大菩薩摩訶薩　為同學伴侶
授戒師主沙門道真

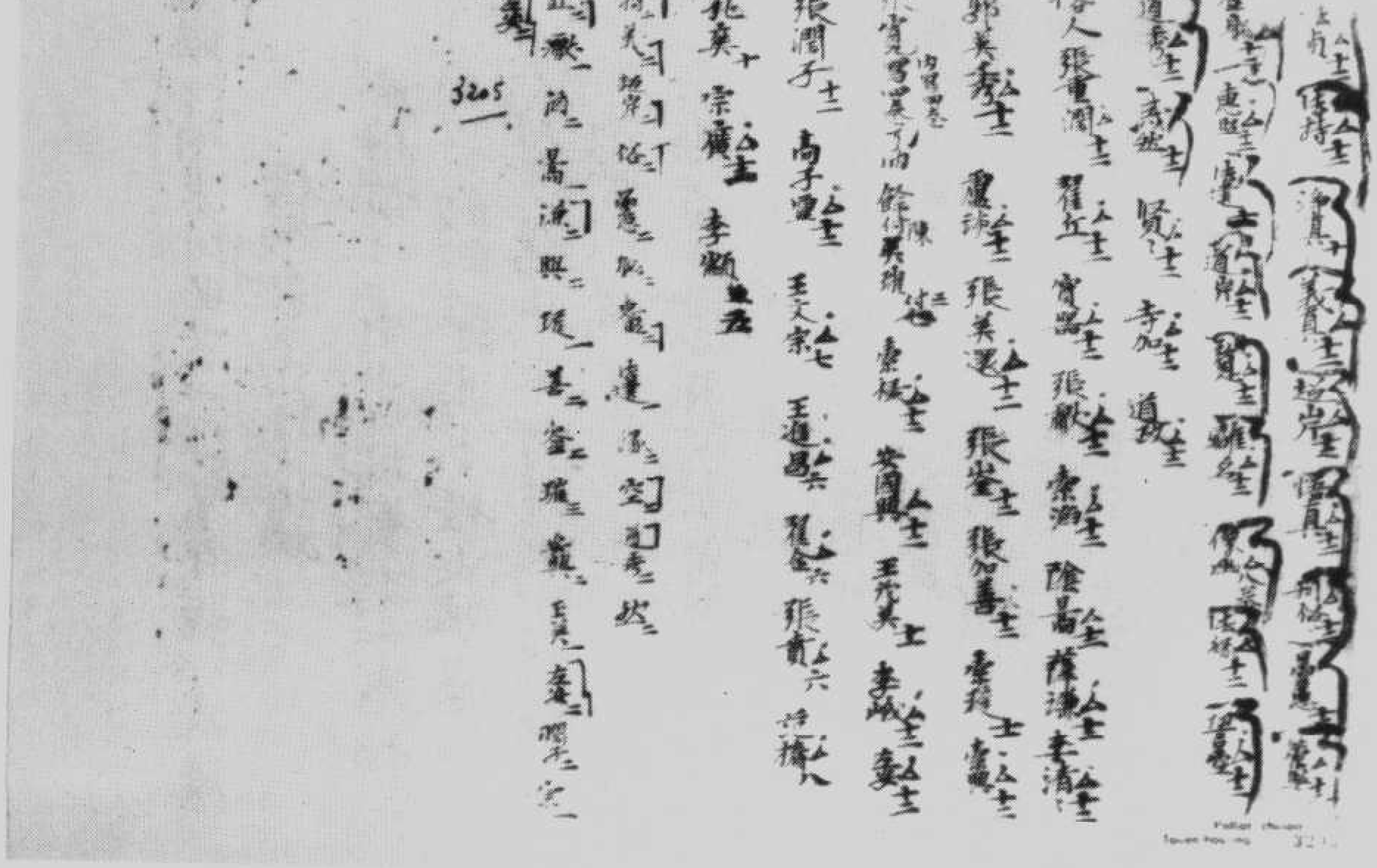
伯三二〇三號　太平興國七年三界寺鄧惠集受戒牒


法名惠集



注象郭遊逍遙篇內子莊　號四〇二三伯

▼伯三二〇五號　人名錄



伯三二〇五號　背　面　各寺賬目

▼伯三二〇六號　三界寺鄧住奴受戒牒

南贍部州婆訶世界沙洲三界寺授八戒牒

授戒師　[illegible]

牒得前件[illegible]年幼用爲[illegible]入寒課

而見幼紅蓮出水悟生死之世餘

年則方覺牛車將鐸火宅欲綱烈

而須堅固[illegible]世出而生[illegible]吾今

覩斯真[illegible]受戒牒汎將知者故牒

大平興國[illegible]年[illegible]牒

奉請何彌陀佛　爲檀頭　松海

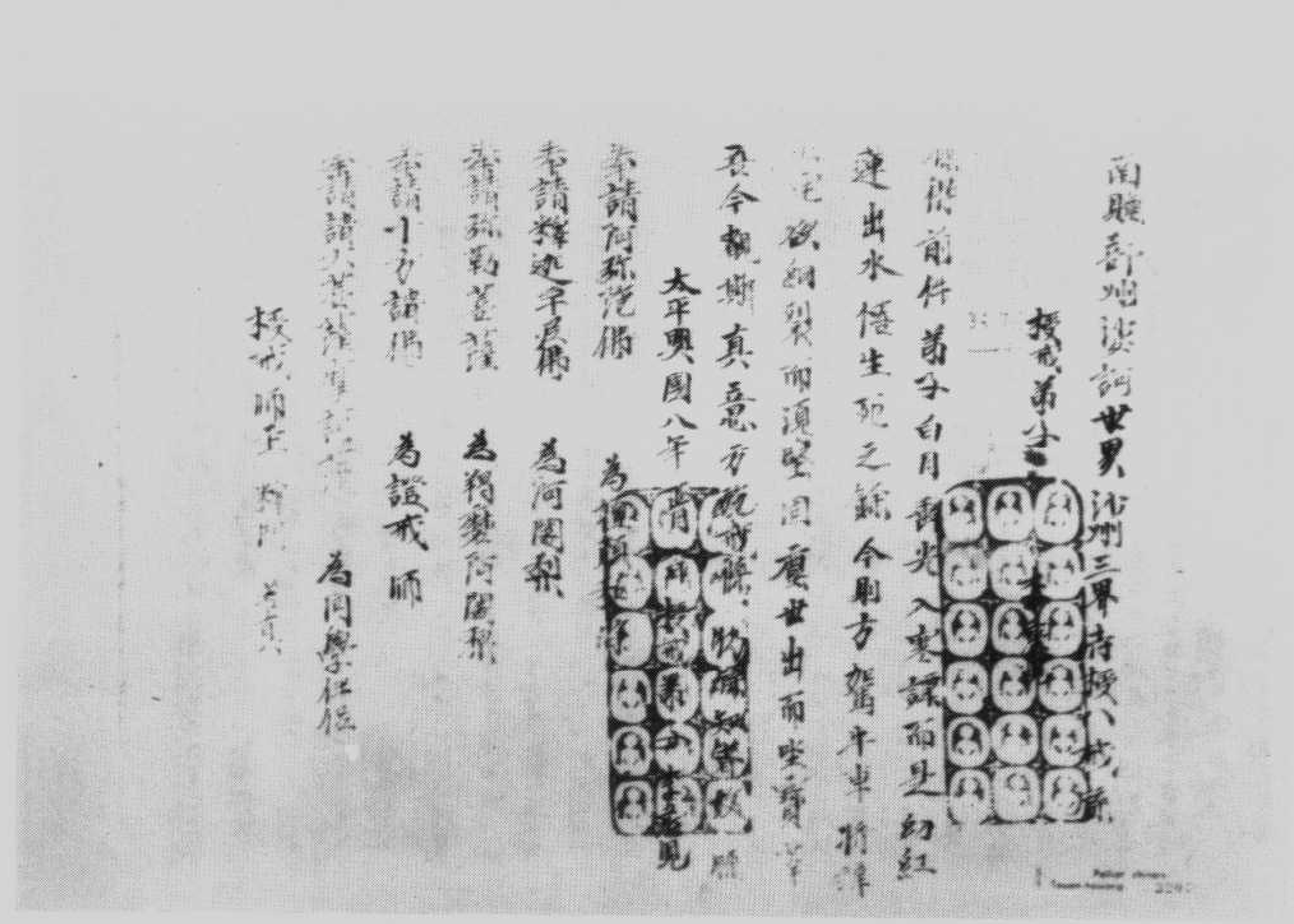
奉請釋迦牟尼佛　爲何闍梨

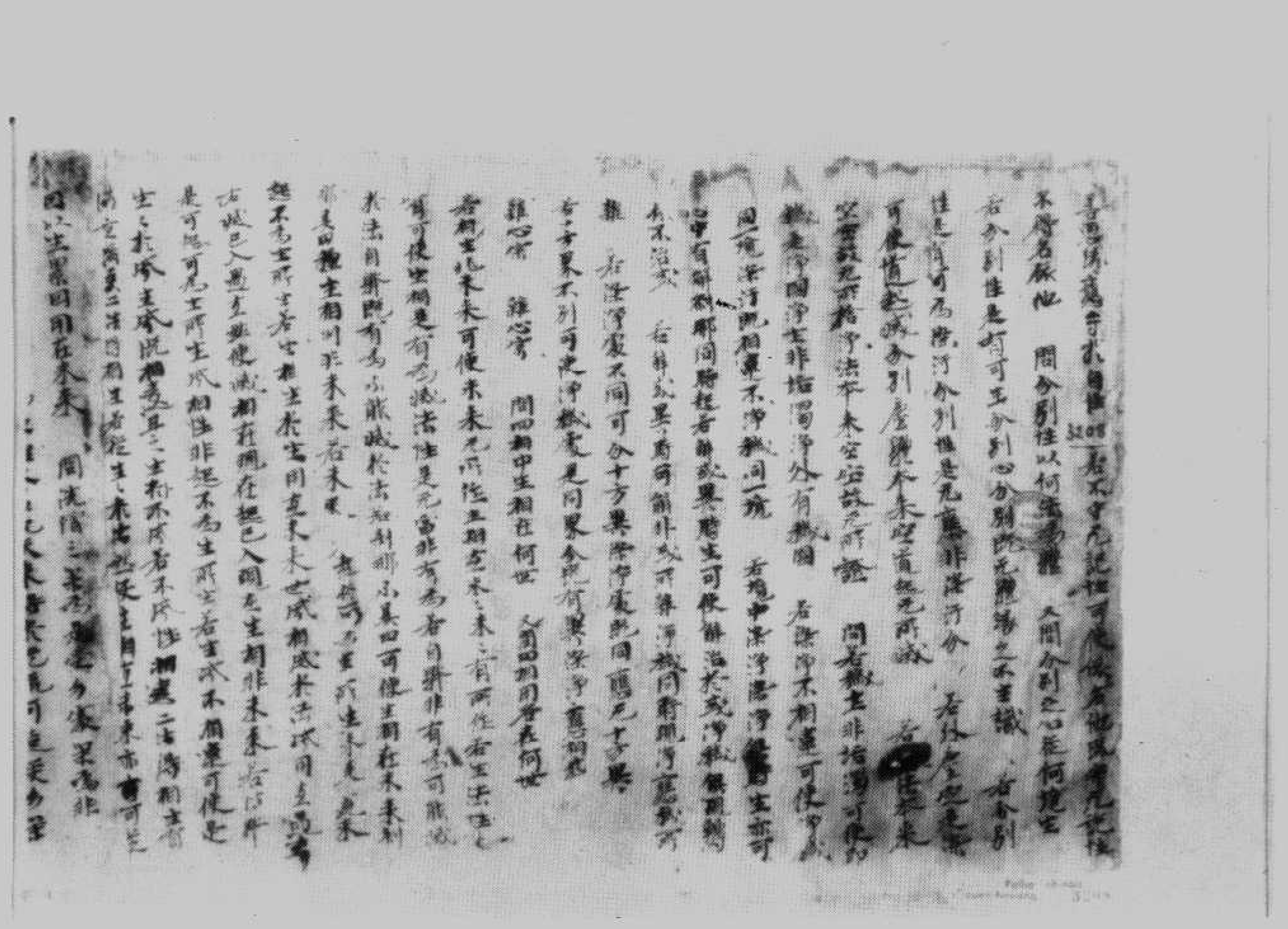
奉請彌勒菩薩　爲釋摩訶闍梨

奉請十方諸佛　爲證　[illegible]師

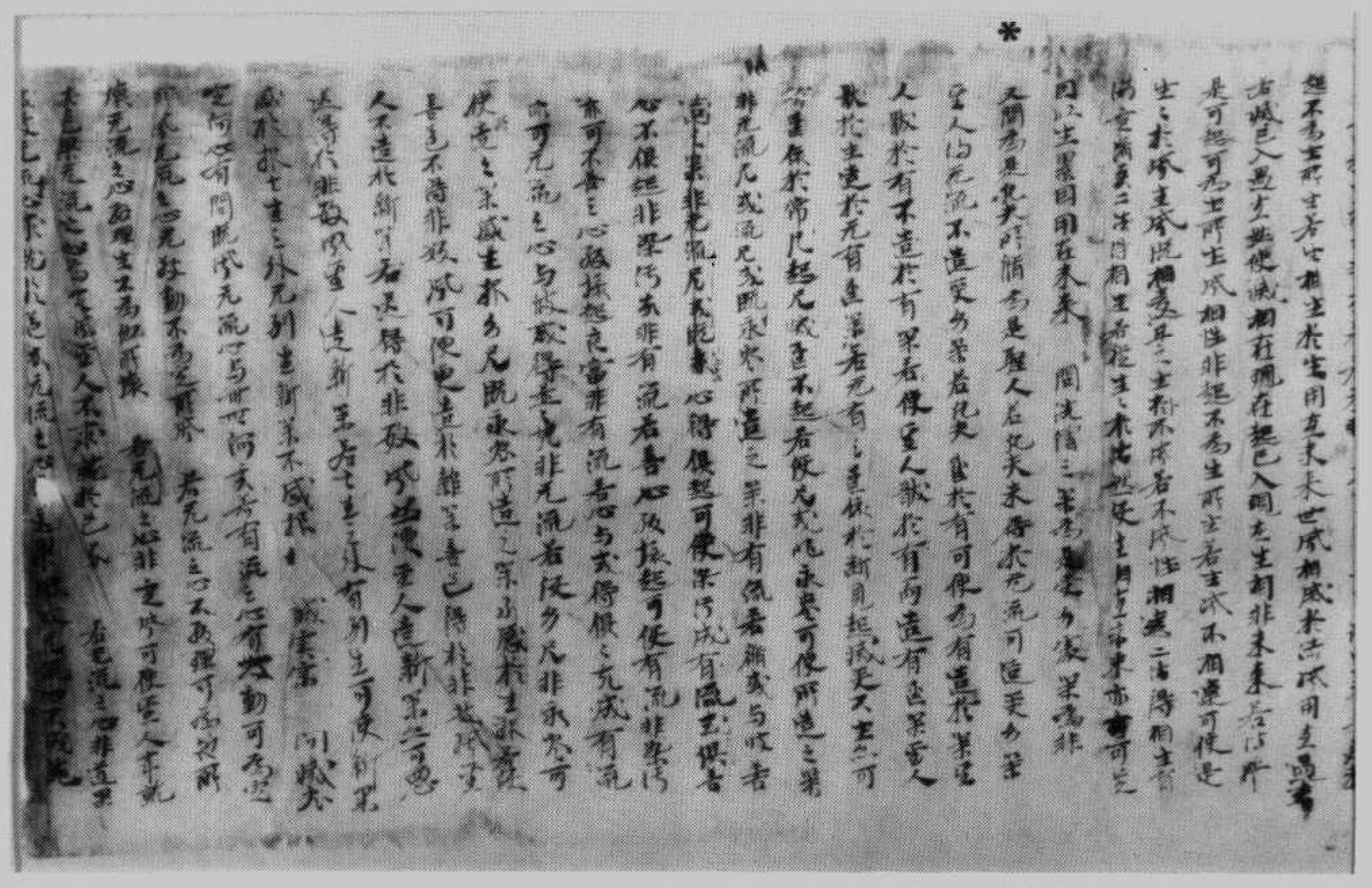
奉請諸[illegible]

伯三二〇七號　太平興國八年三界寺李慈兒受八關齋戒牒文





伯三二〇八號　經義問答（雜心宗、成實宗、律宗）



善已不爲非救成可使先立非辯罪善已得於非故成定
人不違於新罪者是得不非救成也聖人造新罪亦可思
是得於非救成聖人造新罪居七生之後有別生可使新罪
爲不於七生之外無別生新罪不感報也 感業宗 問既大
悲何心有問既成無漏心爲世世何況者有漏之心有大動可爲定
於不無漏之爲無動不爲之所感 若無漏之心不能強可爲初所
攝無漏之心能攝生不爲無所取 有無漏之心非是修可得生人中說
者無果無漏之心爲定不爲生人不應爲於人之人 若已漏之心非道果
於道無漏心求就於色界無漏之心 無漏心不能攝
有是一乘爲也當亦復可言得生無漏不生福漏心成初無
爲是有心初無爲可使成空是一世成定得無成就得新一世若成得無
之爲之爲者能心成得無爲爲有業爲有無爲能可使無爲成
故無爲如者能無成於修以者成修如世世可使世世有別入成世有
世世之無別人 雜心宗 問若業使生何修道
若業取果不違因可使此界果盡亦取因不同於因者是
於因可使見前所無違真因生不非無前右於因計於因也
使人者何以已得於道是便是成所善業取人者何是使得
上能多是見者所是使上界能若多是以上能可如爲使之
上界能於當爲使之者使其物繫者可使能而非繫之使既繫
不能而能二使之者使性是繫爲能而能使之可有性非繫能
能而不證理 若或於上界能可使無生空多是於上界能不能通
生或者業取如無記可使於爲通因身是非不善不如是通因
者不善無記如論貪可使至爲因不善無記既體不得至爲
因 若所所攝是同可使至爲因不善無記既體不將至爲
因 若使所攝是同異性爲因果不能所異同性為因果

能而不證理 若或於上界能可使無生空多是於上界能不能通
生或者業取如無記可使於爲通因身是非不善不如是通因
者不善無記如論貪可使至爲因不善無記既體不得至爲
因 若所所攝是同可使至爲因不善無記既體不將至爲
因 若使所攝是同異性爲因果不能所異同性為因果
雜宗 問是業五藏所受業得以無文開業因有異別不
若藏將之因無是別可使藏得藏因既因有身別遠藏體不同 若果不
由因能可使因 引果不引既由因能引因引多之別 若藏藏由因由因
引果不引果是由因由業因引果不引者藏藏之因如體是可藏無
於無別藏之因無因藏於有引藏若藏體不藏無是藏所
藏無之是藏之藏之無別受因藏藏二無量各無以爲藏新
不生之無藏果藏住何意因藏何藏不二無量 者是已
有引將有不不二種二 以之引於不不於二種無主可藏以
不可有引藏以爲者所藏者不藏別有限者是以爲不無藏者別藏
以不可藏之爲處既藏業別藏限 若善所藏無生可是藏之
別於二以善藏之是藏之是於二為 若藏藏所藏者由會藏
以善藏藏爲於是之以別之藏藏 若是之藏藏有可藏別藏者
藏之爲藏於爲藏不藏別藏於以 問以之無不是二藏藏生
果爲色是之因生心之是二因果 又問以爲藏是藏生以不之若當
此不從之因生可使藏於是是藏藏之藏生是不之是藏之以
起可使之不是別藏是因使多藏不有引藏 若不藏藏可藏起可
使藏起之生是藏藏藏藏之藏前是非以藏 若藏以生於前是因善
若是藏生使心生於之目者非是定 若藏藏之是於藏使藏進之藏
之生之起藏是起藏之以非藏之藏之非藏是可是可藏以藏主之藏
藏是之藏不藏生 是之以藏不因藏是之

Pelliot chinois
Touen-houang 3293

梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品

諸大德僧婆羅門婆羅門等聽說

佛成度後於像法中應當尊重

不敬波羅提木叉者如

是此戒得此戒時如閻浮提人

得寶如貧者得歸喜如曠野

如遠行者得歸當知此則是最

尊大師若佛在世無異此也佛心

常通於山水今日集會菩薩心總

會心是得衆生應當各各心總

不敬波羅提木叉者如

是此戒得此戒時如閻浮提人

得寶如貧者得歸喜如曠野

如遠行者得歸當知此則是最

尊大師若佛在世無異此也佛心

常通於山水今日集會菩薩心總

會心是得衆生應當各各心總

*

備足慎物慚愧心頭陀行隨順修行

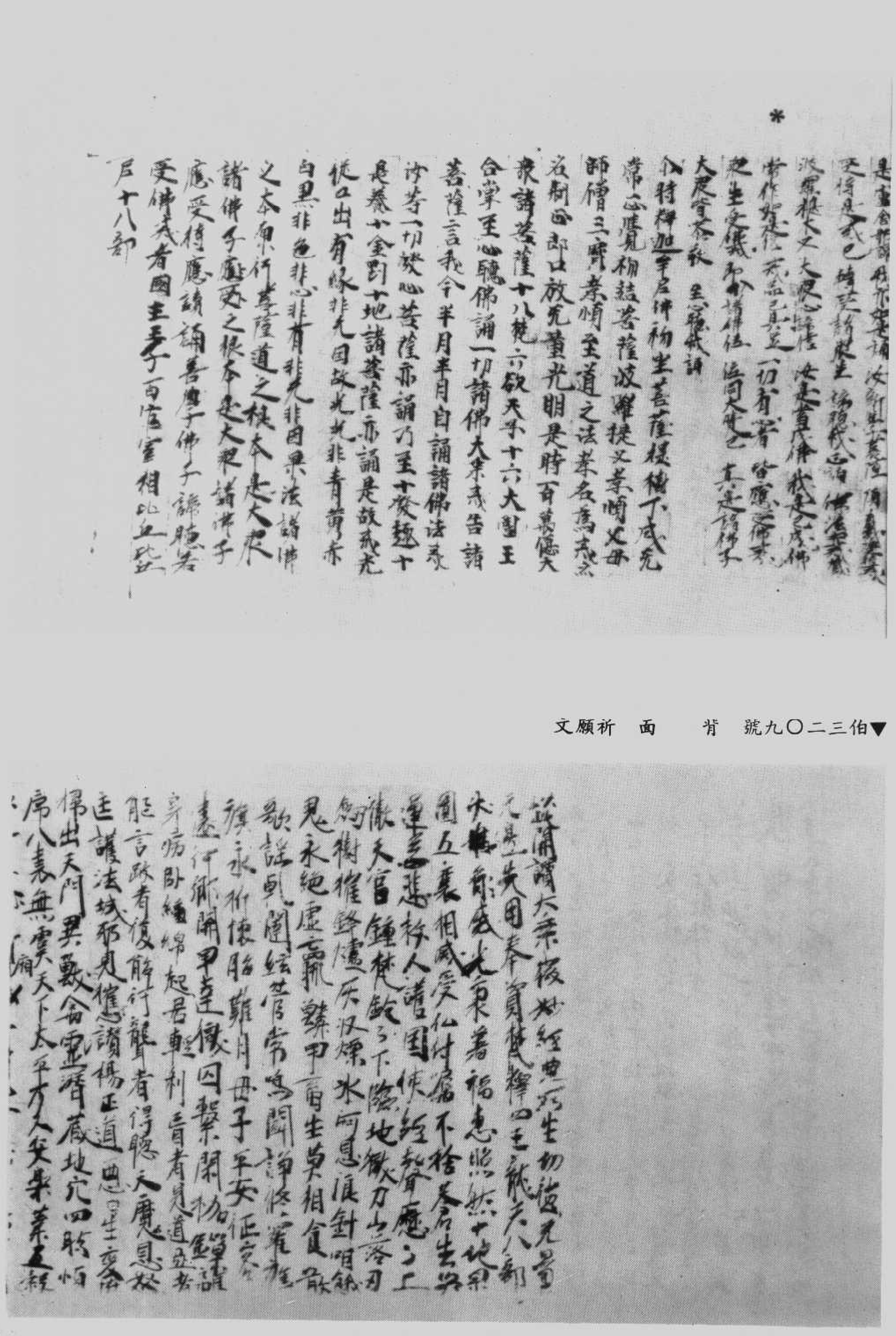
利衆生心令三寶真如空過使失法

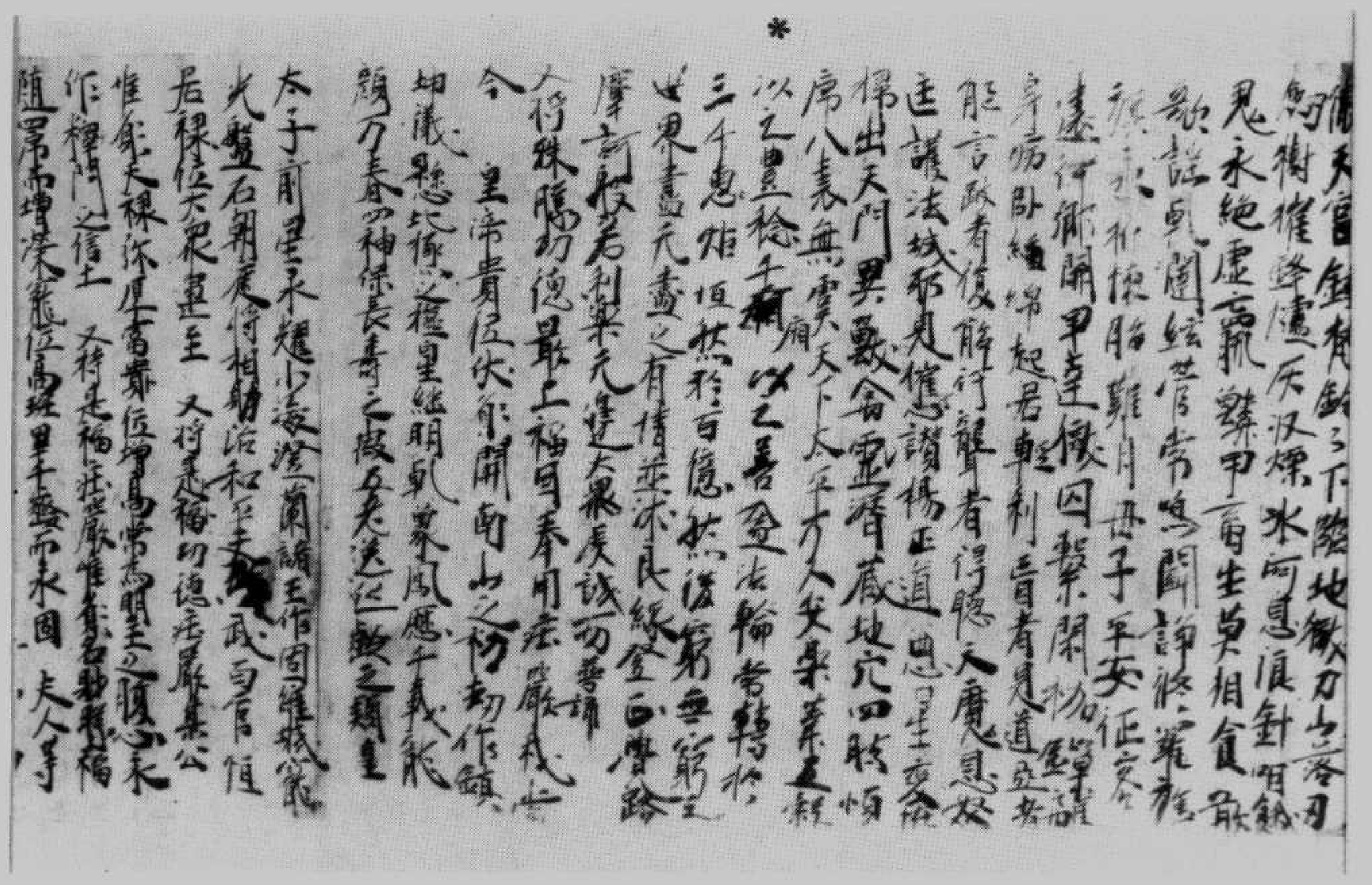
勞役大深悔無所得衆生一切

此戒如法修行

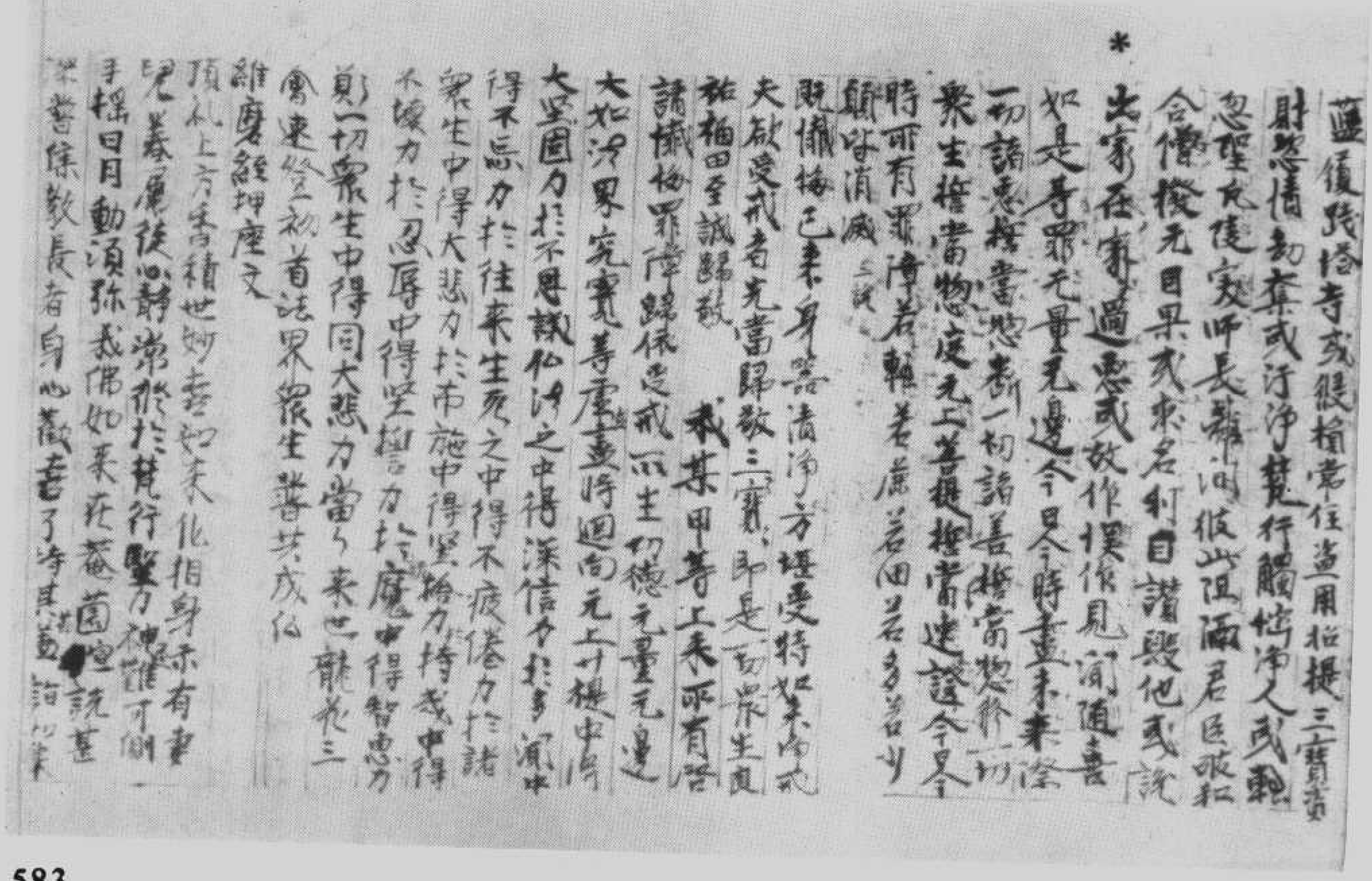
於今盡會菩薩方生蓮花臺中遇千佛授菩提記

菩薩戒經





伯三二一〇號　發願懺悔略出文、維摩經押座文、佛說阿彌陀經講經文



頂禮上方寶利世界諸佛如來菩薩聲聞僧
兒羅漢尾後心靜常於梵行堅方神難可測
手搖日月動須弥表佛如來花蓋圓滿說甚
深醫藥教長者身心徹喜了持其蓋詣如來
偏ら搖動布金靈七寶雙ら香送處直到菩
薩法會上接其寶蓋上如來五百花蓋立其
前聖力合城為一蓋日月星辰皆悉現山河大地
及龍宮世界搖時寶蓋搖寶世界動時寶
蓋動一切十方諸淨土三世如來悉現中 仏子
五百聲聞皆被訶住相法空分所證更有光
嚴弥勒衆忠皆拜道從中不二真門性自騎只有
維摩親證語示病室中而獨卧病談方易不思
議大聖广爭悲然深ら親呼大衆皆曰不堪
而問疾維有文殊千仏師巍ら身動寶皇宮
岌珠邏爾寶坐八万仙人香滿國千ら聖衆迦
長空請飯上方香積中化座燈王師子吼盡到
娑耶方丈室作其佛事劉孔經令辰疑說甚深
文唯願慈悲來至此聽衆聞經罪消滅惣證菩
提法報大宅ら何日休五欲終朝生死苦不似聽經
求解脫學佛修能不能ら者度恭令掌著經
題名字唱將來

頂礼無邊切德山歸命難思清淨海四智三身
随衆願慈悲文六釋迦尊難既雙林入涅槃
長在世間行教化今欲說經中謂歎佳題
慈悲來證知題精淨土佛弥陀王合城南竹園内光
音聲聞舍利弗廣演西方日沒宮玄山妻婆十
万往寶池珠臺當日月八水玲ら分九田行寶樹
朝羅遮雙ら聖鳥王恒伽ら花生池裏生白蓮
迦陵頻伽讃其命頻伽讃音安流深渕思者
堪悲老病終親長似解既捨ら来生離世
無心能不能ら者度恭令掌著清冷商調
唱將来

以此所讃佛ら羅蔵所主切德羅綱光明事
驚三千衆仏到嚴摩國主中勇光惣得證
菩提齊土愛河主死苦廿八天淵川門天男女
文報天花龍吟風舞雲中琴琵歌吹相雜
韻帝釋前行將寶蓋其三伎侍金燈各
領無邊眷屬惣到尾後相從來會三光
四王八部衆月日星辰所住宮殿擎住聞
長空抵相手抽羅衣來入會伏願我今 聖衆
寶位常安万ら年海晏河清樂泰平四海ら
長春國六往寶塔光風扇時日光輝照東西
東宮内覺勇頻紀太子諸王業義公主孔
承天寿福郡主恭慎拾遺孝親建御相
保惠貞竹騎皮寧峽寧國又勅遠行
千里者各隨本意持来心早到者乾坤

*

保恵貞叶縣皮寮峡家國又鄭遠行
千里者各隨本意擣未心早到寮郡拜
尊堂莫是慈親倚門望病苦連綿枕
席觀音勢至觀鯉鯛更有擬聆聲
月人員說私明孝養子若有三陰受苦
者鐵示釘鑊數千根刀山劍樹悉摧殘
地獄鑊湯化蓮沼鐵和拌吉洋銅灌喜
摩羅樹作藏摩羅斯苦痛滿其中總是
多生謗三寶善鄭今親聞如汗永拾三塗苦
道界佛音唯待實蓮花齊說妙果乃滿
體遠聞飛禽鳥之數更莫遠聞綱宣疾疫
化成解脫早回心遇受成法烽火靜三道
魂靈生淨土實池片開弄金河常
長城殿天花散地到金沢本國使此永為
不退轉證聞人來金色身世間未聞同
八種國使此昔勤行真行豊時
千能不能
化生童子佛言生
耳童業惟閻念三寶
化生童子上金橋
令掌作猶元量壽
化生童子仏金赤
更有話方共歌菓

便得真叶紙東行
聞之聽樹相傳
三色雨雲數等寄坐橋
分憶新羅根流
天雨天花動地香
妻花抵敬鳥銜將

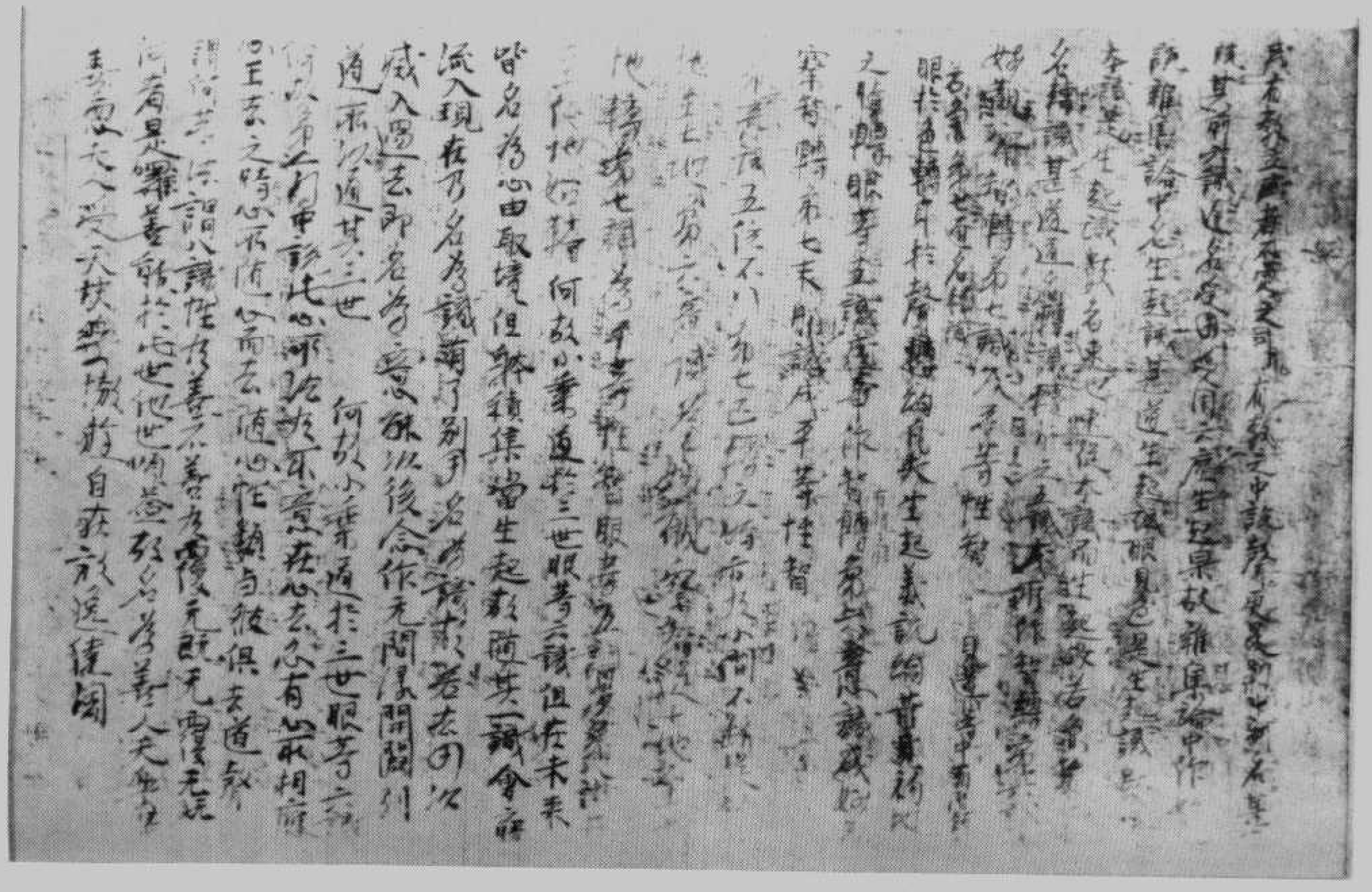
*

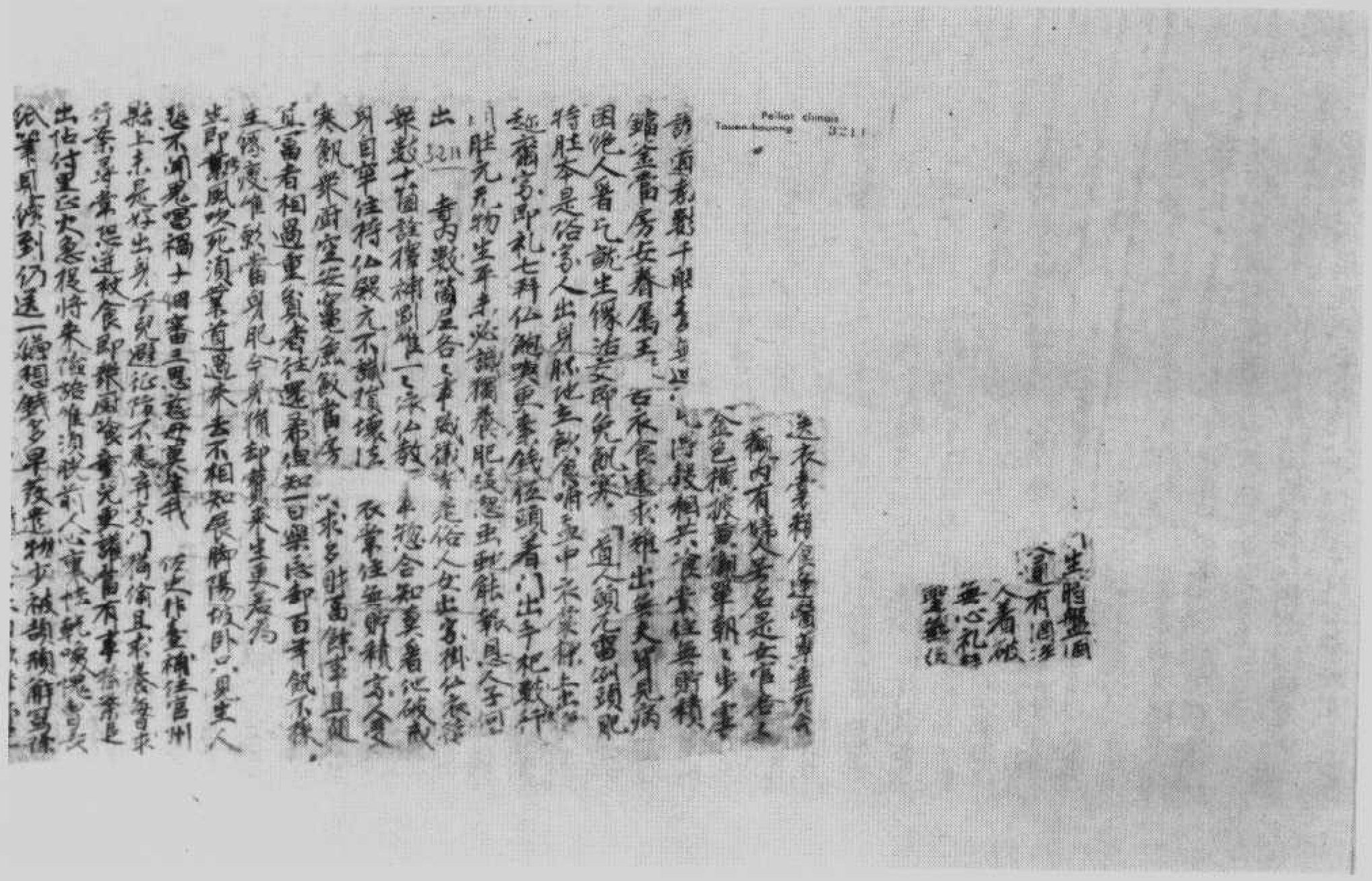
令掌作猶元量壽
化生童子仏金赤
更有話方共歌菓
化生童子食天厨
無限天人持寶器
化生童子見飛仙
微妙歌音雲外聽
化生童子河春冬
極樂國中无晝夜
化生童子道心法
捨到齊時翠玉國
化生童子舞金田
令舎利鳥吟常樂鶴
化生童子本天情
七寶池中流應樹
化生童子相誇
雉鼓天然直到度

分憶新羅根流
天雨天花動地香
妻花抵敬鳥銜將
百味饌香香自殊
酥蘇餅飯似直味
落花生中左右祕
手童言極樂諸天
自到西方見未小
花開花合聽聞時
衣裳風花供十方
栖經念佛亦元法
歌楚箏聲聲樂
如後者鳴聲樂
晝夜花來象主
自然流出是飛行
為得天來訪岩家
生報為業作業

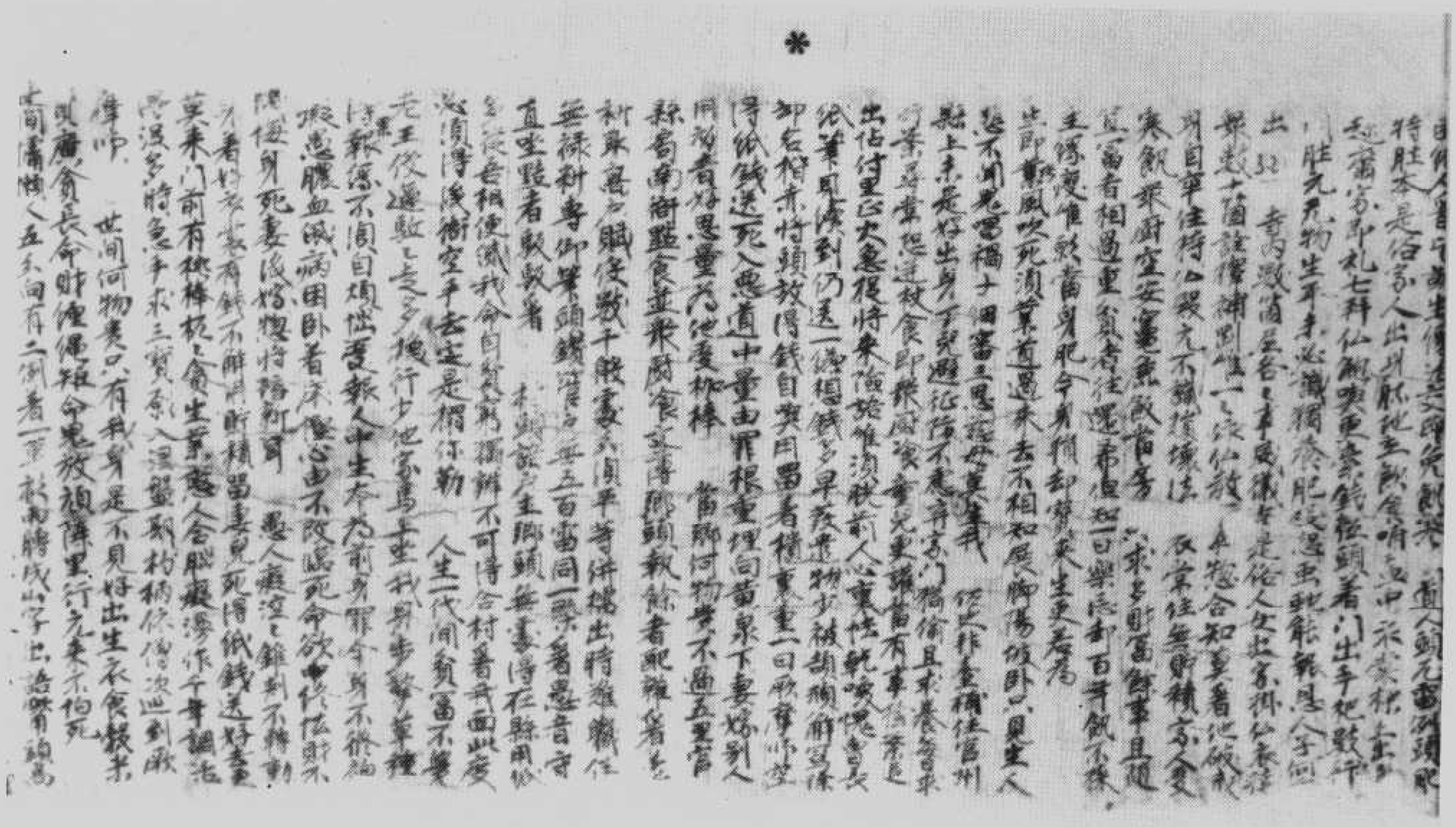
天成元年丙寅十月十六日

（論集雜磨達毗阿乘大見參）釋疏經佛　面　　背　號〇一二三伯





伯三二一一號　王梵志詩集



奠來門前有僧棒杖乞食生事態人合眼疾湯你千書謝法
師沒多時急手求三寶家入法蓋新物稱你僧次世到殿
準師　世間何物最只有我身是不見好出生衣食救其
衣廣貪長命財使繩牽命鬼放頭傳里行元來不怕死
聞傳懶人五五向有二例着一章衣剃髮成出家出語嚴頭
邪作達官上等合元無廉恥無饒頭無被他家人定則曰西展衛
勝諸人五更走日高未肯起朝達數千人平章共傳翻菜蔬
喫一條街頭婦立他達人若共語某說天下事喚女作家生時
見你收使妻即赤體行時常似欲死一群病鬼賊却稱父無
曰同甚實愚不啦五達鬼　家中漸漸貧良由懶婦長頭
事飽喫沒裝胜頭子勤生兒不肯收家具飲酒五夫敬不能
經事書好衣裳得條長出去不要男為伴心裏他擎養東
家能沒去西家好合鬼和角眼相盯貌新見好時鈔
起却莫交往　用錢索新婦人當家有新故兒替何耶來
新婦替家出替人西例來條錢相行新婦知家事兒郎未
門戶好衣我頂着好食入我肚我老妻亦老替伐不得住總
夫妻道我死墨到此　愚人瘋癲人常守元明孩兒入湯
中出頭來沒頂手拳金玉行不解頭身用盲盲消好日頭皮不
轉動廣貪世間樂故花枷傳罪根漸漸深命他何人送殯
金作寶山氣他誰將用　一種同為兒一種同世女無愛亦不
陪非閑陰父母若圓與好言若圓與惡語邪怪無偏頭何須
怨父母男女孝忠我亦亦無別胜你若是好兒孝心為父母五
更來前主即問衣德不天明女好心錢財價人多主祥教書
冬竹抽筍與孝是轉向倫重亦孤養母你若我亦孝不孝
門戶只見母傳兒不見兒傳母長大取得妻却嫌父母醜那怪
不孝祐專心聽婦語生時不恭養死後來送到見鬼
打鼓死人讓　父母生男女沒法可傳許逆著好飲食
你裏將來物心值德不忘人家兒男女養大長成人間孩
難共語五逆前後事我死卯到此　孝是前身總不曾
給爺兒行不德母子恒行生活兒行無赤徒頭胜連胜急門
道賊出來母愁空有男兒回見母面顏色肥沒怒
閻道閻鬼兵逢頭即閻獄欲以圍中來熱亦閻獄老少總
皆去共同衆死臣長命得八十恰同寄住客塵在主人家不

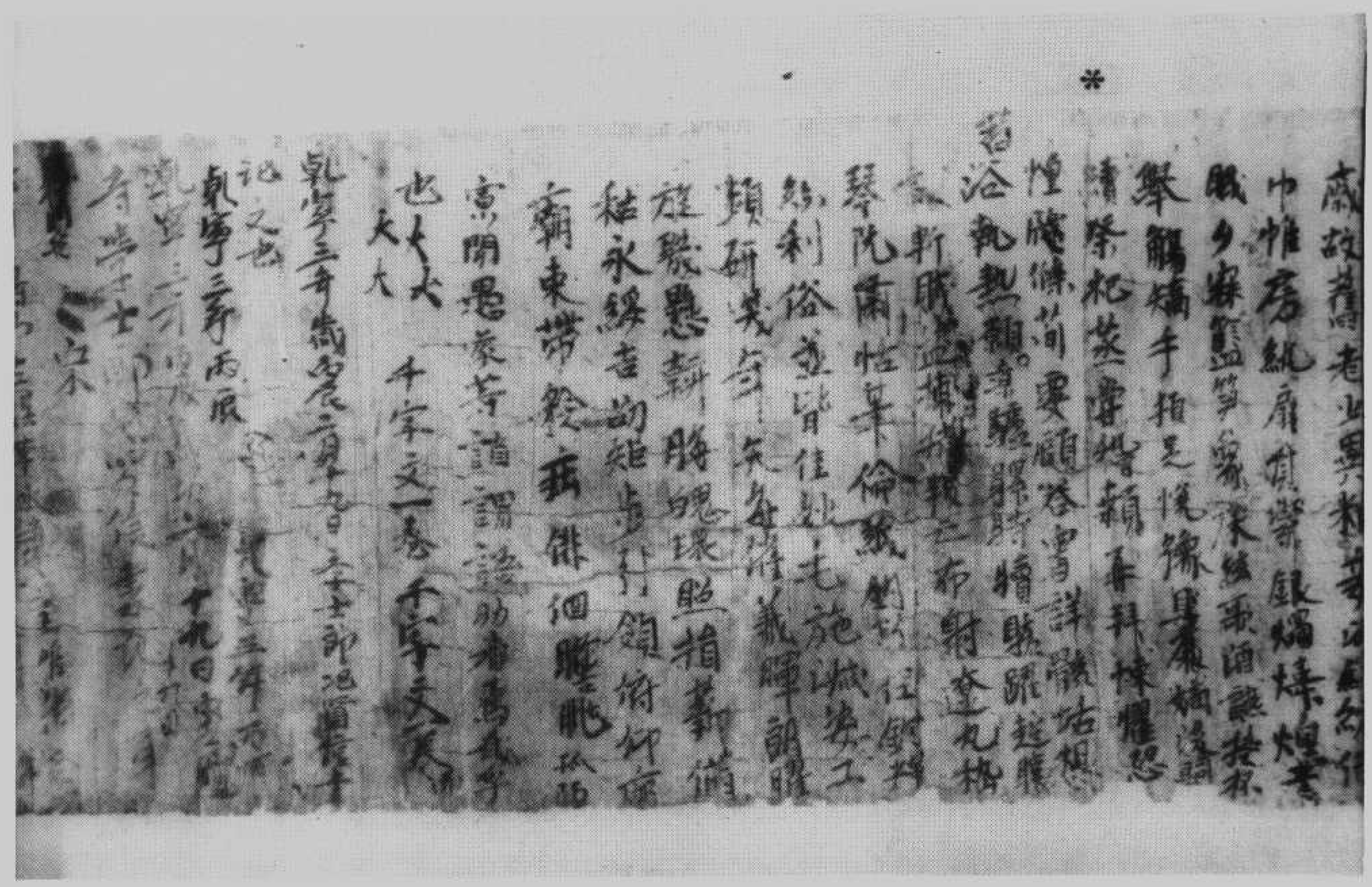
*

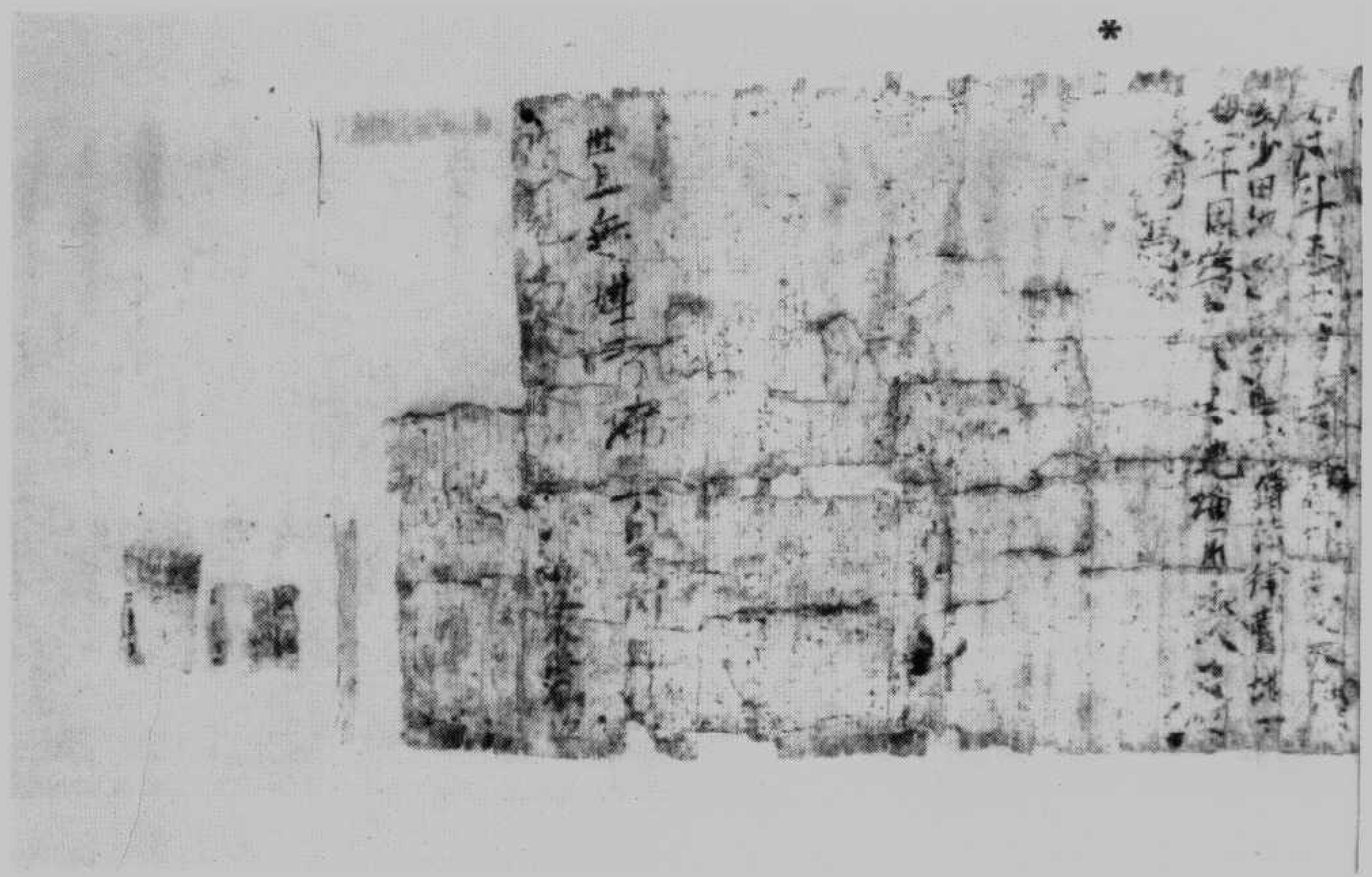
相多年難少英雄惡鬼如羊是無限羊你身甚急
速有善造罪根凡人急請你從何處來膽血相和出
身如水上泡變時還即沒如何波浪排歌聲　世間日月如梭去生死如江何波浪排歌聲
看京車馬賤看時權行富者前身積貧者陞貴生
貧富有殘別報業自相逐閻羅造功德喫者自身業
劫者天上去惡者入深坑　身如大店家命如一宿客惡
人急從未來道前去本不是舍宅在荒郊林出松稍淚稀
羊你故路來長酒　身如空堂內獨生令人怕我今翻轉
去機却空閑舍你道生時樂吾遭死時好死即長夜眠
生即繫長道生時穿衣食死即凡釜鼎熟作鄰發鬼人
衣你奚飽　身如破皮囊風膨囊裏骨時被作皮裘
裡入深坑底一入恒沙劫無由更得出孫非寒食節如稀值
成傷注　世間何物平不過死一色老小冷須臾信前業道
力能使公王使用錢遲不得各身改頭皮相逢定不識
身如閃電光命似堂中燭風急吹燭滅即是空堂屋家
貧凡好不造得一錢少心裸破氈還特被作裏清貧事
決樂不用濁富貴白日市頃行夜眠還作被
生時同飲翁死則同食瓶火急早抵塚不遭變時停永
別世間樂唯聞哭我貧四海交遊絕藉恨使孫名
見有愚癡君甚富凡男女不知死急從百方更造屋死時
一株木一條食被覆妻嫁他人家你身不能護有時急造福
齊莫相疑慎　人生一代間有錢須喫著四海並交游
風光亦須見錢時只恨無有時實不惜閻身強時健多
逐須喫　生逢四合舍死入玉角鋪貧人黑淘眠永別訴
燈燭死見德四時八節生人哭虛空一百年八十最是老逢新
根性無老亦凡小須臾得變時恰同霜下草橫遭狂
風吹惣即連根倒從人度今日今夜誰能保諸你惡魔
人急從未來道　說錢心即惡見死凡不慈廣貪財色
與時人度日休平生不造福死被業道收但著三惡處有
人間前觀此原是故塚富者造山門貧家

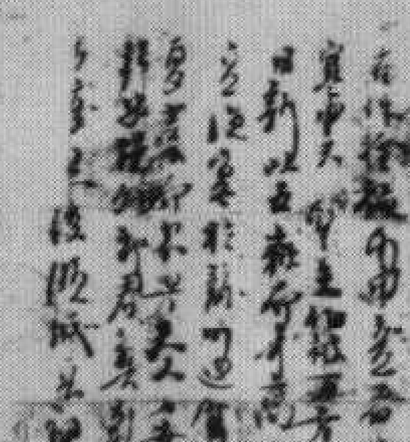
*

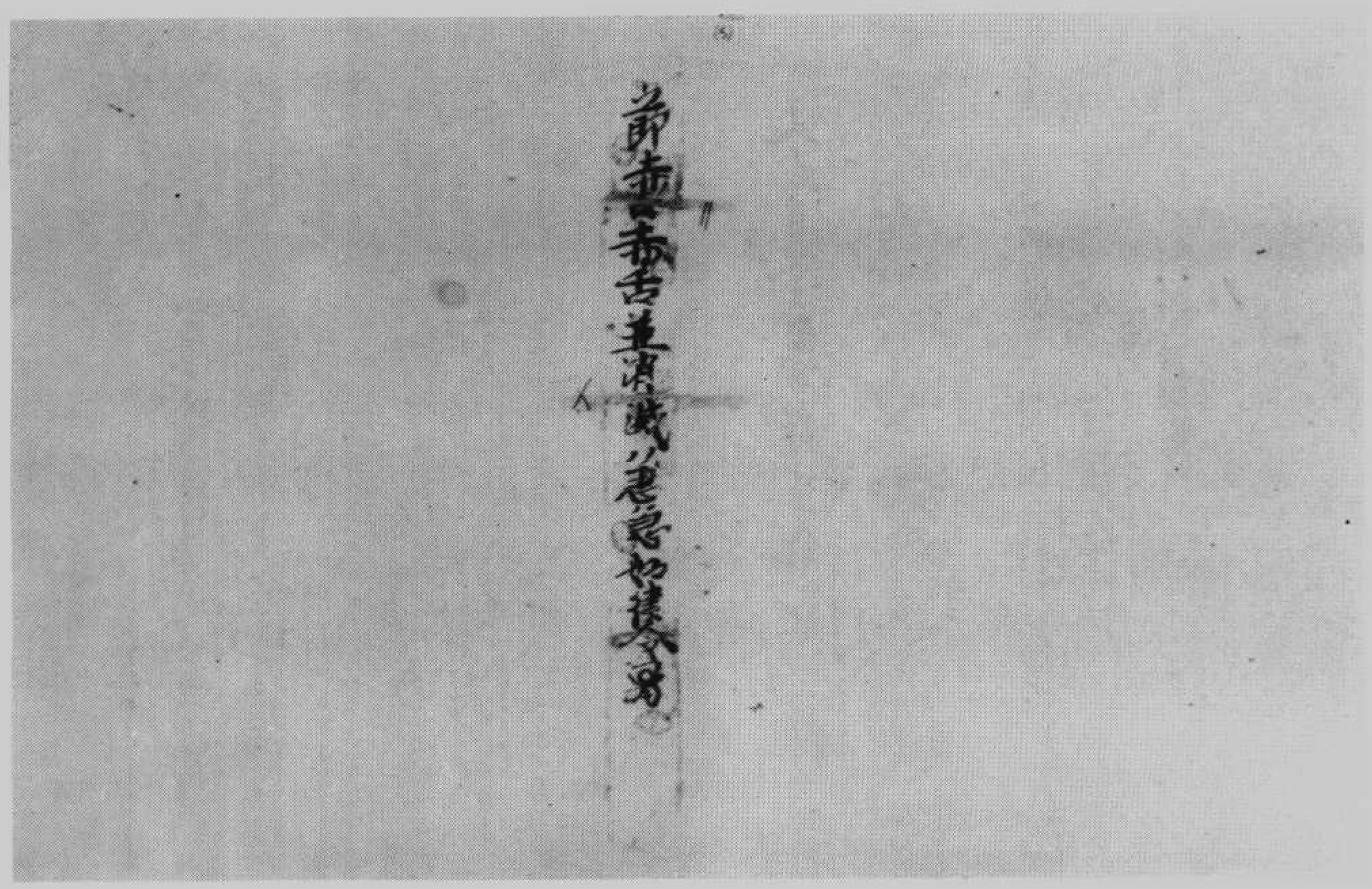
風吹惣即連根倒從人度今日今夜誰能保諸你惡魔
人急從未來道　說錢心即惡見死凡不慈廣貪財色
與時人度日休平生不造福死被業道收但著三惡處有
我報流　變出門前觀此原是故塚富者造山門貧家
如破瓦罐人並舍多歲人成街巷前死後人埋鬼神長聲
送從得百年活還入土孔窮　好住四合舍舍廢變堂上妻
凡常發見至火急被逼推露頭赤脚走不容得著鞋
向前住新住雖見却迴來有意造一仏為設百人齋凡
情任改移資產聽將陪吾在惜不用死後他人賤
他下須夫急逢頭取次
憶相生平日倘不喝三臺
從一家抽一箇動數中是新出排門夫不許私逃鄉
曲舍去取正身名字付司錄棒驅火急走向前住待
來　奉使親監鑄改故遂新光明通万里達凡賢
出青黃本性使流傳消人憶北陽無心念貧事有時
見即意貴重劇耶娘惟須家中是時人對孟常
惡家然人賤即是短命才生兒緣替箭長大逸我死
債主變為來徵我夫妻淚父母眼乾枯良由我憶你好
去更莫來門前有惡鬼來如塵變去起如一陣風來去
無形影變見極怨人不見凡常急業道回迴君何處
有真實還湊入宣室　兄弟義君活一種有男女
兒小教讀書女小教針補兒大與娶妻女大須嫁去當
房作私產共語貧嗔事如貧貧風喫無心奉父母外姓
能親括啾啾　女婿一百三場開日夕不曲父
產業一百年八十最是老長命得八十不解學從道
廢好日凡心念三寶根奉入地獄天堂凡人到所破業
身却入三惡道一人恒沙劫不須自傷悲
近逢窮業至孫身一物無彼緣業帶來行特須校快
四海交遊絕看集永還歸東西無消息看到長邪去
右

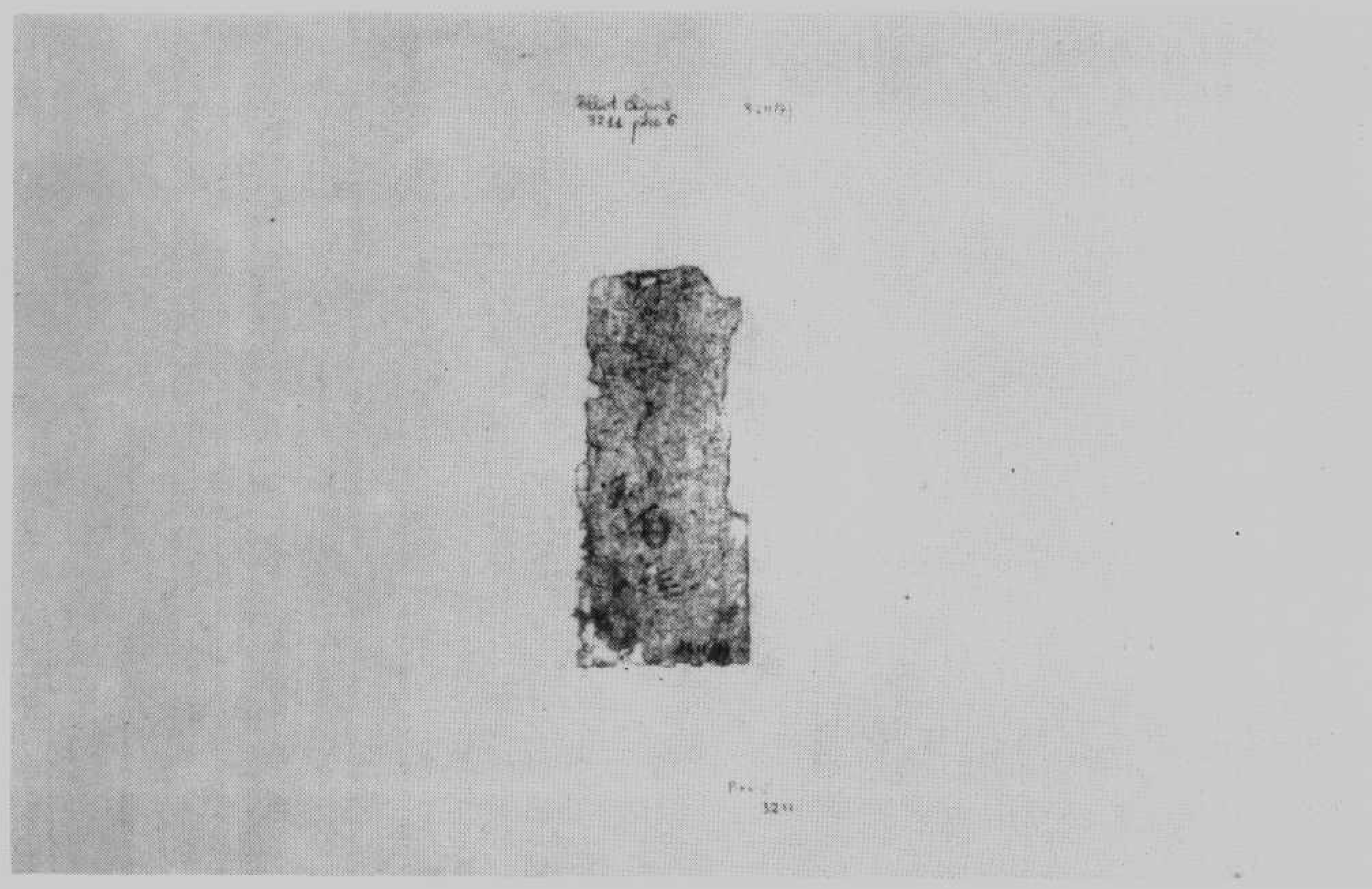
牧用軍東精寅威沙漠馳譽丹青
龍門紫塞雞田赤城堤
主客亭鷹門紫塞雞田赤城堤
池碣石鄧林寅治本於農務稼穡種植
岫杳冥治本於農務稼穡種植
戴南畝我藝黍稷稅熟貢新
勸賞陟孟軻敦素史魚秉直庶
幾中庸勞謙謹勅聆音察理鑑
貌辨色貽厥嘉猷勉其祗植省
躬譏誡寵增抗極殆辱近恥林
皋幸即兩疑見機解組誰逼索居
閒處沉默寂寥求古尋論散慮逍
遙欲養浩氣謝歡招渠河畔感
逸體委累蕭謝歡招渠河畔感
園莽抽條翫翠鳴囀獨運凌霄
委靡落羽飄颻投林鷄鶩相易
蜂蝶書軌讀書市寂見鶴易
百役畏屬鄰埃塵且膳飡飯舊飯
適口充腸飽飡飯舊飯
歲故舊老少異糧妄糾紛侍
巾帷房紈扇圓潔銀燭煒煌晝
眠夕寐藍筍象床弦歌酒讌接杯
舉觴矯手投足悅豫且康







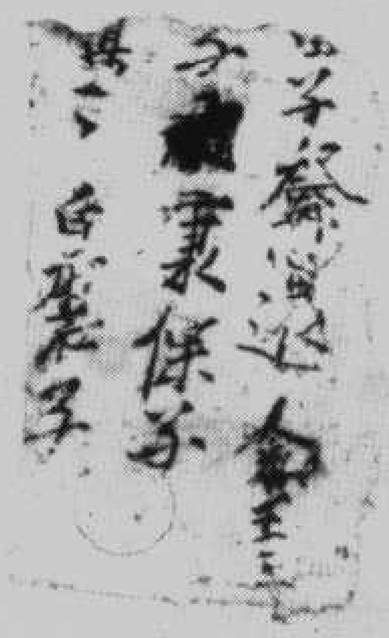




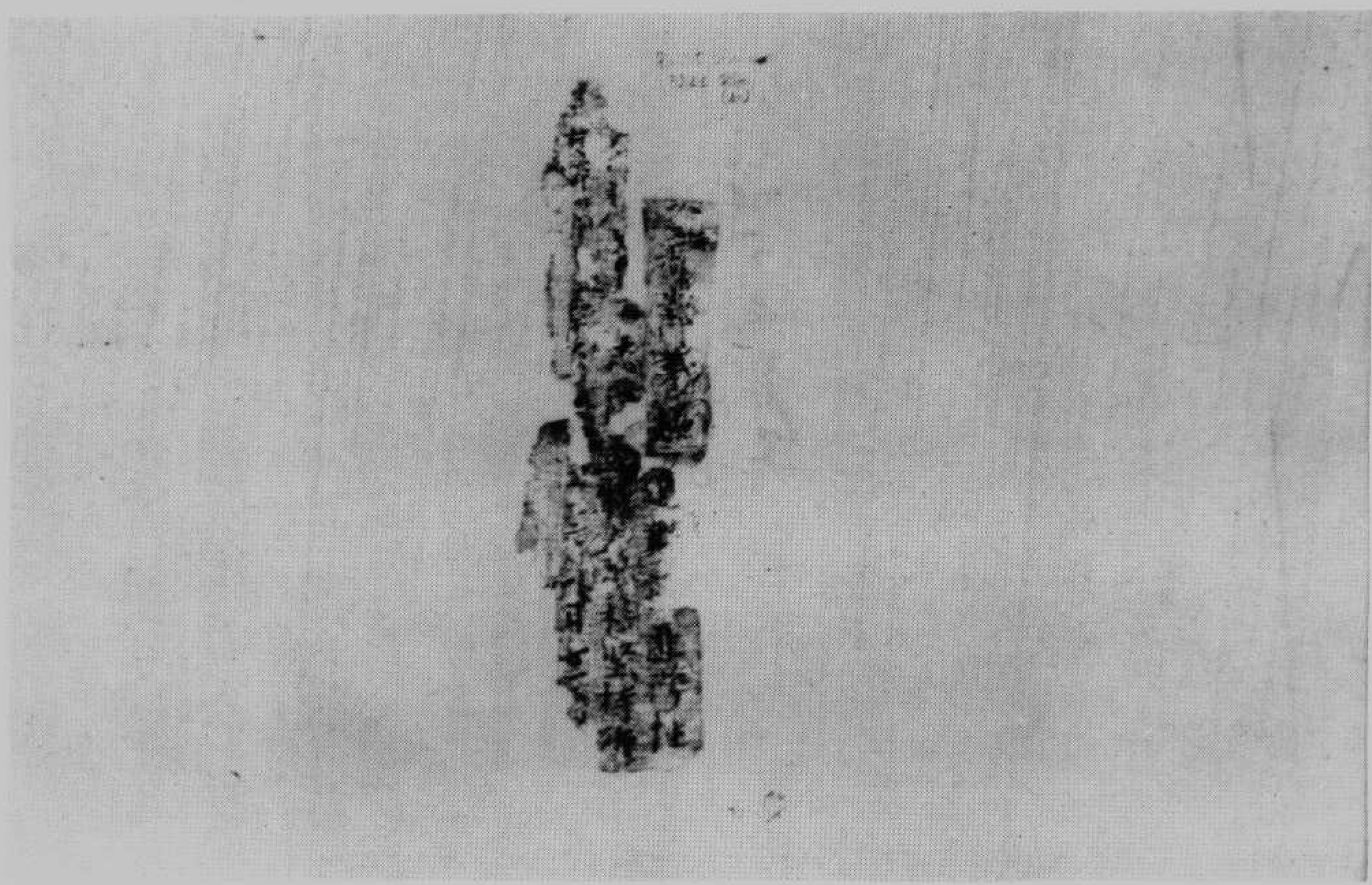
人表月琴張留所藏

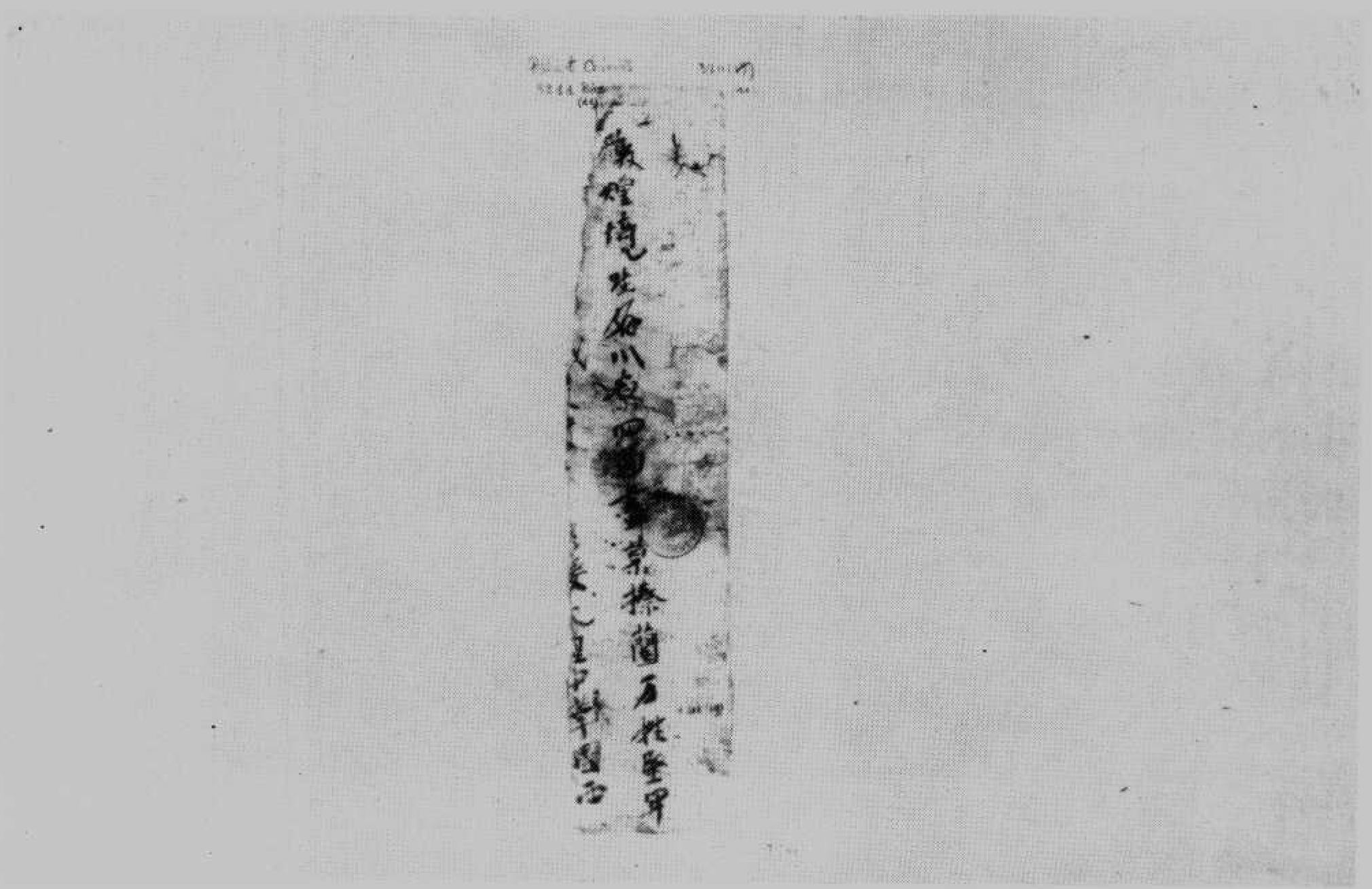
李資集

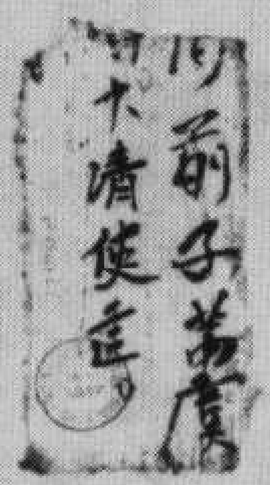
Rare Book
3241 Box
(9)

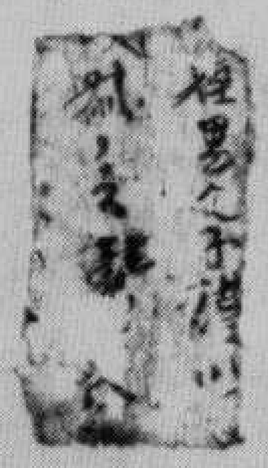


乙巳年青谷堂

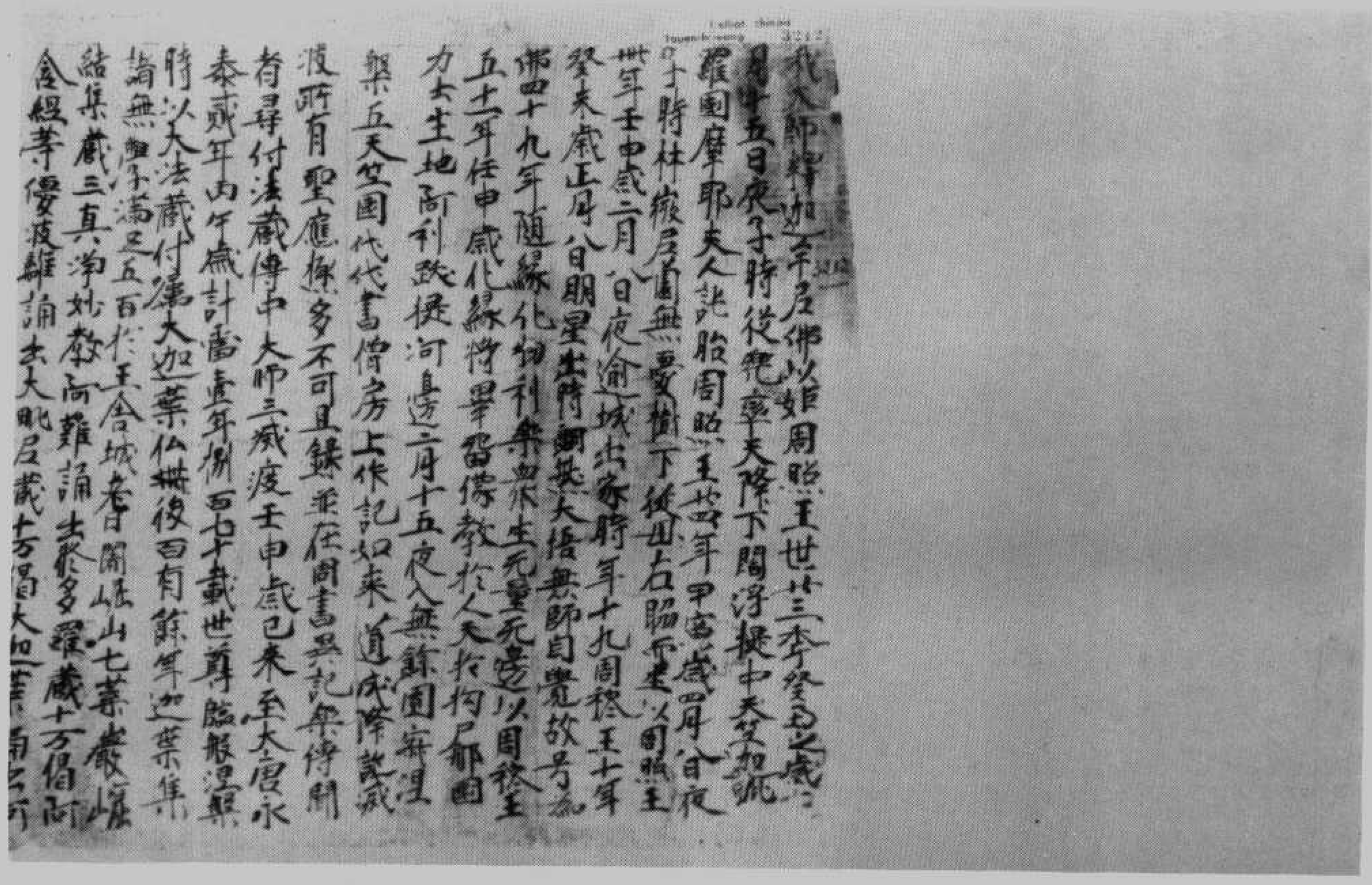








▼伯三二一二三號　付法因緣、皇太子臣聖述治經藏三記、序經若般大五第會序



[illegible]四十九年隨緣化物利樂無窮生死畢已以周稔至
五十二年歲在甲戌化緣將畢留偈教於人天拘尸那國
力士生地阿利跋提河側娑羅雙樹間寂滅涅槃
五天竺國代代書僧房上作記如來道成降誕
後所有聖應緣多不可具錄並在別書異記集傳聞
有尋付法藏傳中大師三藏度壬申歲已來至大唐永
泰元年丙午歲計滿五百年餘四百七十歲世尊臨般涅槃
時以大法藏付囑大迦葉仍囑後四百餘年迦葉集
結無憂王滿足五百於王舍城耆闍崛山七葉窟崛
結集藏三真淨妙教阿難誦出衆多羅漢十方僧阿
含經等優波離論出大毘尼藏十方僧大迦葉誦出阿
毘曇藏十方僧結集論出阿
別成一部九聖同會白大衆部宣內並是無學聖僧
上座部此是小乘結集三藏之義大乘三藏之義文殊師
菩薩為尊者阿難依大乘三藏文殊師
論訖摩訶迦葉誦出阿毘曇時以三藏教付囑阿難
滅度付囑末田提化罽賓國令名商那和修付囑優婆毱多度死魔衆付囑五弟子成
五部一沙門部二婆麤部三曇無德部四迦葉惟部五薩婆多部四婆麤
罽賓迦葉惟部有鐵輪王名阿輸伽王造八萬四
塔興廣化法後此五部後後轉可有毘婆沙並根本兩
部八成共部
注云別故一南宗依大般若經十八空三死性為了義遠
[illegible]承文殊菩薩近承龍猛提婆中論清弁菩薩
掌珠論等以為了義二有北宗解深密經判三時教
以為義遠承彌勒菩薩瑜伽論等死青菩薩
[illegible]大乘論近承護法安惠弁中邊論成唯識論
等各述如此唐義餘論中說　優婆塞多臨涅槃
時以大法藏付囑提多迦提多迦付囑彌遮迦

[illegible]廣化後此五部後後轉可有毘婆沙並根本兩
部八成共部
注云別故一南宗依大般若經十八空三死性為了義遠
[illegible]承文殊菩薩近承龍猛提婆中論清弁菩薩
掌珠論等以為了義二有北宗解深密經判三時教
以為義遠承彌勒菩薩瑜伽論等死青菩薩
[illegible]大乘論近承護法安惠弁中邊論成唯識論
等各述如此唐義餘論中說　優婆塞多臨涅槃
時以大法藏付囑提多迦提多迦付囑彌遮迦
陀難付囑化陀蜜多化陀蜜多付囑婆須蜜多付囑脇比丘涅槃付囑富
西城記化毘婆沙門時經四百年尊者脇比丘涅槃付囑富
那奢富那奢囑馬鳴菩薩馬鳴菩薩付囑比羅
比羅付囑龍樹菩薩龍樹菩薩將滅付囑提婆菩薩
提婆菩薩付囑羅睺羅羅睺羅付囑僧伽難提
僧伽難提付囑僧伽耶舍僧伽耶舍付囑鳩摩
羅馱鳩摩羅馱付囑闍耶多闍付囑婆修盤
陀世親菩薩造對法論釋六百行頌釋成共養
不信大乘言非佛說後因兄死著菩薩教誨改執
惱大乘教造論五百大小乘論各五百部西方号千
部論師婆修盤陀臨涅槃時三歲教法付囑婆奴羅
付囑鶴勒那夜奢鶴勒那夜奢付囑師子菩提
罽賓國行化王名弥羅崛那不信佛教所以利劍斬
師子化五百乳虎出相付法藏人從此便絶唐佛滅後
度一千歲文殊菩薩記中說化應生堪忍世界閻浮
提中天竺伽維羅衛國南三千大千世界之中心三千大千
北背靈山頂八方四千城每城有九百万方人民豐盛
此是佛本生國從初已來金輪聖王多住其國
世尊涅槃以來相承護法轉輪聖王高祖居婆王弟
二高祖烏王頭羅第三高祖毘婆羅王是青頭

此是仏本生因縁初已來金輪聖王多住其國

世尊于上故相承薩婆達摩摩訶摩耶王弟高祖屋婁王弟

二高祖烏王頭羅第三高祖四作頭羅王是曾祖

鳩頭摩是祖父王有四子一名淨飯二名甘露飯三名斛

飯四名甘露飯淨飯大王是仏親父是仏母飯是第

二兄斛飯是第三兄甘露飯是第四兄八獅子看淨

飯有二子一名悉達二名難陀白飯有二子一名調

達二名阿羅漢斛飯有二子一名摩訶

那摩甘露飯有二子一名婆羅二名跋提悉達有子

一名羅睺二名善星摩訶那夷夫人是仏親祖母摩耶

夫人是仏親生母摩訶那夷是仏姑婦婆羅門是仏姑母仏

兄調達四月七日生身長一丈四尺五寸世尊以四月八日

生身長一丈六尺仏弟難陀四月九日生身長一丈五尺五

寸仏從弟阿難四月十日生身長一丈五尺三寸其餘同姓

釋迦二種者生身長一丈四寸摩耶夫人是斛飯王釋迦

代仏是真摩訶迦葉王宮悉隨父母二姓亦姓釋迦也不問

父人不取母姓但取父姓阿含經中說仏國土高祖爺相

父母眷屬亦皆見生四月大意如此餘如廣本行集因

果等經且記右前略仏初無說時記及付囑處傳略并

法住記略抄如前

鄔陀夷經說云馬鳴菩薩在東天竺國摩尼都城不生有一花

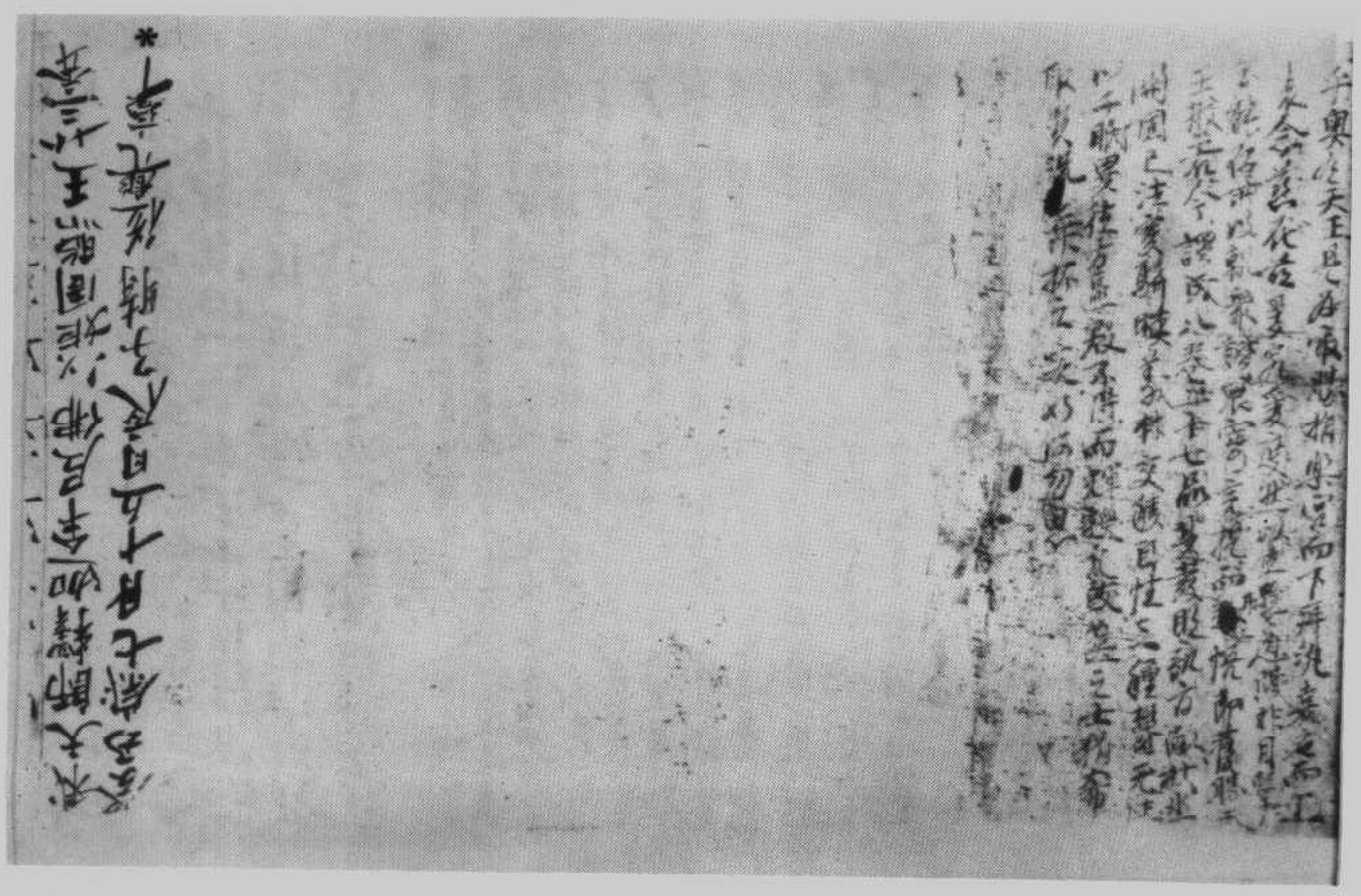
池名曰蓮池中作佛之處不花而佛之處不花而

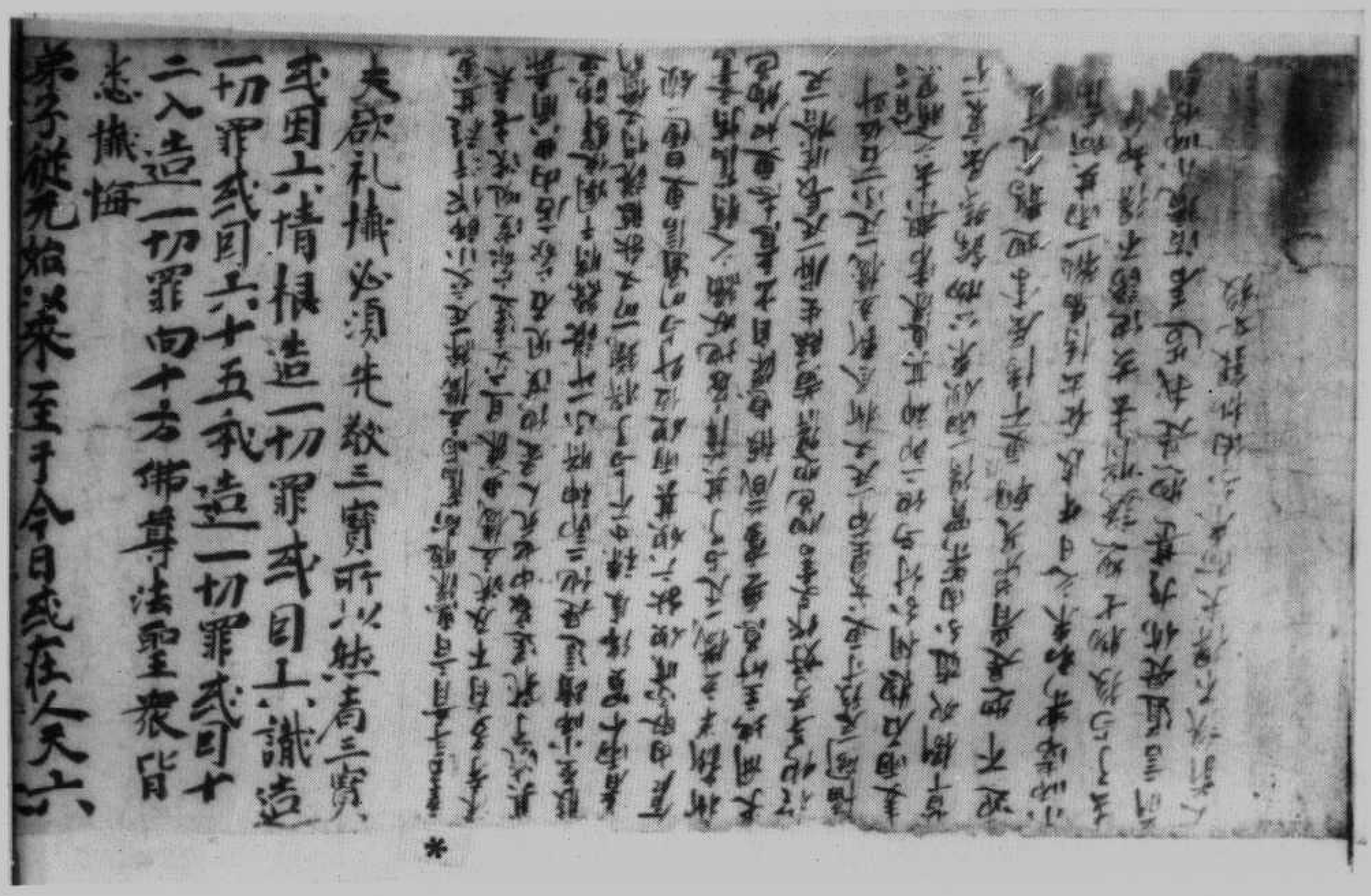
通頭花却知前成登正覺花便敷榮諸花法輪光色禁藏

香氣芬馥復化緣華花樹色祐見者驚嘆都無數人與

護國天王大聲三日大沙門釋氏於今中夜沙入注撰

伯三二一二號　背　　面　大般若經第六會序





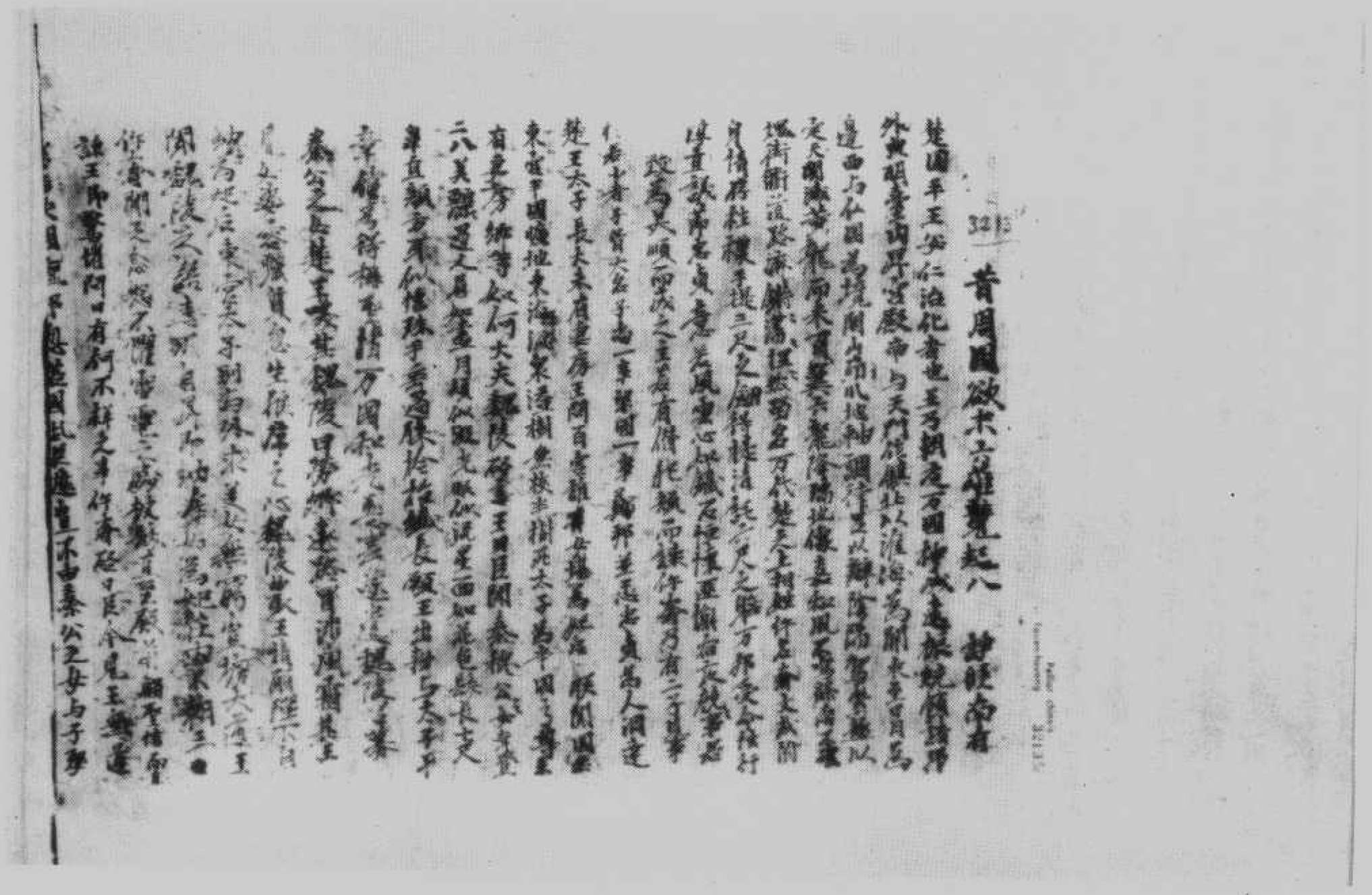
大歸礼懺必須先敬三寶所以能者三寶
我因六情根造一切罪我因上識造
一切罪我因六十五我造一切罪我因十
二入造一切罪因十方佛尊法聖衆皆
悉懺悔
弟子從无始以來至于今日我在人天六

道受報有此心識常懷愚惑慳貪滿覆於
我因三毒根造一切罪我因三漏造一切罪
我因三苦造一切罪我因三愛造一切罪
我因三苦造一切罪我緣三假造一切罪
我貪三有造一切罪如是等无量无邊
悔乱一切六道死生今日懺悔皆悉懺悔
又復弟子无始以來至于今日我因四識
住造一切罪我因四流造一切罪

南无寶藏佛　南无寶藏佛
造造造

伯三二一二號　背　面　夫妻相別書

▼伯三二一三號　伍子胥變文



*

[illegible]

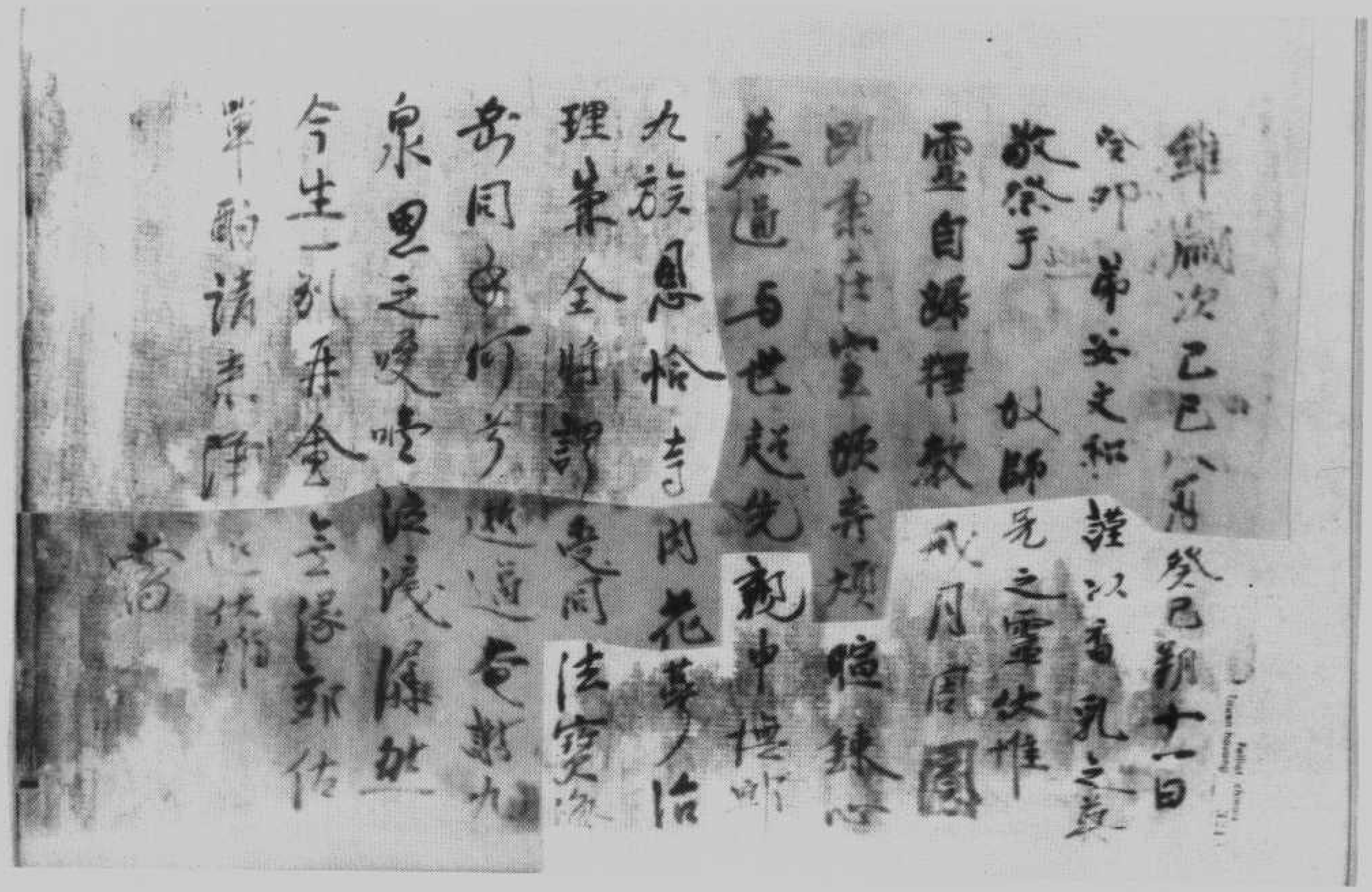
*

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



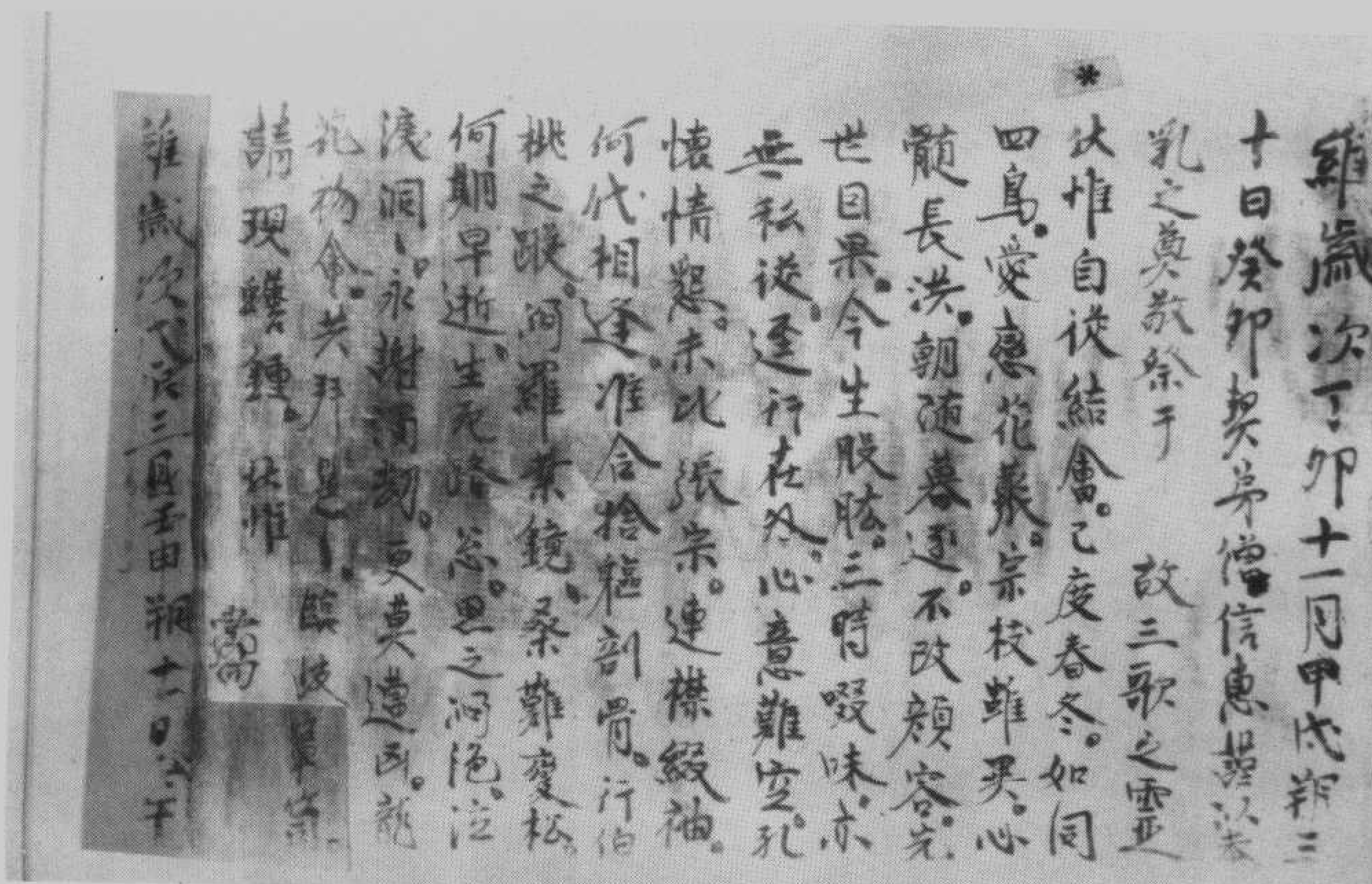
*

維歲次己巳八月癸巳朔十一日癸
外書侍從義法藏等謹以清酌之
奠敬祭于故參議主簿朴之
靈惟靈
天生慈善 軌範立身 盟承
有德 汎愛仁人 授真捨俗 禁
戒六行 在寺無 毫之闕 皆
理實越人倫 曷備 清格 並
無衰 益釋中 碩德 無間 相
群 當 私 走 搖 魂 事 自 相 將 訣
永 隔 不 堪 同 仙 教 而 長 春 何 等
悲 相 降 墜 善 界 敢 親 恩 之 厚
絕 合 孝 成 峰 今 生 一 齊 洪 勒 參

*

長 春 何 等
悲 相 降 墜 善 界 敢 親 恩 之 厚
絕 合 孝 成 峰 今 生 一 齊 洪 勒 參
回 路 遼 遠 筆 筒 謹 來 歡 奠
之 靈
清
維 大 唐 天 復 六 年 歲 次 丙 寅
十 月 庚 辰 朔 十 一 日 庚 子
長 子 魂 子 謹 以 少 酒 之 奠 敢
昭 祭 于 何 伯 將 軍 橋 之 神
之 靈 神 不 幸 魂 子 自 去
福 斯 禍 假 今 晨 尊 機
逝 終 葬 值 此 日 而 有 江
身 衣 物 將 過 往 於 五
墳 別 神 教 去 門 還
師 林 知 是 來 歡 清 奠
洪 奠 司 神 靈 [illegible]

*
伴真(?)……神……家(?)
維歲次戊辰三月壬申朔十五(?)
𫽶尼靈智嚴將女什娘子僅以清
酌之奠敬祭于 故阿姿之
靈 伏惟 靈禀承界(?)念沐受
優情呑(?)榮九族接郎用扶理
應千齡保壽劫石齊堅奈何
天命逢王掩的夜泉長戢
嗚嗟済(?)兮清泪歸(?)婦没
祭兮伴(?)靈(?)敬(?)陳 伏惟
維歲次丁卯十一月甲戌朔三
十日癸卯契弟僧●信惠提以柒(?)
乳之奠敬祭于 故三歌之靈


*
維歲次丁卯十一月甲戌朔三
十日癸卯契弟僧●信惠提以柒(?)
乳之奠敬祭于 故三歌之靈
伏惟自從結會。已度春冬。如同
四鳥。愛惠花暴。宗枝雖異。心
髓長洪。朝隨暮逐。不改顏容。
世因果。今生眼勝。三時啜味。亦
無私。從逢行在外。心意難空。孔
懷情懇。未訖張宗。連襟綴袖。
何代相逢。准合捨軀剖骨。行伯
批之賤。阿羅業鏡。桑難變松。
何期早逝。生死路忽。思之洞絶。泣
淚洞洞。永謝清塑(?)。更莫遣逐。就
北物命。共拜是卜。臨岐泉(?)寂。
請現雙鍾。 伏惟 尚饗
維歲次戊辰三月壬申朔十二日癸未(?)

伯三二一四號　背　　面　天復七年尚加盈欠僧參契

[illegible] 己巳 [illegible] 癸巳 [illegible] 十一日

[illegible] 弟安文和 謹以香乳之奠

敬祭于 故師兄之靈伏惟

靈自歸糧教 [illegible] 月風圓

[illegible] 宣頃齊頃 臨鏡心

慕道 与世超岌 親中懷哽

九族悲恰 寺內花華治

理兼全 [illegible] 要同 法寶海

岳同安 何方 [illegible] 道 合 [illegible]

泉里之哽哽 法海 [illegible]

今生一別再會 [illegible] 郭佐

單 [illegible] 請 [illegible] 佐

00613

613

維歲次己巳八月癸巳朔十一日癸
外當寺徒衆法藏等謹以清酌之
奠敬祭于
靈惟靈
天生慈善 軌範立身 盥柔
有德 汎愛仁人 投真捨俗 禁
戒六行 在寺無久 毫之溺 嘗
理實越人倫 曷僧清 捨並
無怠惰 釋中碩德 衆內超
群 嘗私走 捨 [illegible] 康 [illegible] 將 [illegible]
水霞不 [illegible] 同仙教而長 [illegible] 何 [illegible]
[illegible] 裕 [illegible] 善 [illegible] 親恩之 [illegible]
絶合寺咸嗟合生一齊 [illegible] 朝命

絶合孝感峰今生一弁洙勒今
*旦路邊篇平節司請来歡喜
伏惟 書

維大唐天復元年歲次丙寅
十二月庚辰朔廿一日庚子
哀子蹏子謹以少醪之奠敢
昭祭于何伯將軍橋道初
伏惟神不幸蹏子自去
福勒福假人今晨尊機
逝終葬值此日南去沽
身云柳將過往於丘
墳墓神教未月還
師林門嘉 戴清奇

3214-3
00615

3214-4

[illegible]

維歲次戊辰三月己丑中朔十五日
孫尼靈智及[illegible]子僅以清
酌之奠致祭于
故阿婆之
靈伏惟　靈承恩念沐愛
優憐茶菜九族接鄰周旋理
應千齡保壽刻石齊眉奈何
天命運至掩泉夜鼎氣弊
反嘘沒子肖之肉骸沒
祭於降歎莫伏惟

00616

維歲次丁卯十一月甲戌朔三
十日癸卯契弟僧信惠謹以茶
乳之奠敬祭于　故三歌之靈亞
伏惟自從結會。已度春冬。如同
四鳥。愛慕花叢。宗枝難異。心
髓長洪。朝夜奉遊。不改顏容。光
世目異。今生股肱。三時啜味。亦
無秘從。逢行在久。心意難空。孔
懷情懇。未改深宗。連襟綴袖。
何代相逢。准合拾穢剖胃。行伯
樊之蹤。洞羅業鏡。桑難變松。
何期早逝。生死殊忘。思之河泡。泛
淺洞。永離高劫。更莫遣函。龍
花初會。共拜慈顏。臨坡舉杯。
請現饗鍾。伏惟　尚

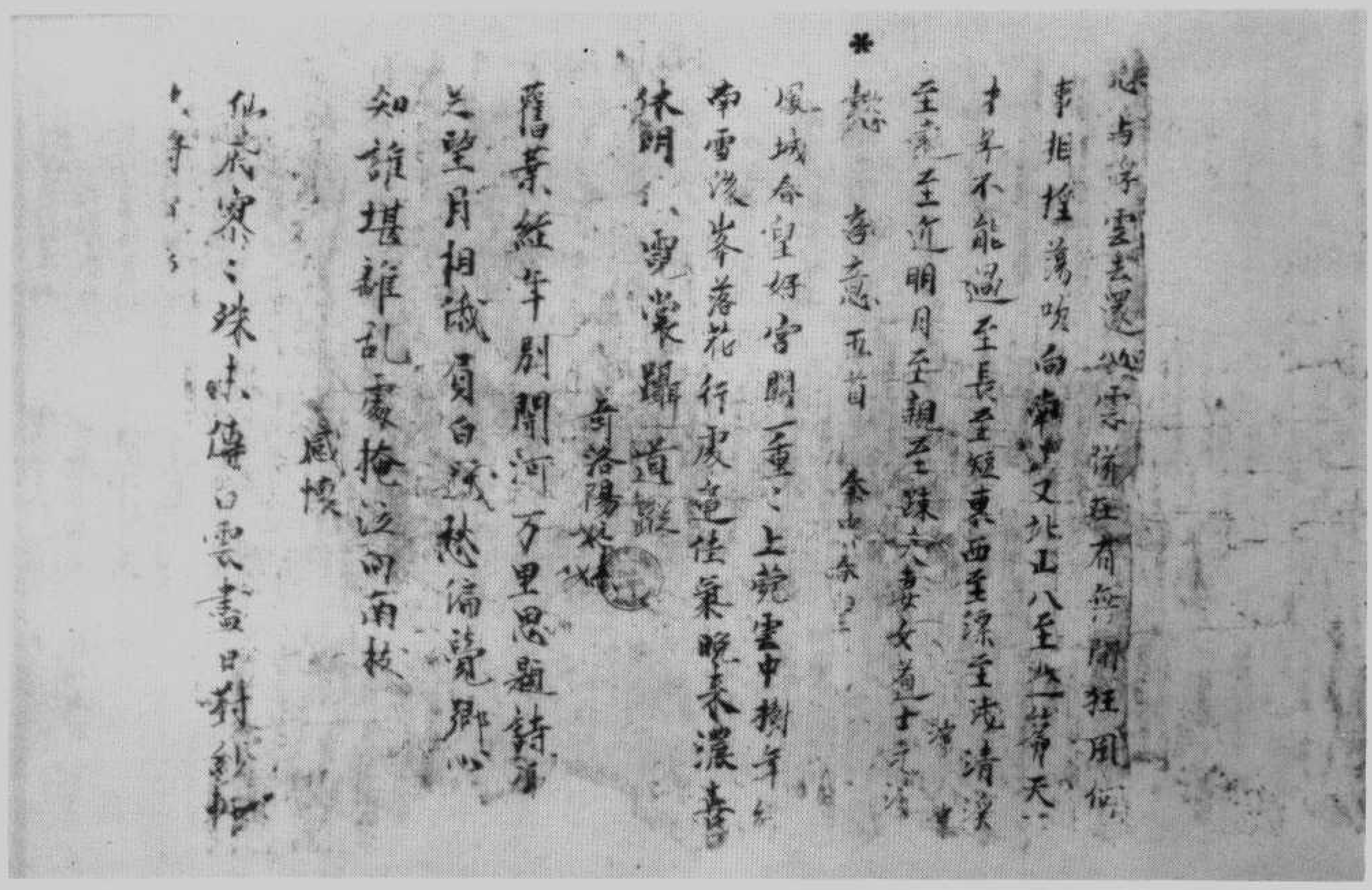
大乘三寶　3215

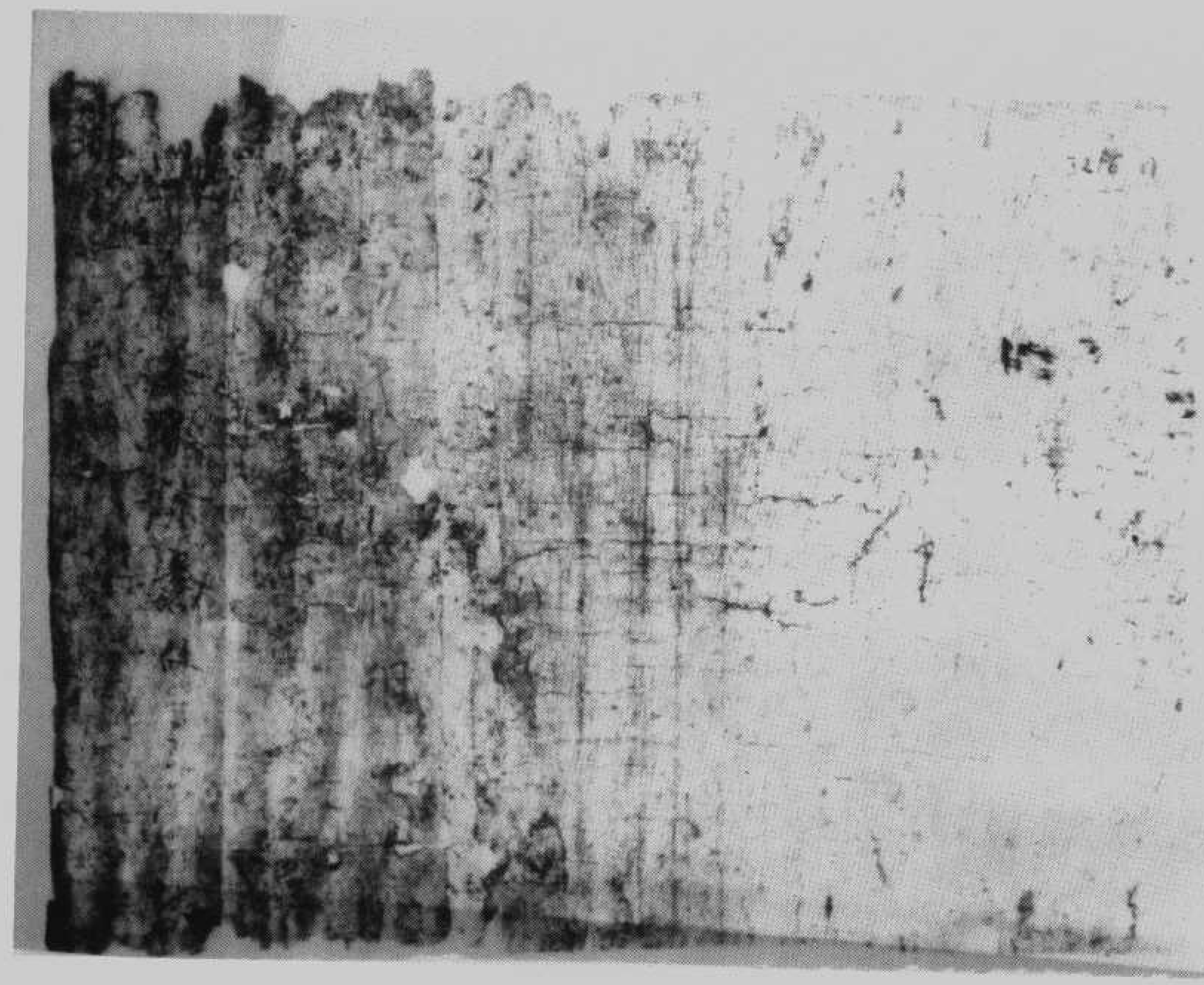
念不起虛見本性稱本性无性无性法身无身故
无滅壞善男子善女人等曰甚投暮善賢識來伯師生死
未生死死得死得甚起則覺甚是起所思量是起甚是
覺當體休是覺覺得甚休衆生何故道衆生衆多心生
等曰衆生流浪生死三界五趣甚是三界欲界色界无色界
甚是五趣地獄餓鬼畜生人道天道仙修何行喻得仙覺
悟甚深真如之理得名為佛從何行喻所修覺眼耳鼻舌
身意眼見色耳聲聞鼻嗅香舌嘗味身受觸意緣
意攀何等緣眼見无既色耳聞无既聲鼻嗅手等香
舌嘗不分別味身不受觸意不攀緣者甚法休者是
空法即是虛妄當體便休者甚法者是二字法已有不
法合有心性法甚是心性法者是心不者是性心性一無道
一義說兩種道別不別名別故不一體同故不異不心性不可
得有不異无不異利有利無自性利故自性共甚利休本
利本來共甚利必竟不說有無歸不住法不自名自問無者
甚法者是心性法既有心性法合有心鏡法者是心所見者是
鏡心能生鏡鏡能生心心不能生鏡鏡不能生心何故道心不
能生鏡鏡不能生心心不能生鏡即是三界虛妄但是心所現
道心不孤去託境方生有无即有

伯三二一五號　大乘三科

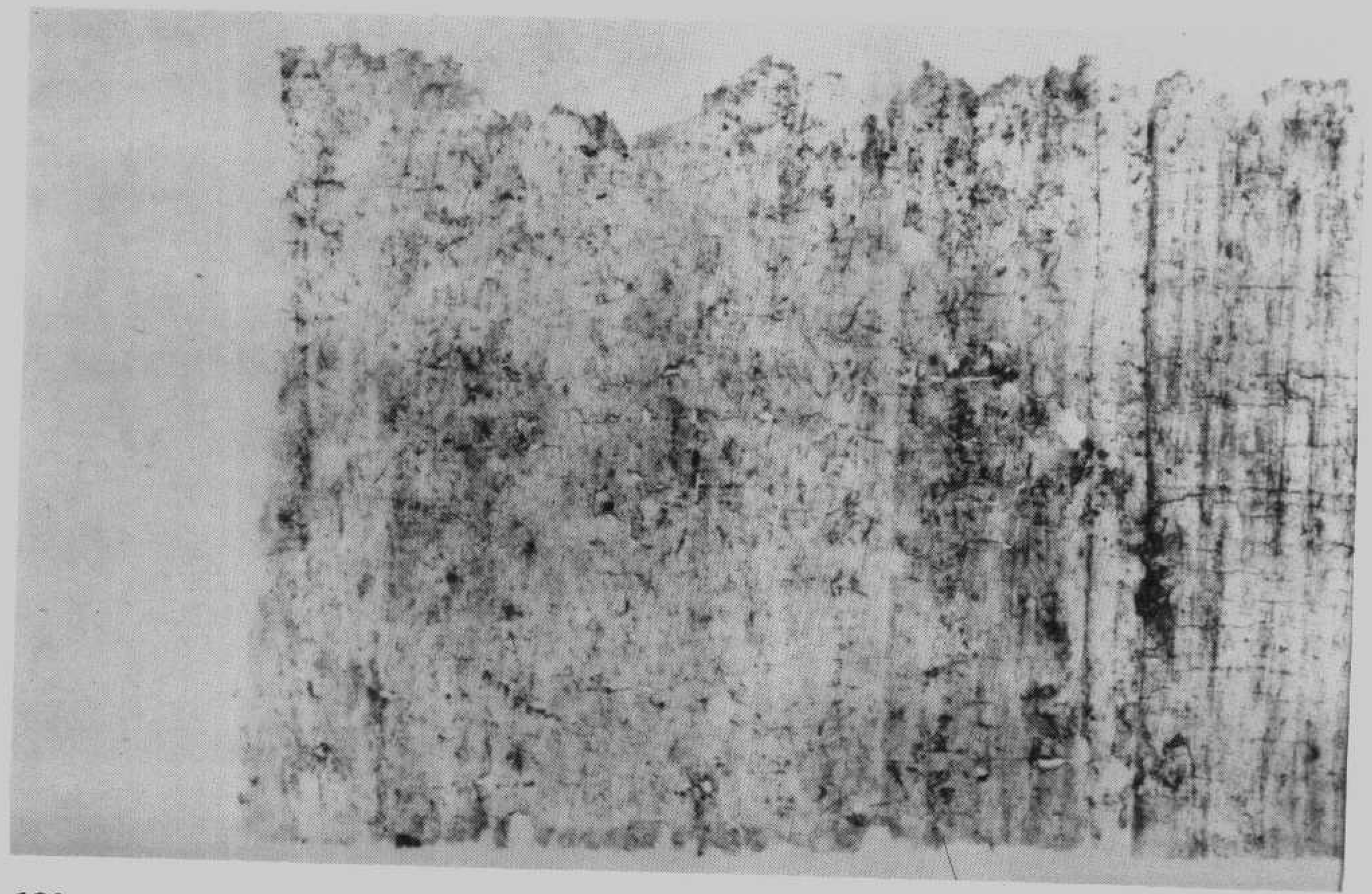
▼伯三二一六號　法照和尚念佛讚、阿彌陀讚文

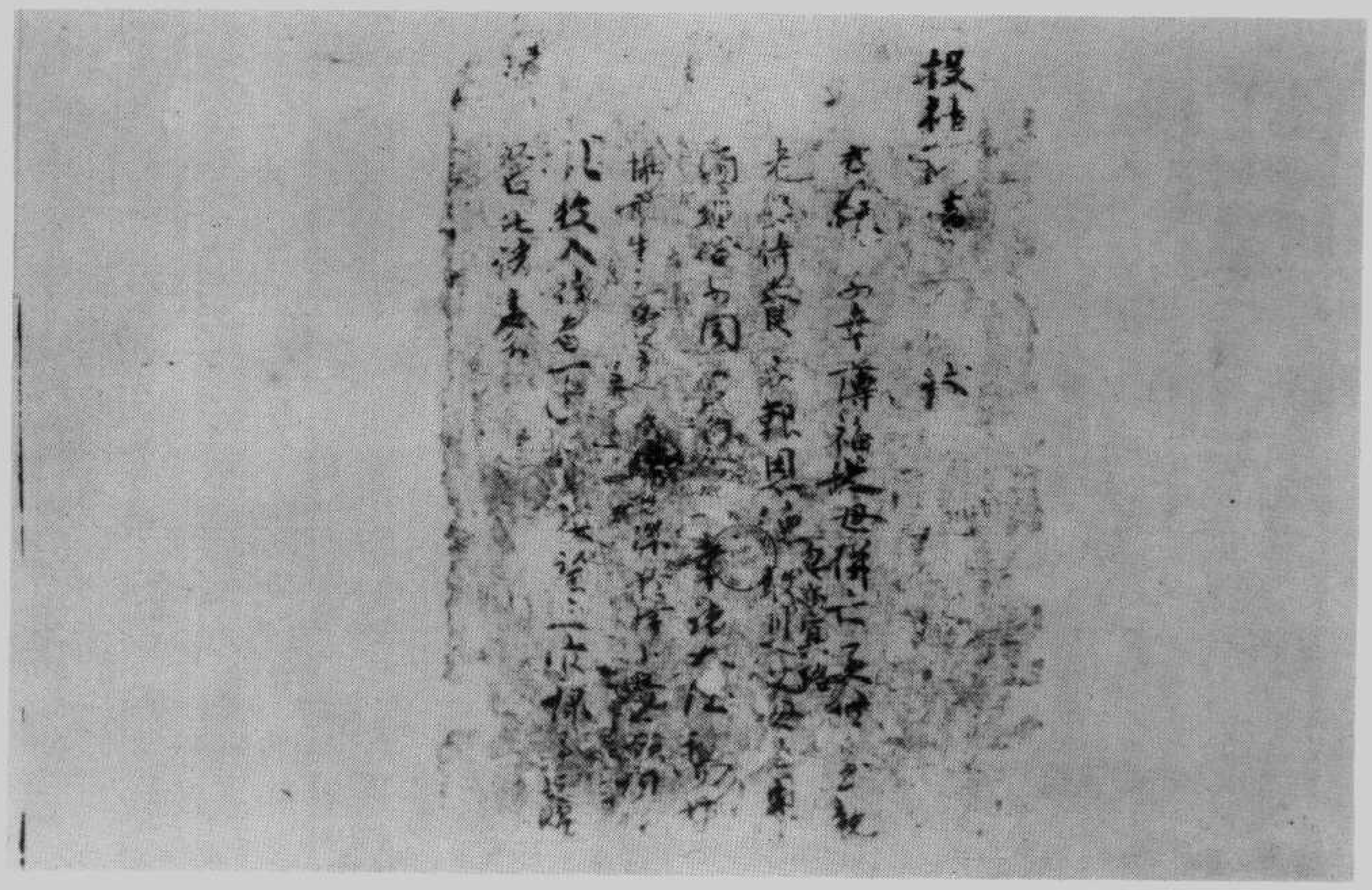
伯三二一六號　背　面　詩四首

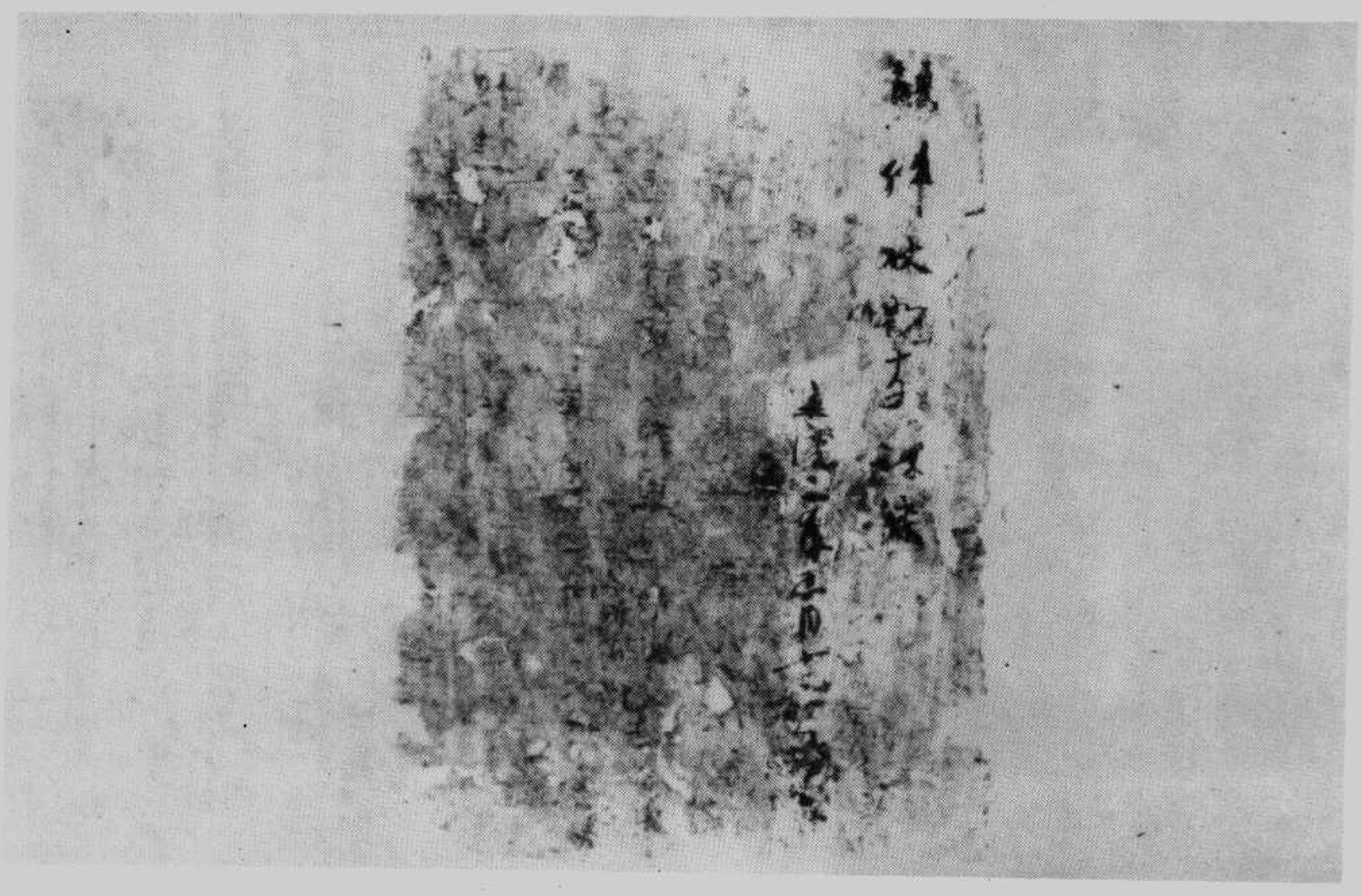




伯三二一六號　背　　面　祭文、投社雜文書







［Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ］
书名＝敦煌宝藏　　第１２６册　　伯３００２－３２１６号
丛书名＝
作者＝黄永武
出版社＝新文丰出版公司
出版日期＝１９８５．０９
形态项＝　６２２
页数＝６２２
原书定价＝
读秀号＝０００００５５９４９５８
ＳＳ号＝１０５１１５７２
ＩＳＢＮ＝　９５７－１７－０２９１－９　／　Ｋ８７２
分类号＝１１１００５０３
主题词＝
参考文献格式＝黄永武．敦煌宝藏　　第１２６册　　伯３００２－３２１６号．新文丰出版公司，１９８５．０９．
简介＝

封面
书名
前言
目录
伯三〇〇二号　　大乘百法明门论开宗义决
伯三〇〇三号　　大乘百法明门论开宗义决
伯三〇〇四号　　乙巳年兵马使徐留通借绢丁未年归还契
伯三〇〇五号　　僧统等用酒账
伯三〇〇六号　　维摩诘经
伯三〇〇七号　　大乘四法经论及广释开决记
伯三〇〇七号　　背面　　金刚般若论
伯三〇〇八役　　妙法莲华经马明菩萨品第三十
伯三〇〇八号　　背面　　法门名义集
伯三〇〇九号　　法门名义集（附深浅放大）
伯三〇一〇号　　三界寺戊子年借写藏经目录
伯三〇一〇号　　背面　　六法经卷第六二行及僧惠？名
伯三〇一一号　　地藏菩萨拾斋日、儿出家赞一本
伯三〇一一号　　背面　　牧羊籍
伯三〇一二号（与五五六四号合）　　四分比丘尼戒本
伯三〇一四号　　观无量寿佛经
伯三〇一五号　　尚书尧典、舜典第二孔氏传
伯三〇一五号　　背面　　沙弥五德十数
伯三〇一六号　　字书、散将牒文
伯三〇一六号　　背面　　天兴七年于阗回礼使上皇帝书、天兴九年都头西朝走马使状、天福十年牒
伯三〇一七号　　金字大宝积经内略出交错及伤损字数
伯三〇一八号　　诸宗部禅师语录（与伯二九二三号同，内容相似菩提达摩论、卧轮法师看心法）
伯三〇一八号　　背面　　差科簿（附末页放大）
伯三〇一九号　　首罗比丘经（附深浅放大）
伯三〇二〇号　　太玄真一本际妙经
伯三〇二二号　　佛说救拔焰口饿鬼陀罗尼经
伯三〇二二号　　佛说七千佛神符经
伯二〇二二号　　背面　　九想观诗、太上洞玄灵宝真文度人本行妙经第八
伯三〇二三号　　妙法莲华经序品第一
伯二〇二四号　　菩萨瓔珞经卷第三、识界品第六
伯三〇二四号　　菩萨瓔珞经卷第二、龙王浴太子品第四
伯三〇二四号　　大方广佛华严经卷第三十八
伯三〇二四号　　大方广圆觉修多罗了义经卷上
伯三〇二四号　　大方广佛华严经卷第二十八十回向品第二十五之六
伯三〇二四号　　背面　　大方广佛华严经
伯三〇二四号　　背面　　因明论三十三过
伯三〇二四号　　背面　　佛说金刚经纂

伯三〇二五号　　大般涅槃经音义、佛说菩萨戒本
伯三〇二五号　　背面　　麦账
伯三〇二六号　　太上洞玄灵宝业报因缘经（附深浅放大）
伯三〇二六号　　背面　　大般涅槃经序第一至金刚身品第五（附深浅放大）
伯三〇二七号　　太玄真一本际妙经
伯三〇二八号　　推占法（推四邻妨忌、推人廿八宿伤加之、推六十甲子煞精形状）
伯三〇二八号　　背面　　牧羊欠数历
伯三〇二九号　　开蒙要训
伯三〇二九号　　背面　　开蒙要训
伯三〇三〇号　　因地论一卷
伯三〇三一号　　金刚般若波罗蜜经
伯三〇三二号　　佛说三厨经
伯三〇三三号　　大般若波罗蜜多经卷第四百七十七（附深浅放大）
伯三〇三三号　　背面　　寺塔灵异录（拟）（附深浅放大）
伯三〇三四号　　残文书及残账簿
伯三〇三四号　　背面　　残账簿
伯三〇三五号　　麻禅师行状（益国利人条一、益国利人事）
伯三〇三五号　　诸经杂抄（般若偈、大般涅槃经、四分、律抄、易三教、杂经偈、禅师斋三教论）
伯三〇三六号　　劝善经
伯三〇三六号　　背面　　佛说劝善经一卷及藏文习字
伯三〇三七号　　社司转帖
伯三〇三八号　　礼忏文
伯三〇三八号　　背面　　慈恩寺和尚为公主表忏除患文
伯三〇三九号　　大乘百法明门论
伯三〇四〇号　　越州诸暨县香严寺经藏记
伯三〇四一号　　谢赐驼马弓箭文
伯三〇四二号　　金光明最胜王经卷第一
伯三〇四三号　　三田住寿方、休粮方、妙香丸子方
伯三〇四四号　　妙法莲华经卷第五
伯三〇四四号　　背面　　醉後谢书
伯三〇四五号　　般若波罗蜜多心经（附深浅放大）
伯三〇四五号　　背面　　弟子名一行
伯三〇四六号　　大般若波罗蜜多经卷第三百四十七
伯三〇四六号　　背面　　回纥文廿五行
伯三〇四七号　　南阳和尚问答杂徵义
伯三〇四七号　　菩提达摩南宗定是非论
伯三〇四七号　　背面　　僧尼名录、布施账
伯三〇四七号　　背面　　秽积（迹）金刚显神通大陀罗尼
伯三〇四七号　　背面　　秽积（迹）金刚法禁百变
伯三〇四七号　　背面　　秽积金刚神符变病及延年法卷下
伯三〇四八号　　丑女缘起
伯三〇四八号　　背面　　壬午年记时一行

伯三〇四九号　　金刚般若波罗蜜经
伯三〇四九号　　背面　　回纥文八十行
伯三〇五〇号　　太上洞玄灵宝业报因缘经应感品十七福报品十八
伯三〇五〇号　　背面　　白描菩萨供莲花像
伯三〇五一号　　频婆娑罗王后宫彩女功德意供养塔生天因缘变
伯三〇五一号　　背面　　丙辰年僧法宝借券一件
伯三〇五二号　　僧金髻利济诗各一首
伯三〇五三号　　百行章
伯三〇五三号　　背面　　大方便佛报恩经
伯三〇五四号　　开蒙要训
伯三〇五四号　　背面　　天福三年记事及诗一首、缁门百岁篇、国师唐和尚百岁书
伯三〇五四号　　背面　　残星占日历
伯三〇五五号　　维摩诘所说经疏、大乘稻芊经随听疏（拟，附深浅放大）
伯三〇五五号　　背面　　天文书（言月者、言星者、言辰者）（附深浅放大）
伯三〇五六号　　坐禅义（拟，与伯四八九五号相接）
伯三〇五七号　　小乘三科
伯三〇五八号　　新岁斋文
伯三〇五九号　　摩诃般若波罗蜜经（附深浅放大）
伯三〇五九号　　背面　　白描斗法佛书草图
伯三〇六〇号　　某寺所藏佛经目
伯三〇六一号　　太子入山修道赞
伯三〇六二号　　千字文
伯三〇六三号　　月灯三昧经
伯三〇六四号　　式占（天盘）
伯三〇六四号　　背面　　式占（有天门、地户人门、鬼门字样为地盘）
伯三〇六五号　　太子入山修道赞一本
伯三〇六六号　　推游年八卦图（参见伯二八三〇号）（附深浅放大）
伯三〇六七号　　某寺铜铁器物簿录（参见伯二九一七号）
伯三〇六八号　　残书札三行
伯三〇六九号　　太公家教
伯三〇七〇号　　诸经要抄
伯三〇七〇号　　背面　　诸星母陀罗尼经
伯三〇七〇号　　背面　　社司转帖、行人转帖
伯三〇七一号　　妙法莲华经卷第二信解品第四
伯三〇七一号　　背面　　回纥文十余行
伯三〇七二号　　大般若波罗蜜多经
伯三〇七二号　　背面　　回纥文十余行、「乾明寺藏经」印记
伯三〇七四号　　现在贤劫千佛名经
伯三〇七四号　　背面　　人首鸟身迦楼罗天像及观王药药上二菩萨经文
伯三〇七五号　　妙法莲华经卷第四、法师品第十（附深浅放大）
伯三〇七五号　　背面　　行脚僧像（或谓即达摩多罗像）
伯三〇七六号　　妙法莲华经卷第一序品第一
伯三〇七六号　　背面　　回鹘文八行

伯三〇七八号　　散颁刑部格卷（附深浅放大）
伯三〇七八号　　背面　　礼忏文（附深浅放大）
伯三〇七九号　　持世菩萨第二维摩诘经讲经文
伯三〇八〇号　　御注金刚般若波罗蜜经宣演
伯三〇八〇号　　背面　　天台分门图
伯三〇八一号　　七曜日占法七种
伯三〇八一号　　背面　　推人占法九种（推人病法、推人八卦游载法、推人得病轻重法、推人元辰法等）
伯三〇八二号　　佛说楞伽经禅门悉谈章
伯三〇八三号　　太子五更转
伯三〇八四号　　摩诃般若开经文、散经文、转经文
伯三〇八五号　　某丑义军节度使大傅捧炉启愿文
伯三〇八六号　　法句譬喻经
伯三〇八七号　　大乘无量寿经
伯三〇八七号　　背面　　十二时普劝四众依教修行（附末页深浅放大）
伯三〇八九号　　大乘百法明门论开宗义记（参见伯二九三八号）
伯三〇八九号　　背面　　大乘百法明门论开宗义记
伯三〇九〇号　　新翻药师经序
伯三〇九一号　　本相经
伯三〇九一号　　背面　　长乐经、燃灯文
伯三〇九二号　　受八关斋戒文
伯三〇九二号　　背面　　诵经值日僧名
伯三〇九三号　　佛说观弥勒菩萨上生兜率天经讲经文
伯三〇九三号　　背面　　药方书
伯三〇九四号　　大乘百法明门论开宗义记
伯三〇九四号　　背面　　梁朝傅大士颂金刚经序、社司转帖（附末页深浅放大）
伯三〇九五号　　经疏略抄（大乘一异安心法、大乘法门、唯识心观法）
伯三〇九六号　　佛顶尊胜陀罗尼经序
伯三〇九七号　　诸杂斋文（丑义节度令公受佛付嘱文、列疑数条蕲法师分明解释文）
伯三〇九七号　　背面　　呈疑蕲法师开示文
伯三〇九八号　　赛天王文
伯三〇九九号　　佛说楞伽经禅门悉谈章并序
伯三一〇〇号　　上都僧统牒二件
伯三一〇〇号　　背面　　书仪
伯三一〇一号　　贺文书仪（附深浅放大）
伯三一〇二号　　开蒙要训
伯三一〇二号　　背面　　孔子项托相问书、敕河西节度使牒
伯三一〇三号　　浴佛节作斋事祷文
伯三一〇四号　　太公家教
伯三一〇五号　　解梦书（地理部第二、日月部第三）又别解梦书（天部第一）
伯三一〇五号　　背面　　上丑义节度令公阿郎状
伯三一〇六号　　占怪书（占狗缩鼻为怪第廿六、占音声怪第廿七）
伯三一〇六号　　礼记正义

伯三一〇六号　　背面　　祈雨文、脉经
伯三一〇七号　　大目乾连冥间救母变文
伯三一〇七号　　背面　　净土寺大祥追福设供伏愿誓受佛敕疏
伯三一〇八号　　千字文
伯三一〇八号　　背面　　千字文
伯三一〇八号　　背面　　埋斑首大师後达禅宫和尚施食记事、文书赵胜佳押衙申昌润及赵久子马治等记事
伯三一〇九号　　诸杂难字一本
伯三一〇九号　　背面　　略杂难字壹册记
伯三一一〇号　　佛说摩利支天菩萨陀罗尼经
伯三一一〇号　　佛说延寿命经
伯三一一〇号　　背面　　阴会儿写经供养题记
伯三一一一号　　庚申年七月十五日于阗公主施舍纸布花树及台子簿
伯三一一二号　　各僧领豆参等谷物簿
伯三一一三号　　法体十二时
伯三一一三号　　古贤集
伯三一一四号　　千字文习字
伯三一一四号　　背面　　释门文范（启愿文、祭亡兄文）
伯三一一五号　　佛说续命经
伯三一一六号　　出家赞、禅门十二时
伯三一一七号　　救诸乘生苦难经、新菩萨经
伯三一一八号　　佛母赞一本、归西方赞、归向西方赞
伯三一一八号　　念佛之时得见佛赞、较量坐稻念佛赞、叹观音势至赞
伯三一一九号　　大般涅槃经疏（与斯二七三五号字体及内容相同）
伯三一二〇号　　送师赞、法华经廿八品赞
伯三一二一号　　地契图
伯三一二二号　　邑文、庆佛文
伯三一二三号　　录八言小曲一首
伯三一二四号　　邓善子借生绢契
伯三一二四号　　背面　　甲寅年唐像奴贷麦账
伯三一二五号　　七言小曲一首
伯三一二六号　　颜之推还冤记
伯三一二六号　　背面　　书函二通
伯三一二七号　　大唐三藏圣教序
伯三一二八号　　大佛名忏悔文
伯三一二八号　　背面　　社斋文、敦煌曲子五首
伯三一二八号　　倒文　　太子成道经
伯三一二九号　　诸杂斋文（自安化柳仆射疾愈赛愿文第一、至侍中於天王院动土文三十七及涅槃三十八）
伯三一三〇号　　御制莲华心轮回文偈颂
伯三一三〇号　　背面　　王法律兑纸两张、阎法律兑纸五张记事
伯三一三一号　　大乘无量寿经
伯三一三一号　　般若波罗蜜多心经并序

伯三一三一号　　背面　　欠马账
伯三一三二号　　观世音经（附深浅放大）
伯三一三二号　　背面　　今日五天大王下生记事一行
伯三一三三号　　大佛名忏悔文（附深浅放大）
伯三一三四号　　大乘无量寿经
伯三一三四号　　背面　　回纥文二十五行
伯三一三五号　　四分戒
伯三一三六号　　佛母经
伯三一三六号　　佛说般若波罗蜜多心经
伯三一三六号　　佛说摩利支天陀罗尼咒经
伯三一三七号　　临江仙南歌子等三首、梵文三十二行
伯三一三七号　　如意轮陀罗尼经
伯三一三七号　　大辩邪正经
伯三一三八号　　各寺请经目录
伯三一三八号　　背面　　开元寺乾元寺等藏经目
伯三一三九号　　妙法莲华经卷第七观世音菩萨品二十五
伯三一四〇号　　三界寺授李憨儿牒
伯三一四一号　　无上秘要卷第八十四
伯三一四一号　　背面　　维摩五更转十二时
伯三一四二号　　白龙庙灵异记（附深浅放大）
伯三一四三号　　三界寺授女弟子菩提最最千佛大戒牒
伯三一四三号　　背面　　女弟子菩提最最名一行
伯三一四四号　　太玄真一本际妙经卷第九
伯三一四四号　　背面　　医方
伯三一四五号　　社司转帖
伯三一四五号　　背面　　习书杂字
伯三一四六号　　辛巳年八月三日衙前子弟州司及翻头等留残祗衙人数牒
伯三一四七号　　开蒙要训、下女夫词
伯三一四八号　　洞玄灵宝黄箓简文三元威仪自然真经
伯三一四八号　　背面　　四分律
伯三一四九号　　施粥文、新岁年旬上首於四城角结坛文、造银泥幡书彩
伯三一五〇号　　慈惠卿百姓吴庆顺典身契、大般涅槃经目
伯三一五〇号　　背面　　大般涅槃经目
伯三一五一号　　状两件
伯三一五二号　　淳化三年陈守定为都押衙七七追念设供疏
伯三一五三号　　佛名经
伯三一五四号　　本唐中兴三藏圣教序、金光明最胜王经卷第一
伯三一五五号　　孔子备问书（附深浅放大）
伯三一五五号　　背面　　社司转帖、租地契（附深浅放大）
伯三一五五号　　背面　　诗一首、社司转帖
伯三一五六号　　观经十六观赞、上都章敬寺西方念佛赞文、太子逾城念佛文、西方净土念佛赞文、佛母赞、道场乐赞
伯三一五六号　　搜神记

伯三一五六号　　背面　　喜秋天等曲子三首
伯三一五六号　　碎片　　庚寅年账
伯三一五七号　　佛本行集经
伯三一五八号　　妙法莲华经卷第二
伯三一五九号　　妙法莲华经卷第四
伯三一六〇号　　释门书仪
伯三一六〇号　　背面　　辛亥年押衙知内宅司宋迁嗣牒四件
伯三一六一号　　某寺杂器物账（参见伯三〇六七号）
伯三一六二号　　结坛散食回向发愿文（附深浅放大）
伯三一六二号　　背面　　十方神真言、净饭食真言
伯三一六三号　　佛说无常经
伯三一六三号　　背面　　阳都衙斋文
伯三一六四号　　亲情社转帖
伯三一六五号　　诸杂斋文
伯三一六五号　　背面　　食物沽酒账
伯三一六六号　　礼忏文
伯三一六六号　　背面　　习书杂字
伯三一六七号　　律部五篇七聚疏释
伯三一六七号　　背面　　乾宁二年安国寺道场司常秘等牒
伯三一六八号　　女人百岁篇
伯三一六八号　　背面　　习字
伯三一六九号　　尚书禹贡
伯三一六九号　　背面　　新集文词九经钞
伯三一七〇号　　千字文
伯三一七一号　　小钞（四分律小钞）
伯三一七二号　　临圹文、燃灯文
伯三一七三号　　祈愿文（司空、公主、郎君小娘子、史君都衙）
伯三一七三号　　背面　　残状三件
伯三一七四号　　古贤集
伯三一七五号　　纳音甲子占人姓行法
伯三一七五号　　背面　　供大会转经食历
伯三一七六号　　百行草
伯三一七七号　　法师集略、菩萨羯磨戒文
伯三一七八号　　金光明最胜王经
伯三一七九号　　佛日作佛事大会疏文
伯三一八〇号　　失题道经经典类
伯三一八一号　　大乘药关
伯三一八二号　　妙法莲华经卷第四
伯三一八三号　　天台智者大师发愿文
伯三一八四号　　某法师略述传心法要
伯三一八四号　　背面　　佛顶尊胜咒
伯三一八五号　　和戒文
伯三一八六号　　杂阿含经

伯三一八六号　　背面　　乙酉年、雍熙二年牒状二通
伯三一八七号　　戊辰年九月一日转藏诸杂经论数目
伯三一八八号　　乾元寺前经司大慈手上藏内经现分付後经司广信谨具数目
伯三一八八号　　背面　　叹佛文
伯三一八九号　　开蒙要训（附深浅放大）
伯三一九〇号　　道安法师念佛赞文
伯三一九一号　　郡望姓望
伯三一九二号　　何晏论语集解卷第六、颜渊第十二
伯三一九二号　　背面　　社司转帖
伯三一九三号　　何晏论语集解学而第一为政第二
伯三一九三号　　背面　　残牒一通
伯三一九四号　　何晏论语集解卷第四
伯三一九四号　　背面　　残牒一通
伯三一九四号　　背面　　兰亭集序习字
伯三一九五号　　高适、冯侍徵、魏奉古等诗六首（附深浅放大）
伯三一九六号　　阿毗达磨俱舍实论义疏
伯三一九七号　　捉季布传文（附末页深浅放大）
伯三一九七号　　背面　　书函一通
伯三一九七号　　背面　　上司空状、七言诗一首
伯三一九八号　　生老病死佛义摘写
伯三一九八号　　维摩诘经疏释
伯三一九八号　　背面　　金光明最胜王经、投社人杂文书
伯三一九九号　　斋文两篇
伯三一九九号　　背面　　都衙亡母祭文
伯三二〇〇号　　长乐经
伯三二〇〇号　　背面　　五言诗数首
伯三二〇一号　　医方（附深浅放大）
伯三二〇一号　　背面　　王锡上吐蕃赞普书
伯三二〇二号　　龙录内无名经论律
伯三二〇三号　　太平兴国七年三界寺邓惠集受戒牒
伯三二〇四号　　庄子内篇逍遥游郭象注
伯三二〇五号　　人名录
伯三二〇五号　　背面　　各寺账目
伯三二〇六号　　三界寺邓住奴受戒牒
伯三二〇七号　　太平兴国八年三界寺李憨儿受八关斋戒牒文
伯三二〇八号　　经义問答（杂心宗、成实宗、律宗）
伯三二〇九号　　梵纲经
伯三二〇九号　　背面　　祈愿文
伯三二一〇号　　发愿忏悔略出文、维摩经押座文、佛说阿弥陀经讲经文
伯三二一〇号　　背面　　佛经疏释（参见大乘阿毗达磨杂集论）
伯三二一一号　　王梵志诗集
伯三二一一号　　背面　　千字文、社司转帖、道家律令残文、人名目残文
伯三二一二号　　付法因缘、皇太子臣治述圣记三藏经序、大般若经第五会序

伯三二一二号　　背面　　大般若经第六会序
伯三二一二号　　背面　　夫妻相别书
伯三二一三号　　伍子胥变文
伯三二一三号　　背面　　祭文
伯三二一四号　　祭文（附深浅放大）
伯三二一四号　　背面　　天复七年高加盈欠僧麦契
伯三二一五号　　大乘三科
伯三二一六号　　法照和尚念佛赞、阿弥陀赞文
伯三二一六号　　背面　　诗四首
伯三二一六号　　背面　　祭文、投社杂文书